

اشکلات

میترا احمد قادری

مذہب پر اختلاف، نزاع اور جھگڑے ٹٹے پھیلانے کا الزام رکھنے والوں کے لیے روس اور چین کا جھگڑا صرف ایک عبرت ہی نہیں بلکہ زبردست طمانچہ ہے جو ان کے سیدھے گال پر پڑ رہا ہے۔ یہ جھگڑا اب کس حد تک پہنچ چکا ہے اسے سمجھنے کے لیے چینی اور روسی پریس کے چند حوالے کافی ہوں گے۔

۲۴ ستمبر ۶۹ کو لن پائو (Lian Piao) نے چینی کیونسٹ پارٹی کی سنٹرل کمیٹی کے وائس چیرمین اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع بھی ہیں۔ میں ہزار الفاظ پر مشتمل ایک بیان دیا تھا جو براڈ کاسٹ کیا گیا اور کیونسٹ چین کے اندر پانچ زبانوں میں شائع کیا گیا۔ اس بیان میں روس کو امریکہ کی صف میں رکھ کر اسے بھی تباہ و برباد کر دینے کی دھمکی اور ترغیب دی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے:-

”فرشچیف کی تحریف کو پسند کرنے والوں کا پروپیگنڈا جو وہ عوامی جنگ کے خلاف کر رہے ہیں اور شکست خوردگی اور دشمنی کے سلسلے میں ہتھیار رکھ دینے کا جو پرچار انھوں نے کیا ہے وہ ہر ملک کے انقلاب پسند عوام کی بہت شکلی اور انہیں روحانی طور پر کمزور کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ تحریف پسند وہ خدمت انجام دے رہے ہیں جسے امریکی سرمایہ داروں کو انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ انھوں نے مائکس اور یلین کے افغانی نظریے میں مکمل تحریف کی ہے اور یہ عوامی جنگ کو غلط راستے پر ڈال دینے کے مجرم ہیں۔

امریکی امپریزم کے خلاف جنگ جتنے اور عوامی جنگوں کو نفع یاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا بھر کے انقلاب پسند مائکس اور یلین کے پیرو، فرشچیفی تحریف پسندوں کی مخالفت کریں..... دنیا کے

انقلابی عوام، امریکی سپین کو پہلے جائیں گے جو ان کے اقدام و ترقی کی راہ میں حائل ہو..... فروشچیف ختم ہو چکا ہے اور اس کی تحریف کے پیرو سرمایہ داروں سے بہتر ثابت نہ ہوں گے۔ رجحیت پسند اور

خود بھیجی تحریف پسند جو عوامی جنگ کے خلاف ایک کرچکے ہیں۔ انقلابی عوام کی طاقت درجہ اڑا نہیں
- تاریخ کے آئینے سے گرد کی طرح صاف کر دے گی۔

چین کے انگریزی روزنامہ پیپلز ڈیلی کے ایک تازہ مقالے میں اس سے بھی زیادہ صاف
انداز میں کہا گیا ہے کہ :-

"چینی اور روسی کمیونسٹوں کے درمیان مصالحت نہیں ہو سکتی اور یہ سلسلہ صرف اسی وقت حل ہو سکتا
ہے جب آخر الذکر کو سیاسی اور نظریاتی طور پر پاش پاش کر دیا جائے۔ دونوں نقطہ نظر میں مصالحت
کا کوئی سوال نہیں کیونکہ اب دونوں کے درمیان جڑی یا کوئی نقطہ اشتراک بچی باقی نہیں ہے اس
لیے سرمایہ دارانہ کی طرح سودیت یونین کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح دنیا کے
ان تمام افراد و قوموں کو بھی ختم کر دینا چاہیے جو روسی طریقہ فکری کی حمایت کرتے ہیں۔

روسی کمیونسٹوں نے بڑے صبر کے ساتھ چینی کمیونسٹوں کے ان حملوں کی برداشت کیا لیکن اب ان کا
پیمانہ صبر بھی لبریز ہونے لگا ہے چنانچہ ابھی ۲۲ نومبر کو روسی کمیونسٹ پارٹی کے ترجمان "پراودا" نے ایک طویل
اداریہ شائع کیا ہے جس میں اس نے چین کو متنبہ کیا ہے کہ :-

"روس ہر قسم کی موقع پرستی اور ان تمام لوگوں کے خلاف جنگ کرے گا جو مارکس اور لینن کی
تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ پراودا نے نام لیے بغیر چینی کمیونسٹوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ کمیونسٹ
اتحاد میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی یہ کوشش یقیناً ناکام ہوگی۔

اس اختلاف میں چین کا موقف صحیح ہے۔ یا روس کا؟ مجھ اس سوال سے اس وقت کوئی بحث نہیں
ہے اور نہ اس پر اخبار خیال مقصود ہے کہ اس جنگ میں کامیابی کس کو حاصل ہوگی۔ ہمیں اس وقت صرف
یہ دکھانا مقصود ہے کہ کمیونسٹ لیڈرین نے مذہب چس قسم کے الزامات لگائے تھے وہ سب خود ان کی
طرف لوٹ رہے ہیں۔

مذہب پر ایک بہت بڑا الزام یہ تھا کہ وہ نہ صرف مختلف مذہب کے ماننے والوں کے درمیان سخت
اختلافات کا باعث ہے، بلکہ ایک مذہب کے مختلف فرقوں کے درمیان بھی انتہائی تلخ بحث و نزاع کا سبب
ہے۔ جب مارکس کا ایجاد کردہ فلسفہ لینن کے دور میں ایک عالمی طاقت بن کر ابھر تو اس وقت پوری
قوت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا کہ مارکس کی تصنیف "دی کمینٹل" ہی وہ کتاب ہے جو انسانیت کو متحد

کر سکتی ہے یہ کتاب کیونٹوں کی بائبل ہے۔ مذہب کی مذمت کے لیے ہزار بار مذہب صلیبی کے دو
فرقوں کی تصویک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان جنگ و جدل اور خون خرابے کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا
اسی طرح سلیبی جنگوں کو بھی بار بار ثبوت میں پیش کیا گیا۔ مسلمانوں میں مقلدین وغیر مقلدین، شیعہ اور سنی
اور خود اہل سنت میں دیوبندیوں اور بریلویوں کے اختلافات کو نکم مریج لگا لگا کر اچھا لایا اور طاقت
کے گھنڈے میں بٹھایا کہ مذہب کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ مذہب کی تاریکات
ختم ہو چکی ہے اور کیونٹوں اور غیر طبقاتی سوسائٹی کا روشن دن نکل آیا ہے۔

جو لوگ کل انسانیت کو متحد کرنے کا دعویٰ کر اٹھے تھے وہ آج خود انسانیت کو منتشر کرنے کی
خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کیونٹ دو بڑے حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ہر فرقہ دوسرے پر مار کس اور
سلیبن کی تعلیمات میں تحریف کا الزام لگا رہا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ چین کے نزدیک یہ
الحسن اس وقت تک سلیج نہیں سکتی جب تک روس کو بھی امریکہ کی طرح مکمل طور پر تباہ نہ کر دیا جائے۔ روس
اس کے نزدیک کیونٹ باقی نہیں رہا بلکہ سرمایہ داروں اور رجعت پسندوں کی صف میں داخل ہو چکا ہو
کل جو لوگ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں کے درمیان اختلاف کا سبب مذہب کو قرار دے رہے تھے وہ
آج اپنے درمیان کے اختلاف کا سبب کیونٹوں کو نہیں بلکہ دوسرے فرقے کی تحریف کو قرار دے رہے ہیں
چینی کیونٹ کہہ رہے ہیں کہ سچے اور صحیح کیونٹ ہم ہیں۔ روس بورژوائی ہو گیا ہے اور روسی کیونٹ سچے
رہے ہیں کہ چین کے کیونٹ، مارکس اور سلیبن کی تعلیمات کو توڑ کر پیش کر رہے ہیں سچے اور صحیح کیونٹ
ہم ہیں۔

مذہب و اخلاق کی طاقت دور کھڑی ان بے وقوفوں پر نہیں رہی ہے وہ کہتی ہے کہ احمقوں کا کیونٹ
روس ہوا چین تنہا راجہ کرا کسی تحریف کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ دین اور وہ فلسفہ زندگی ہی جس پر تم ایمان
لائے ہو۔ اپنی صین فطرت کے لحاظ سے اختلاف تیز اور فتنہ انگیز ہے۔ اگر تمہارے درمیان یہ اختلاف نہ ہوتا
تو حیرت ہوتی۔ جب تمہارے نزدیک اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے جو زندگی کے لیے قانون عطا کرے
اور جب اس زندگی کے بعد دوسری کوئی اور زندگی نہیں ہے جس میں اس زندگی کا حساب دینا ہو تو پھر
تم میں کا ہر فرقہ اپنی خدائی کا ڈھکا بجانے کی سعی کیوں نہ کرے۔ واقعہ جو کچھ ہے وہ یہ کہ چین اپنی کثیر آبادی

کے بل بوتے پر کمیونسٹ ہلاک کی رہنمائی اور اقتدار کا مستحق اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور روس اپنے ترقی یافتہ ذرائع و وسائل کے زور پر مقتدر اعلیٰ خود بننا چاہتا ہے۔ رہائی رہا کمیونزم تو وہ نام ہی ہے۔ موقع سے فائدہ اٹھا لینے کا وہ کسی اٹل اور لازوال اخلاقی قدر کا حامل ہی کب ہے کہ اس میں تحریف کا سوال پیدا ہو۔ یہ واقعات کی ستم ظریفی ہے کہ مارکس نے اپنے نقطہ نظر سے کل مذہب کو جو مقام دیا تھا آج اس کا اپنا ایجاد کردہ فلسفہ ٹھیک وہی رول ادا کر رہا ہے۔

چین اور روس کی کش مکش نے اب پہلے سے زیادہ کمیونزم کا پول کھول دیا ہے اس موقع پر تمام دنیا کے مذہبی ممالک اور ان کے مذہبی علوم و خواص کا فرض یہ تھا کہ وہ ان دو بڑے ملکوں کے سامنے مذہب کی حقانیت اور اس کی افادیت کا ثبوت پیش کرتے اور ان ملکوں کے عوام کو بتاتے کہ تم جس فلسفہ زندگی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہو وہ انسانیت کو متحد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسے تمام ممالک اس فرض سے غافل ہیں۔ بالخصوص اس فرض سے مسلمان ممالک کی غفلت بہت افسوسناک ہو دینکے مسلمان اللہ کے بھیجے ہوئے دین حق۔ اسلام کے امین ہیں اور یہ ان کا دینی فریضہ ہے کہ وہ دینکے سامنے اس کی حقانیت ثابت کریں ان کا صرت یہی فرض نہیں ہے کہ دینکے ان ممالک کو کمیونزم سے بچائیں جو ابھی اس کے چنگل میں نہیں پھنسے ہیں بلکہ یہ بھی ان کا فرض ہے کہ خود روس اور چین کے عوام کو اس کے بے رحم چنگل سے نجات بخشیں انہیں روسی اور چینی عوام کو بتانا چاہیے کہ مذہب کے بارے میں بالعموم اور دین اسلام کے بارے میں بالخصوص انہیں سخت غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا ہے ان کے سامنے اسلام کی انقلابی تحریک کو چند جامدا در بے روح رسم و رواج کی شکل میں پیش کیا گیا ہے اور اس کی بہترین تعلیمات کو جو انسانی سعادت اور انسانیت کے اتحاد کی ضامن ہیں پوری کوشش کے ساتھ مخفی رکھ گیا ہے۔ اسلام کے صلح انقلاب کی چند جھلکیاں بھی وہ نہیں دیکھ سکے ہیں۔ اسلامی نظام کے اعتدال اور توازن کی انہیں بالکل خبر نہیں ہے۔ اسلام کے پیرو اگر کمیونسٹ عوام کے سامنے اس کی صحیح تصویر پیش کریں اور کمیونزم اور سرمایہ داری کے مقابلے میں اس کے اعتدال اور توازن کو نمایاں کریں تو پوری توقع ہے کہ خود ماسکو اور پکنگ میں اسلام کو سمجھنے کی ایک فضا پیدا ہو جائے۔ یہ صحیح ہے کہ ابھی روس اور چین میں اسلامی لٹریچر پہنچایا جاسکتا ہے اور نہ وہاں جاکر اسلام پر آزادانہ گفتگو کی جاسکتی ہے لیکن کیا

اسلامی ممالک اس مقصد کے لیے صنی اور رومی زبان میں براڈ کاسٹ کا انتظام نہیں کر سکتے۔ کیا ان کے ان سفارت خانے یہ خدمت انجام نہیں دے سکتے۔ کیا ان کے تاجر اور پڑھے لکھے لوگ جو تمام دنیا میں سفر کرتے رہتے ہیں اس مقصد کو سامنے نہیں رکھ سکتے اور کیا اقوام متحدہ کے مرکز میں جہاں ان کے نمائندے دنیا بھر کے رسائل پر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اور اس سے کبھی نہیں ٹھکتے۔ اس مسئلے پر گفتگو کی کوئی راہ نہیں نکال سکتے۔ و حقیقت مشکل یہیں ہے کہ اس کام کے تمام راستے بند ہیں بلکہ مشکل عورت یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اپنے دنیوی اور مادی مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ ہر خطے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس خلاص دینی فریضے کی انجام دہی میں ان کے لیے کسی خطے کا ذمہ بھی مانع بن جاتا ہے۔ امن و سلام کی پابندی دنیا اسلام کے چشمہ حیات کی سخت محتاج ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کے تمام راستے خود مسلمانوں نے بند کر رکھے ہیں۔

۲

یہ جو ہندوستان میں پانچ چکر کرد مسلمان آباد ہیں ان کی اپنی حالت چاہے جیسی کچھ ہو پورے ملک کے لیے ان کا وجود بعض پہلوؤں سے بہت مفید ہے مثال کے طور پر ایک زبردست افادیت کا پہلو یہ ہے کہ ان کا وجود ہندوستان میں کشمیر کے انضمام و ادغام کے لیے ناقابل شکست دلیل بن گیا ہے۔ ہمارے ذمہ دار رہنا کہتے ہیں کہ اگر کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے اس کو پاکستان کی طرف جانا چاہیے تو پھر ہندوستان کے پانچ چکر کرد مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ یعنی جب اس وسیع ملک کے دائرے میں پانچ چکر کرد مسلمان داخل ہیں تو پھر کشمیر کے محض چالیس لاکھ مسلمان کہاں کے ایسے نرے مسلمان ہیں کہ وہ اس دائرے میں ضم نہیں ہو سکتے۔ ہندوستان کا نظام حکومت جمہوری اور اس کا دستور سکولر ہے اس میں مختلف مذاہب و ملت کے لوگ آبادی اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہر شہری کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ پاکستان جمہوریت سے محروم اور اس کا دستور مذہبی اور فرقہ وارانہ ہے۔ اسی صورت میں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے ساتھ وابستہ رہنا مفید ہے یا پاکستان کی ڈکٹیٹر شپ کے ماتحت چلا جانا؟ اور اگر پاکستان کشمیر کے چالیس لاکھ مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر اپنے اندر ضم کرنے پر مصر ہے تو اسے ہندوستان کے پانچ چکر کرد مسلمانوں کو بھی اپنے چھوٹے سے ملک میں دھنسا لینا چاہیے ورنہ پھر ان کا کیا بنے گا۔ پھر ان کے ہندوستان میں بسے رہنے کی وجہ جواز کیا ہوگی؟ یہ ہے وہ دلیل جس کا ٹوٹنا محالات میں سے

ہے۔ دیو قامت ٹینگ ٹوٹ سکتے ہیں، فلک سیر ہوئی جہاز ٹوٹ سکتے ہیں۔ فوجی قلعے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن یہ دلیل نہیں ٹوٹ سکتی۔ ہم مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا وجود ایسے نازک وقت میں اپنے وطن کے کام آیا۔ جن سنگھی اور مہاسبھائی اس ملک میں مسلمانوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور مسلمان ان کے نزدیک اس ملک کے لیے زحمت ہی زحمت ہیں لیکن کشمیر کے معاملے میں انھوں نے بھی اس دلیل کو برحق تسلیم کیا ہے۔ ہندو مہاسبھابراہم مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی آواز بلند کرتی رہتی ہے اس لیے اس موقع پر اس کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ کیا لغو دلیل دی جا رہی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے پانچ کروڑ اکثریت کے چالیس لاکھ مسلمان سب کے سب پاکستان چلے جائیں یہی اس مسئلے کا بہترین حل ہے لیکن اس کیپ سے اس طرح کی کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے۔ اس طرح کہے کہ اس معاملے میں مسلمانوں کے وجود کی افادیت کے قائل وہ بھی ہو گئے ہیں۔ اب مسلمان اپنی قسمت پر جس قدر ناز کریں کم یہ دلیل آں جہانی پنڈت نہرو کے زلمے میں بھی دی جاتی رہی ہے اور اب شری لال جہاڈا ستری کے زمانے میں بھی دی جا رہی ہے۔ میرے ناقص علم کی حد تک پاکستان اس ٹوٹے ہوئے ملک کا کوئی جواب نہیں دے سکا ہے اور نہ امید ہے کہ آئندہ دے سکے گا۔ جواب نہ بن پڑا تو جھاکرا اس نے جنگ چھیڑ دی اور اس میں بھی عید کا کہہ سکتے ہیں اس نے منہ کی کھائی۔

ابھی چند دن ہوئے مرکزی کابینہ کے ایک محترم وزیر نے بمبئی میں جو بات کہی ہے اسے سمجھنے میں راقم الحروف کو دشواری پیش آرہی ہے۔ انھوں نے فرمایا:-

”رے شہار کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے

آج کوئی مہاتما گاندھی زندہ نہیں ہیں جو ان کی خاطر کوئی عظیم قربانی دے سکیں۔“

دعوت، دہلی، ۲۶ نومبر ۱۹۴۷ء

ان جملوں میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے معنی معلوم نہ ہوں اس کے باوجود ان کا مطلب سمجھنا آسان نہیں ہے۔ پہلے چلے کا مطلب سمجھنا یوں مشکل ہے کہ کشمیر میں رائے شماری اور ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگیوں میں ایسا ٹوٹ ربط سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر وہاں رائے شماری ہو تو یہاں ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں۔ اور محض رائے شماری سے زندگیوں کا خطرے میں پڑ جانا ایک ایسا معرہ ہے جسے حل نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ رائے شماری کا نتیجہ تو یہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہاں کی اکثریت ہندوستان کے حق میں ٹوٹ

ٹرے اور اگر جناب وزیر کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر میں لائے شماری ہوئی تو وہاں کی اکثریت پاکستان کے حق میں ووٹ دے گی اور کشمیر ہندوستان سے الگ ہو جائے گا اور اس کا اثر ہندوستان کے مسلمانوں پر برا اثر پڑے گا تو یہ بات اس لیے عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ہماری حکمرانیت کا جس کے جناب وزیر بھی ایک آئینہ بھیر نہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ کشمیر کی اکثریت ہندوستان کے ساتھ ہے۔ حکومت کے موقف کے خلاف خود حکومت کے ایک رکن کس طرح زبان کھلیں گے؟ نیز یہ کہ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر وہ خطا سمجھ میں نہیں آتی جس کی پاداش میں ہندوستان کے مسلمان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ معاملہ بھارت اور پاکستان کی حکمرانیوں کے درمیان یا بھارت اور کشمیر کے درمیان ہے آخر یہ ہندوستان کے مسلمان کس تصویر کی سزا پائیں گے؟ جناب وزیر کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان کے اس بیان سے دنیا کی رائے عامہ کیسے اثر لے گی۔ دنیا ایک طرف ہماری حکمرانیت کا یہ دعویٰ سنتی ہے کہ کشمیر کے اکثر مسلمان ہندوستان کے ساتھ ہیں اور اب جناب وزیر کا یہ بیان اس کی نظر سے گزرے گا تو وہ کیا سمجھے گی؟ کیا اس کی رائے پر یہ اثر نہیں پڑ سکتا کہ حکمرانیت ہند کا دعویٰ خود اس کے بعض ارکان کے نزدیک شکوک ہے اور کیا اس کی رائے پر یہ اثر نہیں پڑ سکتا کہ ہندستان کی سیکولر جمہوری حکومت میں مسلمان شہریوں کی زندگیاں ان کے کسی خطا و تصور کے بغیر بھی خطرے میں پڑ جاتی ہیں اور اگر جناب وزیر نے یہ بات صراحت دھمکی کے طور پر کہی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دھمکی انھوں نے کس کو دی ہے۔ پاکستانی حکومت کو یا کشمیر کے مسلمانوں کو یا ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر پاکستانی حکومت کو یہ دھمکی اس لیے دی گئی ہے یا دی جاتی ہے کہ مسلمانان ہند کی جان و مال کے استحفاظ کی خاطر کشمیر کا خیال ترک کر دے گی تو یہ بالکل فضول اور لا حاصل ہے جب ہر جنگ کے زمانے میں یہ دھمکی اس پر اثر انداز نہ ہوگی تو اب گرم جنگ کے ماحول میں اس پر کیا اثر پڑے گا جبکہ کشمیر حاصل کرنے کے لیے اس نے خود اپنے ملک کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر کشمیر کی مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بھارت کے مسلمان بھائیوں کے مال و جان پر ترس کھا کر رائے شماری کے مطالبے سے باز آجائیں تو اس تنبیہ کے لا حاصل ہونے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب نے سچ سچ ہے ہیں کہ اس تنبیہ کا کشمیر کی مسلمانوں پر نہ پہلے کوئی اثر تھا نہ آج ہے۔ اگر بھارت کے مسلمانوں کو یہ آگاہی دی گئی ہے یا دی جاتی ہے تو یہ بے معنی بھی ہے اور عجیب و غریب بھی۔ ایک طرف تنبیہ

قرآن۔ دل کے جنگ کو دیکر نبوی کتاب

جناب وحید الدین خاں صاحب

رمضان کا مہینہ دوسرے لفظوں میں قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر قرآن سے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ذیل میں چند حدیثیں نقل کرتا ہوں جس سے دین میں مطالعہ قرآن کی اہمیت واضح ہوگی۔

عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه بخاری بخاری: کتاب فضائل القرآن

حضرت عثمان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے

قرآن کو حاصل کرنے اور اس کو پھیلانے کی فضیلت بالکل واضح ہے۔ جو کتاب حقیقت کی ترجمان ہو جو کائنات کے آغاز و انجام کو بتاتی ہو جس سے کامیابی تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہوتا ہو، اگر اس سے تعلق پیدا کرنے والا افضل نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه القلوب تصد كما يصد الحديد اذا صابه الماء قيل يلبس رسول الله وملجاء ما قال اكثر ذكرا الموت وتلاوة القرآن

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دلوں کو زنگ لگتا ہے جس طرح پانی لکھنے سے لہے میں زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا۔ یا رسول اللہ! اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا۔ موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن کو کثرت سے پڑھنا۔

خدا پرستی کی روح یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہ کر ان حقیقتوں کو یاد رکھے جو اس سے چھپی ہوئی ہیں

اور جن سے وہ آخرت میں دوچار ہوگا۔ حدیث میں اس یاد کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنے کے دو ذریعے بتائے گئے ہیں۔ موت کی یاد اور قرآن کا مطالعہ۔ موت ایک حسی واقعہ ہے جو آدمی کو یاد دلاتا ہے کہ اسے مر کر ایک روز خدا کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور قرآن ان حقیقتوں کا لفظی بیان ہے جو موت کے بعد آدمی کے سامنے پیش ہر گی۔

عَنْ أَبِي مُوسَى الشَّعْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ نَفْسِي بَيِّنَةٌ لِي أَسْأَلُ تَفْصِيًا مِنْ أَدْبَلُ فِي عَقْلِهَا (متفق عليه)

ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی فکر رکھو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ایک بندے ہوئے اونٹ سے زیادہ وہ نکل جانے والا ہے۔

عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مِثْلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمِثْلِ صَاحِبِ الْأَبْلِ الْمُعْلَقَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا امْسَكُوا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ (متفق عليه)

ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جس کے پاس ایک بندہ ہوا اونٹ ہو۔ اگر وہ اس کی نگرانی کرے گا تو وہ بندہ رہے اور اگر غافل ہوگا تو وہ نکل جائے گا۔

یہ دونوں حدیثیں بالکل ہم معنی ہیں۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا۔ قرآن غیبی حقیقتوں کی یاد دہانی ہے مگر آدمی جس دنیا میں رہ رہا ہے وہ اس کے سوا ایک اور دنیا ہے جو ہر وقت اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس یاد دہانی کو مطالعہ قرآن کے ذریعے بار بار ذہن نشین کیا جاتا رہے۔ ورنہ موجودہ دنیا اس کو آنے والی حقیقی دنیا سے غافل بنا دے گی۔

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَمْرٍ يُقَرَّمُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَفِيَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی قرآن کو پڑھے اور پھر اس کو بھلا دے وہ قیامت کے دن خدا سے اس حال میں ملے گا کہ وہ بھولے ہوئے ہوگا۔

کوڑھ ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان کا گوشت اور اس کے اعضا رکٹ رکٹ کر جاتے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو قرآن کا علم حاصل ہوا اور پھر وہ اسے بھلا دے، وہ روحانی کوڑھ میں مبتلا ہے جس میں مکمل انسان ناقص انسان بن جاتا ہے۔ خدا کی کتاب نے اس کمال انسانیت کا راستہ دکھایا تھا۔ مگر وہ اس پر قائم نہ رہ سکا۔ امد جان بوجھ کر اپنے آپ کو گڑھے میں گرالیا۔

عن عبد اللہ بن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یفقه من قرع القرآن فی اقل من ثلاث (ترمذی، ابوداؤد، دارمی)

عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو

اس طرح پڑھے گا کہ تین رات سے کم میں آ

پڑھ ڈالے اس کو قرآن کا علم نہیں آ سکتا

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین میں قرآن کی تلاوت کا جو حکم دیا گیا ہے اس سے مراد قرآن کے الفاظ کو اپنی زبان سے دہرا کر محض اسے ختم کر لینا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر غور کرنا بھی ہے۔

شَهِرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ رَمَضَانَ وَهُوَ مَهِينٌ وَحَسْبُ مِنْ قُرْآنٍ نَازِلٌ كَيْفَ لِيَا

رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور صرف تقویٰ کی تربیت ہی نہیں قرار دیا گیا ہے بلکہ انہی مزید برآں اس عظیم الشان نعمت ہدایت پر اللہ کا شکر یہ بھی بھڑایا گیا ہے جو قرآن کی شکل میں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے حقیقت یہ ہے کہ ایک دانش مند انسان کے لیے کسی نعمت کی شکر گزاری اور کسی احسان کے اعتراف کی بہترین صورت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس نعمت کی تکمیل کے لیے زیاد سے زیادہ تیار کرے جس کے لیے عطا کرنے والے نے دلچسپی عطا کی ہو۔ قرآن ہم کو اس لیے عطا کیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلائیں۔ اس مقصد کے لیے ہم تیار کرنے کا بہترین ذریعہ درج ذیل ہے۔

تبلیغ دین

(مولانا محمد امجد علی صاحب دہلوی)

انسان کا اصل دین انسان کا اصل دین اسلام ہے۔ خدا کے نزدیک انسان کے لیے یہی واحد مستند اور سچا دین ہے۔ اس کے سوا کوئی دین خدا کے یہاں مقبول نہیں۔ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر اپنے اپنے زمانوں میں اسی دین کی تبلیغ کرتے رہے اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دین کو آخری مکمل شکل میں پیش فرمایا :-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ
اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔

خدا کے سوا جو بھی اپنی آقاوی اور خدائی کا دم بھرے اور کسی پہلو سے بھی خدا کے بندوں سے اپنی بندگی اور اطاعت کا مطالبہ کرے۔ وہ طاغوت ہے۔ خدا کے سامنے رسول اسی لیے بھیجے گئے کہ انسان طاغوت کی بندگی اور اطاعت سے بچیں اور ایک خدائی مخلصانہ بندگی کریں۔ یہی اسلام کا جوہر ہے اور یہی اس علم کی حقیقت ہے جس کا اقرار کر کے آدمی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔

تَمَامِ انْبِیَاءِ اِسْلَامِ کے اعلیٰ تھے اِنَّ الدِّیْنَ وَ عِنْدَ اللّٰهِ اِلْحَادٌ
تمام انبیاء اسلام کے اعلیٰ تھے اس کے نزدیک دین تو بس اسلام ہی ہے اس سے ہٹ کر اہل کتاب نے جو مختلف طریقے اختیار کیے ہیں ان کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ انھوں نے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے علم الہی آ جانے کے بعد ایسا کیا۔ (آل عمران - ۱۹)

یعنی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے سارے پیغمبر اسلام ہی کے دعائی تھے۔ خواہ وہ کسی قوم میں آئے ہوں اور کسی نسل میں آئے ہوں۔ بعد میں ان کے ماننے والوں نے اپنی اغراض و خواہشات اور مختلف مفادات کی خاطر اصل دین میں رد و بدل کر کے مختلف دین و مذہب رائج کر ڈالے۔

تمام انسان ایک ہی امت ہیں۔

عَنْ

سار انسان ایک ہی امت ہیں النَّاسُ

(جب ان میں باہمی اختلاف رونما ہوئے) تو

أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ قَبَعَتْ اللَّهُ

اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو راست روی پر نشان

النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

دینے والے اور کج روی کے برے انجام سے

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ

ڈرانے والے تھے۔ اور ان کے ساتھ کتاب برحق

بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

نازل کی تاکہ جن کے بارے میں لوگوں کے درمیان

فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا

جو اختلافات ہو گئے ہیں ان کا محکمہ فیصلہ

اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ

کردے۔ (اور ان اختلافات کے رد و نماہنے

أُولَئِكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ

کی وجہ یہ نہ تھی کہ لوگوں کو حق بتایا نہ گیا

الْبَيِّنَاتُ بَعَثْنَا بَيْنَهُمُ

تھا بلکہ) اختلاف ان لوگوں نے برپا کیا جن کو

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

حق کا علم دیا جا چکا تھا ان نے روشن ہدایات

لَهُمْ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ

پالنے کے بعد محض اس لیے جن کو چھوڑ کر مختلف

الْحَقِّ بِأَذْنِهِ وَاللَّهُ

طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنی چاہتے

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى

تھے پس جو لوگ ایمان لائے آئے انہیں اللہ نے

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔

اپنی توفیق سے اس حق کا سیدھا راستہ دکھایا

جن میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جیسے چاہتا

ہے راہ راست دکھاتا ہے۔

(البقرہ ۲۱۳)

یعنی سارے انسان اپنی فطرت اور اصل کے لحاظ سے ایک ہی امت ہیں خدا نے ان کے پاس ایک ہی دین دیا تھا البتہ انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھ کر حقوق و امتیازات حاصل کرنے کی ہوس میں بھانت بھانت کے مذاہب ایجاد کیے اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔

وَمَنْ
اسلام کے سو کوئی دین مقبول نہیں
خَيْرَ الدِّينِ وَدِينًا فَهَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ
اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی دین
دین کو اختیار کرنا چاہے گا۔ اس کا وہ دین
ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ
ناکام و نامراد ہوگا۔

خدا کے نزدیک صرف وہی دین مقبول ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں
کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اور جس کو مکمل ترین شکل میں خدا کے آخری رسول نے پیش فرمایا اس سچے
اور مستند دین کو چھوڑ کر اپنے ذہن و دماغ سے لوگوں نے بندگی کے جو جو طریقے بھی ایجاد کیے اور
جس غیر مستند دین سے بھی وابستہ ہیں خدا کی نظر میں ان کی کوئی قیمت نہیں۔

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا
حضرت ابراہیمؑ و اسلامؑ فی الدِّینِ اَوَّاهُ
اور ہم نے ابراہیمؑ کو اپنے کام کے لیے
چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار مکمل
میں ہے جب ان کے پروردگار نے ان سے
اسلام و فرماں برداری کا مطالبہ کیا تو فوراً پکا
اٹھے۔ میں رب العالین کا مکمل فرماں بردار ہوں
(البقرہ: ۱۳۰)

حضرت ابراہیمؑ کا دین بھی اسلام ہی تھا اور ان کی رہنمائی پر یہود و نصاریٰ اور ان تمام قوموں
کا اتفاق ہے جو کسی آسمانی کتاب یا دین کے قائل ہیں۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
حضرت ابراہیمؑ اور انا عالم
اور یاد کیجیے کہ ابراہیمؑ کو ان کے
پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ سب
میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا۔ میں تم کو تمام
انسانوں کا امام اور پیشوا بناتا ہوں۔

یعنی جب وہ خدا کی فرماں برداری میں ہر طرح پورے اترے تو خدا نے انہیں تمام عالم کی
پیشوائی کا عظیم منصب عطا فرمایا اور ہر قوم نے انہیں اپنا رہنما اور امام تسلیم کیا۔

وَدَوَّحْنَاهُ
حضرت ابراہیمؑ کی وصیت
اور ابراہیمؑ نے اپنی اولاد کو اسی
دین اسلام پر چلنے کی ہدایت کی اور اسی

وَيَعْقُوبَ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰ
لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَ
اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (البقرہ: ۱۳۲)

وَمَنْ يَرْغَبْ
دین برابر اہمی سے اعراض کرے
اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ
(البقرہ: ۱۳۰)

وَ اِذْ قَالَ
حضر ابراہیم کی تمنائیں
رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اِلَیْكَ
اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ
نَّعْبُدَ اِلَّا مَنْعٰمَهُ رَبِّ
وَالْحَمْدُ اَمْلٰكُنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ
فَمَنْ يَّبْعِدْنِيْ فَاِنَّهُ مَتٰی وَ مِّنْ عَمَلٍ
فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ رَبَّنَا اِنِّیْ
اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بُوَادِغًا
ذٰی زُرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
رَبَّنَا لِیُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ فَاَجْعَلْ
اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوٰی
اِلَیْهِمْ وَاَرْزُقْهُمْ مِّنَ
السَّمٰوٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ
رَبَّنَا اِنَّكَ لَعَلَّمَنَا الْحِنۡیَ
وَمَا نَعْلَمُوْنَ وَاِنَّا لَنُحۡمَدُكَ

کی وصیت یعقوب نے اپنی اولاد کو کی اور کہا
کہ میرے بچو خدا نے تمہارے لیے اسی دین کو
پسند فرمایا ہے۔ تو تم موتے دم تک مسلم ہی رہنا
اب کون ہے جو ابراہیم کے دین سے
روگردانی کرے۔ جس نے خود کو نادانی اور حق
میں ہتلا کر لیا ہو اس کے سوا اور کون یہ حرکت
کر سکتا ہے۔

اور (ان احکامات کو یاد کرو) جب
ابراہیم نے دعا کی کہ میرے رب! اس شہر
(مکہ) کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد
کو بت پرستی سے بچائے رکھ۔ اے رب ان جو
نے بہتوں کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے (ایسا نہ ہو
کہ یہیری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں) سو جو میرے
طریقے پر چلتا رہا وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف
طریقہ اختیار کرے تو (میں کیا کہوں) تو معاف
کرنے والا مہربان ہے۔ (اگر وہ اپنی پرہیزی ترک کرے
تو تیرے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے)۔ اے میرے
رب میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو اس بے آب و
گیاہ آبادی میں تیرے عزت والے گھر کے پاس
لا بسا لیا ہے۔ میرے پروردگار یہ میں نے اس لیے
کیا ہے کہ یہ بیان نماز قائم کریں ہذا تو لوگوں کے
دلوں کو امن کی طرف مائل کر دے اور تو انہیں اہل
عطا و ناکہ تیرے شکر گزار بنائے دے میں نے تیرے

اللّٰہِ مِنْ شَیْءٍ فِی الْاَرْضِ

رب تو وہ باتیں بھی جانتا ہے جنہیں ہم چھپاتے ہیں

وَلَا فِی السَّمَاءِ

اور وہ باتیں بھی جنہیں ہم ظاہر کرتے ہیں اور دعا میں

خدا سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہو۔ نہ زمین پر نہ آسمان پر

حضرت ابراہیمؑ کی سب سے بڑی تمنائ یہ تھی کہ جس بے آب و گیاہ میدان میں انھوں نے اپنی اولاد کو بسایا ہے اور جہاں انھوں نے توحید کا مرکز قائم کیا ہے۔ یہ شہر شرک کی گندگیوں سے مامون ہے اور ان کی اولاد شرک سے بچی رہے۔ انہیں اگر کوئی فکر دامن گیر تھی تو صرف یہ کہ میرے بعد کہیں میری مثل بھی شرک کی آلودگیوں میں نہ پھنس جائے اور اس طریقے سے نہ ہٹ جائے جس کے لیے میں نے س پاک گھر کی تعمیر کی۔ آپ نے دعا فرمائی کہ پروردگار! جن دینی جذبات کے ساتھ میں نے تیرے اس گھر کو بسایا ہے وہ بھی تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اور زندگی بھر تیری راہ میں جو دھڑ دھوپ کی ہے وہ بھی تیرے سامنے ہے۔ پروردگار! میں نے یہ پاک گھر اس لیے بسایا ہے کہ میری نسل کے یہ لوگ بری عبادت کے لیے نماز قائم کریں۔ پروردگار! تو لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے اور انہیں ہر رح کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے کہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنیں اور توحید کی روشنی دنیا بھر میں سمر کر دے پھیلتی رہے، یہ ان کی ایمانی تڑپ، نرم دلی، شفقت اور دین سے محبت کی واضح ترین مثال ہے۔ اسی ایمانی تڑپ اور دینی درد کے ساتھ انھوں نے آخری رسولؐ کی بعثت کے لیے بھی دعا دی کہ آج کے ربیعہ سے رہتی دنیا تک توحید کی تعلیم زندہ رہے اور لوگ دین جنیف پر قائم رہیں۔

آخری سؤل کی دُعا

عَشْرَتِ رَسُوْلٍ كِی دُعا رَبَّنَا وَابْعَثْ

اے ہمارے پروردگار! ان لوگوں

فِیْہُمْ رَسُوْلًا مِنْہُمْ یَسْلُوْا

میں خود انہیں کی قوم سے ایک رسولؐ اُٹھا جو

عَلِیْہُمْ اٰیٰتُكَ وَیُعَلِّمُہُمْ

انہیں تیری آیات سنائیں ان کو کتاب و حکمت

الْحِکْمَۃَ وَیُرِّیْہُمْ

کی تعلیم دیں اور ان کی زندگیوں کا تزکیہ کریں۔

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ (البقرہ ۱۲۹)

ضعیفیت یہ ہے کہ تو نہایت با اقتدار اور حکمت والا

مومنوں پر خدا کا عظیم احسان لَقَدْ مَنَّ

حقیقت یہ ہے کہ مومنوں پر خدا نے

اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ
فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ لَوْ
عَلَيْهِمْ آيَاتُهِ وَبُزِّيَتْهُمْ دُرُجَتُهُمْ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

یہ عظیم احسان فرمایا ہے کہ ان کے درمیان
خود انہی میں سے ایک ایسے رسول کو اٹھایا
جو انہیں خدا کی آیات سناتے ہیں۔ ان کی
زندگیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و
حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔

(آل عمران - ۱۶۴)

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ
آخِرُ رَسُولٍ كَافِرٍ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
تَبْلِغْ دِينِ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ
تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ (المائدہ ۶۷)

اے رسول تبلیغ کیجیے اس دین کی جو
آپ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے
اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت
کا حق ادا نہ کیا۔

رسول کے اٹھائے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو خدا کے احکام اور پیغام
پہنچائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر آپ نے فریضہ تبلیغ میں ادنیٰ کوتاہی بھی کی تو اس کے معنی یہ ہوں گے
کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ
انذاراً ونبشیراً وَنَسْنِئِرَا
حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ملحق
دے کر بھیجا ہے خوش خبری دینے والا
اور ڈرانے والا بنا کر۔

(البقرہ - ۱۱۹)

یعنی کائنات اور اس کا انجام حق و باطل اور بدی کا جو علم آپ کو دیا گیا ہے اس کی بنیاد
قیاس و اندازہ اور وہم و گمان پر نہیں بلکہ حقیقت اور یقین پر ہے تاکہ آپ یقین کی پوری قوت کے ساتھ
خدا کے بندوں کو کفر اور بدی کے برے انجام سے ڈرائیں اور ایمان و عمل صالح کے حسن انجام کی خوشخبری
سنائیں۔

أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ نَهْيًا عَنِ الْمُنْكَرِ وَنَهْنَهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ

وہ انہیں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور
برائیوں سے روکتے ہیں۔

(الاعراف - ۱۵۷)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
شَهِادَةُ حَقٍّ وَرِثَةُ الْبُشَى
اے نبی! ہم نے آپ کو حق کی گواہی
دینے والا بنا کر خوش خبری دینے والا اور

یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
شَهِادَةُ حَقٍّ وَرِثَةُ الْبُشَى

شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَذَكِّرًا ۚ وَمَا كَانَ
إِلَّا اللَّهُ بِأَدْبَارِهِمْ سَاحِجًا
مُنِيرًا (الاحزاب - ۴۵-۴۶)

برائی کے انجام سے ڈرانے والا اور خدا کی
توفیق اور حکم سے خدا کی طرف بلانے والا
روشن چراغ بنا کر بھیج رہا ہے۔

یعنی آپ اپنے قول و عمل سے دین حق کی گواہی دینے والے ہیں اور خدا سے پھرے ہوئے کامل
بندگان کو خدا کی طرف بلانے والے اور اس سے قریب کرنے والے ہیں۔

نظامِ عدل کا قیام
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
لِنُخَلِّمَ بِهِ النَّاسَ ۖ بِمَا آرَأَى اللَّهُ
یعنی رسول کا کام یہ ہے کہ وہ کتاب الہی کی ہدایات اور روشنی میں لوگوں کے درمیان عدل
انصاف قائم رکھیں۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ (الحديد: ۲۵)

ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایات
کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور
میزان کو اتارا تاکہ سارے لوگ انصاف پر
قائم رہیں اور ہم نے لہجہ کو اتارا جس میں
زبردست قوت ہے اور لوگوں کے لیے بہت سی
منفعتیں ہیں۔

میزان سے مراد عدل و انصاف کے قوانین ہیں اور لوہے سے مراد وہ مادی قوتیں ہیں جو کسی
غالب قوم کو حاصل ہوتی ہیں۔

یعنی دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے خدا نے پیغمبروں کو کتاب ہدایت دی اور
عدل و انصاف کے حقیقی قوانین دیے اور پھر خدا نے دنیا میں وہ قوت قاہرہ بھی نازل فرمائی جو ان قوانین
پر عمل کرانے اور نظامِ عدل کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْبَيِّنَاتِ وَدِينِ الْحَقِّ
وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ
یعنی اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول
کو حقیقی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ

لِيُعَلِّمَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ (التوبة: ۳۳، الفتح: ۲۸) اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔

دین حق سے مراد وہ آسمانی نظام بندگی ہے جس کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ اقتدار کا مالک
تنہا وہ خدا ہے جو تمام کائنات کا خالق اور پروردگار ہے، وہی انسان کا حقیقی مالک، معبود اور
حاکم ہے اور عبادت اور اطاعت صرف اسی کا حق ہے۔

یہی وہ دین حق ہے جو ہر دور میں خدا کے پیغمبروں کے ذریعے انسان کی ہدایت کے لیے آتا رہا
ہے اور اسی دین حق کے ساتھ خدا کے آخری رسول کی بھی بعثت ہوئی۔

خدا اقتدار اور فرماں روائی کا تنہا مالک ہے۔ اس کو سمجھتے ہوئے نظام بندگی کا حقیقی مقام ہی
یہ ہے کہ وہ اطاعت کے ان تمام نظاموں پر غالب ہو کر رہے جو انسان نے اپنی سوسائٹی کے لیے گھڑ لیے
ہیں یا ان کا ہونا انسانی زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ خدا کے آخری رسول کی بعثت کا یہی مقصد تھا
اور ۲۳ سال کی مبارک زندگی میں آپ نے اسی فریضے کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ اس دور رسالت میں
دین کو نہ صرف ذہنی اور فکری غلبہ ہی حاصل تھا بلکہ سیاسی اور مادی غلبہ بھی حاصل ہوا۔ اور اس
غلبہ کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے رسول اور آپ کے جاں نثار صحابیوں نے خدا کی اس ہدایت پر پورا
پورا عمل کیا جو سورہ توبہ میں اس آیت کے ذریعے بتوڑ کے بعد آئی ہیں۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوا فَكُم مِّنْ أَفْئَةٍ
۱۰ اور مشرکوں کے مقابلے میں سب محمد ہو کر لڑو۔ اور مشرکوں کے مقابلے میں سب محمد ہو کر لڑو جس طرح وہ سب لڑ
تھارے مقابلے میں لڑتے ہیں :

یعنی خدا کے دین کو قائم کرنے کی راہ میں جو مشرک رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اگر وہ مادی قوتوں
سے تمہارے مقابلے میں آئیں تو تم پوری اجتماعی قوت کے ساتھ ان سے جنگ کرو۔ اور جان کی بازی
لڑ کر خدا کے دین کو قائم کرو۔

آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ

لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی

وَنِعْمَتِي عَلَيْكُمْ

اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی

بِعَمَّتِي وَذَرَبْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ

حقیقت سے پسند کر لیا ہے۔

(المائدہ: ۳)

دیننا

خدا کے اس احسان کا مطلب کہ میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر

تمام کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں ضرورت اور حالات کے مطابق یہ دین آتا رہا۔ اور ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اس کے احکام میں جزوی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ یہاں تک کہ انسانیت علم و خرد کی ترقی کے لحاظ سے اس مقام پر پہنچی کہ اسے آخری اور دائمی شریعت دی جائے جس کے لیے اصول ایسے عالمگیر، دائمی اور یکساں ہوں جو ہر دور کے منت نئے تقاضوں اور تمام پیش آمدہ حالات پر بخوبی منطبق ہو سکیں اور جو پوری انسانی برادری کے لیے قابل قبول اور قابل عمل ہوں چنانچہ آخری رسول کو یہ دائمی شریعت دے کر دین کی تکمیل کر دی گئی اور خدا نے یہ آخری نعمت دے کر امت مسلمہ پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ اب رہتی دنیا تک کے لیے نہ کسی دوسری شریعت کی ضرورت باقی ہے اور نہ کسی رسول کی رہنمائی درکار ہے۔

وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ خِصْمَتِهِ تَبُوتِ
لَوْ كُنَّا مُحَمَّدًا مِّنْ مَّرْدٍ مِّنْ
كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (الاحزاب: ۴۰) ہیں

یعنی اب کار رسالت کو انجام دینے کے لیے کوئی نئے پیغمبر نہ آئیں گے۔ سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو چکا ہے اور اب قیامت تک کے لیے جو بھی پیغمبروں کی راہ پر چلنا چاہے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ آپ پر ایمان لا کر آپ کی پیروی کرے۔

امت مسلمہ و رس کے فرائض

امت کے ظہور کی دعا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
مُسْلِمِينَ لَكَ دَمْنٌ ذَرِيَّتِنَا أُمَّةً
مُّسْلِمَةً لَّكَ (البقرہ-۱۲۸) ہمارے ہر دور کا راجحہ اور سبب

یہ وہ دعا ہے جو ہرگز توحید کو تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے مانگی تھی۔ خدا نے حضرت کی یہ دعا قبول فرمائی اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک ایسی امت کو برپا کیا جو قیامت تک کے لیے تبلیغ دین اور شہادت حق کا وہ فریضہ انجام دیتی رہے گی جو ختم نبوت سے پہلے اپنے

اپنے زمانے میں خدا کے پیغمبر انجام دیتے رہے ہیں۔

اس نے تمہیں منتخب فرمایا ہے اور تمہیں

هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ

کے معاملے میں تم پر کوئی تلخی نہیں لکھی ہے پیر

رسول کی جانشینی عَلَیْكُمْ فِي الدِّينِ

کہو اس دین کی جو تمہارے اپنے باپ ابراہیم

مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

کا دین ہے۔ آپ نے پہلے ہی سے نہیں مسلم کے

هُوَ سَمَّيْتُكَ الْمُسْلِمَ مِنْ قَبْلُ

نام سے نوازا تھا اور اسی سلسلے میں کہ رسول

وَفِي هَذَا لِيَ كُنْتُ الرَّسُولُ

تمہارے لیے دین حق کی شہادت دیں اور تم دنیا

شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَكُنُوا

کے سارے انسانوں کے سامنے دین حق کی شہادت

شَهِدًا أَوْ عَلَى النَّاسِ (الحج ۷۸)

آیت پر غور کرتے وقت حضرت ابراہیمؑ کی وہ دعا ضرور سامنے رہنی چاہیے جو کہ تعمیر کعبہ کے وقت آپ نے زندگی کے آخری لمحات میں والہانہ انداز میں مانگی تھی۔

پروردگار! مجھے اور اسمعیلؑ کو اپنا مسلم اور فرماں بردار بنا اور ہماری اولاد میں ایک ایسی امت کو برپا کر جو تیری مسلم اور فرماں بردار ہو، اور دل کی انتہائی گہرائیوں سے کہا تھا: ہمارے پروردگار! ان میں اپنی ہی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کا تزکیہ کرے۔ خدا نے اپنے خلیل کی دعا کو قبولیت بخشی اور ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ ساتھی آپ کی قیادت میں ایک ایسی امت کا بھی انتخاب فرمایا جو رہتی دنیا تک اس سچے دین کی شہادت دیتی رہے جس کی شہادت زندگی بھر حضرت محمدؐ دیتے رہے۔

کار و رسالت کے لیے امت کا انتخاب کرتے ہوئے قرآن نے 'اجتبار' کا لفظ استعمال کیا اور یہ اجتبار یا اصطفا کا لفظ عام طور پر قرآن میں انبیاء کے لیے استعمال کیا گیا ہے امت کے لیے اس لفظ کے استعمال کے معنی یہ ہیں کہ یہ امت اصطفاقی طور پر پیغمبرانہ شان ضرور رکھتی ہے اس لیے کہ اسے پیغمبر کے جانشین کی حیثیت سے وہی پیغمبرانہ فہمیدہ انجام دینا ہے۔ پھر جس طرح آخری رسول کی آمد کی بشارت مدتوں پہلے سے دی جا رہی تھی اس طرح اس امت کو بھی اس کے ظہور سے بہت پہلے مسلم کے نام سے نوازا گیا تھا۔ یہ گویا امت کے ظہور سے سیکڑوں سال پہلے ایک بشارت تھی کہ ایک ایسی امت برپا

کی جانے والی ہے جو اسلام اور بندگی رب کا زندہ نمونہ ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا اور اسی سلسلے میں رکھا کہ تمہارا یہ انتخاب ایک عظیم مقصد کے لیے ہوا ہے۔ پھر فرمایا۔

”تاکہ رسول تم پر دین حق کی گواہی دیں اور تم دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے حق کی گواہی پیش کرو۔ یہ امت کی اصل حیثیت کا اظہار ہے کہ وہ رسول کی جانشین ہے اور اسے وہی کام انجام دینا ہے جو رسول نے انجام دیا جس طرح آخری رسولؐ نے اپنے قول و عمل اور شب و روز کی زندگی سے خدا کے دین کو واضح کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح امت کو بھی دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے خدا کے دین کو واضح کرنا ہے اور دین حق کی زندہ شہادت بن کر رہنا ہے۔

وَكُنَّا اُمَّةً رَّسُطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلٰی النَّاسِ بِكُنُوْنِ الرَّسُوْلِ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت رسطہ بنایا ہے تاکہ تم سارے انسانوں کے لیے دین حق کے گواہ بنو اور ہمارے رسولؐ تمہارے لیے گواہ ہوں۔

یعنی تمہاری حیثیت عام امتوں کی طرح نہیں تمہیں خدا نے امت وسط بنایا ہے اور ایک امتیازی شان بخشی ہے۔ تم انسانوں میں وہ اعلیٰ اور اشرف امت ہو جسے دنیا کی تمام قوموں میں صدر کی طرح رہنمائی کی مرکز حیثیت حاصل ہے۔ اور تم ہر افراط و تفریط سے محفوظ خدا کی سیدھی راہ و اعتدال کے ساتھ قائم ہو تمہیں خدا نے شہداء علی الناس کے امتیازی مقام پر سرفراز فرمایا ہے اور تمہیں قیامت تک اسی شان امتیاز کے ساتھ دنیا میں رہنا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَكُنْتُمْ بِاٰلِهٰكُمْ اَحْسَنَ

تم بہترین امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے دعوہ میں لائی گئی ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ کا حال ایمان رکھتے ہو۔

یعنی امت مسلمہ کو عمل کی امتیازی خوبیوں میں دنیا کی تمام قوموں اور جماعتوں میں ایک بہترین امت ہے۔ یہ زندگی کے میدان میں یوں ہی مہول کے مطابق نہیں آ سکتی ہے بلکہ اسے ایک عظیم مقصد کی خاطر نہایت اہتمام سے پر پائیا گیا ہے۔

اسے سارے انسانوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے یعنی اسے سارے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اٹھایا گیا ہے اور اب رہتی زندگی تک تمام انسانی جماعتوں کی پیشانی اور امت کا ذلیلہ اسی کو انجام دینا ہے۔

تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکنے ہو یعنی تمہارا کام محض وعظ و نصیحت اور انذار و تحشیر نہیں ہے۔ بلکہ تم نیکی کے آمر اور حکم بنائے گئے ہو تمہارا حقیقی منصب یہ ہے کہ تم ایک غالب جماعت بن کر رہو اور اپنی سیاسی قوت کے ذریعے نیکی کو پروان چڑھاؤ اور برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔

مسلما نوا خدا نے تمہارے لیے دین کا نیا	شَرَعَ لَكُمْ مِّنْ
طریقہ مقرر کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح کو	اُمّت کا نصب اَقَادِیْنِ الدِّیْنِ مَا
کی تھی اور جس کی دلی اسے رسولِ ہم نے آپ کی	دَیْنِیْ بِمَنْ نُّوْحًا وَّالَّذِیْ اَوْحَیْنَا
طرف بھیجی ہے۔ اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور	اِلَیْكَ وَاِذَا دَعَّیْنَا بِمِ اِبْرٰہِیْمَ وَاِ
مسیح اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں کہ اس دین کو	مُوسٰی وَاِیْسٰی اَنْ اَقِیْمُوا الدِّیْنَ
قائم کرو اور اس میں تغرّی نہ ڈالو۔	وَلَا تَتَّبِعُوا تَوَافِیْہِ (الشوریٰ ۱۳)

اس آیت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے چند باتوں پر غور کرنا ضروری ہے۔

۱۔ ان پانچ پیغمبروں کے ذکر کی وجہ

۲۔ دین کا حقیقی مفہوم

۳۔ اقامت کا مطلب

۴۔ امت کا نصب العین

آیت میں جن پانچ جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر ہے ان میں سب سے پہلے حضرت نوح ہیں جو طوفان کے بعد انسانیت کے اولین پیغمبر تھے۔ ان کے بعد سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے پھر درمیان کے سلسلہ نبوت میں سے تین اہم ترین پیغمبروں کا ذکر ہے جن میں حضرت ابراہیمؑ تو وہ ہیں جن کی عظمت اور پرہیزگاری پر سب ہی متفق ہیں اور حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی اہمیت یہ ہے کہ دنیا کی دو عظیم ملتیں یہود و نصاریٰ ان کی طرف خود کو منسوب کرتی ہیں۔

سلسلہ نبوت کے ان پانچ اہم ترین پیغمبروں کے ذکر سے بتانا یہ مقصود ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے

بھی رسول آئے۔ ان سب کا نصب العین بھی تھا کہ خدا کے دین کو قائم کریں۔

سب سے پہلے رسول کو بھی اس کی وصیت کی گئی تھی اور سب سے آخری رسول کو بھی اسی کی وحی بھیجی گئی اور درمیان کے ان تین عظیم پیغمبروں کو بھی اس کی وصیت کی گئی جن کی رہنمائی اور نبوت کو تقریباً پوری دنیا تسلیم کرتی ہے لہذا امت کا فرض ہے کہ وہ پورے یقین اور شرح صدر کے ساتھ اس نصب العین کو اپنا زلیفہ حیات سمجھے۔

دوسری بات یہ ہے کہ دین کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ دین سے مراد تو حیدر رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد بھی ہیں جو ہمیشہ سے انبیاء کی تعلیم میں متفق علیہ رہے ہیں اور وہ احکام شریعت بھی جو حالات اور ضرورت کے تحت مختلف انبیاء کے زمانوں میں بدلتے رہے ہیں۔ قرآن کی تصریحات کے مطابق دین دراصل وہ مکمل نظام زندگی ہے جو عقائد و عبادات، تعلیم و اخلاق، تہذیب و ثقافت، معیشت و معاشرہ اور قانون و سیاست غرض زندگی کے تمام شعبوں پر عبادی ہے اور انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو اس کی رہنمائی سے خارج ہو۔

تیسری بات لفظ اقامت ہے اقامت کا لفظ جب مادی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کھڑا کر دینا اور جب یہ لفظ غیر مادی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے اس چیز پر لمبا حقہ عمل کرنا اور اس کا پورا پورا حق ادا کرنا۔ چوتھی بات امت کے نصب العین کی ہے۔

آیت میں خطاب مسلمان امت سے ہے اور کہا گیا ہے تمہارے لیے وہی طریقہ مقرر کیا گیا ہے جس کی تاکید تمام پیغمبروں کو کی گئی تھی کہ دین کو قائم کرو۔ لہذا امت کا نصب العین قرآن قطعی طور پر قرار دیتا ہے کہ وہ مکمل مکملی اور اخلاص کے ساتھ اس پورے دین کی پیروی کرے اور علماء اسے نافذ اور قائم کرے جو بنیادی عقائد اصول اخلاق اور انسانی زندگی کے متعلق تمام ہی آسمانی ہدایات پر مشتمل ہو اس حقیقت کی فیصلہ کن دلیل جو خدا کا ارادہ اسلام کے دلوں میں یقین کی ٹھنڈک پیدا کرتی ہے اور وہ آخری رسول کا ۲۳ سالہ روشن دور ہے اس دور سعادت میں آپ نے عقائد و اخلاق کی تعلیم بھی دی عبادت کے طریقے بھی سکھائے۔ قرآنی ہدایات کے مطابق انسانی سماج کی تعمیر بھی کی اور انسانی زندگی کو منظم کرنے والی ایک بابرکت اسٹیٹ بھی قائم فرمائی۔

دعویٰ اسلام اور سیاسی اقتدار

اسلام ایک جامع اور ہمہ گیر دین ہے اس کی رہنمائی اور ہدایت سے زندگی کا کوئی گوشہ خراب نہیں ہے۔ سیاست و حکومت کے بارے میں نہ صرف یہ کہ اسلام روشن ہدایات اور احکام دیتا ہے بلکہ اس کو اپنا ایک لازمی شعبہ قرار دیتا ہے اور اس بات کو ایمان کے منافی سمجھتا ہے کہ سیاست حکومت کو خدا کی ہدایت سے بے نیاز رکھا جائے۔

قرآن کے نزدیک حکومت اور اقتدار صرف خدا کا حق ہے اور وہ صرف اسی سیلی نظام جائز اور برحق مانتا ہے جس میں اقتدار اعلیٰ خالص خدا کا حق تسلیم کیا گیا ہو۔ پھر اسلامی احکام و ہدایات کا ایک اہم حصہ وہ ہے جس کی پوری پوری پیروی اسی وقت ہو سکتی ہے جب اسلام کو اقتدار حاصل ہو حکومت اور اقتدار کے بغیر یہ سارے احکام بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی اقتدار محض سماجی نظام کو سیدھا کرنے اور انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے مثال ذریعہ ہی نہیں بلکہ وہ ایک دینی ضرورت ایسا تقاضا اور اسلامی فریضہ ہے

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۝ (الانبیاء: ۲۳)

وہ جو کچھ چاہے کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں اور ان سب سے باز پرس ہوتی ہے۔

اقتدار اعلیٰ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوتا اور سب ہی اس کے آگے کاموں کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں اور یہ حقیقت صرف کائنات کے خالق و مالک کو حاصل ہے

وَاللّٰهُ يَخْصِمُكَ لَا مُعْتَبَرَ لِحُكْمِهِ - (الرعد: ۴۱) اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے کوئی ٹالتا والا نہیں ہے۔

ان سے کہیے تاؤ اگر تم سمجھو کام لینے والے ہو۔ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ملکیت ہے۔ یہ کہ انھیں کے اللہ کی۔ اس سے پوچھیے ساتوں آسمان اور زمین عظیم مالک کون ہے؟ یہ کہ انھیں کے اللہ کی ہے۔

قُلْ لِّمَنْ قُلْتُ
اقتدار اعلیٰ خدا کی طرف سے ہے
مَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
سَيَعْلَمُوْنَ رَبُّهُ قُلْ اَمْلَا
تَنْ لَّمْ تَعْلَمُوْهُ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ

السَّبِيحِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
قُلْ مَنْ يَمْدُدُ إِلَهُكُمْ كُلُّ شَيْءٍ
رُّهُ يُجَيِّدُ وَلَا يُجَارِعُ عَلَيْكُمْ إِنْ
لَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ه سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ
قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (المؤمن ۴۹)

اس کا خوف کریں نہیں رکھتے۔ ان سے کہیے تبار
اگر تم سمجھو سے کام لینے والے ہو کہ ہر چیز پر قدرت
کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے۔
اور کوئی نہیں جو اس کے مقابلے میں پناہ دے سکے
یہ پکارا اٹھیں گے کہ حق تو اللہ ہی کا ہے۔ کہیے
تم کہاں سے دھوکا کھا رہے ہو ؟

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
شَرِيكٌ فِي شَيْءٍ
الْمَلِكِ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكُلُّ شَيْءٍ
خَدَعَهُ

خدا کا اقتدار میں کوئی شریک نہیں
اور زندہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہو اس
کی بڑائی بیان کرو کمال درجہ کی بڑائی۔

خدا ہی کی پاکی بیان کر رہی ہے وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ تمام مخلوق جو
زمین میں ہے حقیقی بادشاہ عیوب سے پاک، سب پر غالب، دانائی کا سرچشمہ یہ ساری کائنات
جس کی پاکی بیان کر رہی ہے وہی ان کا حقیقی فرماں روا ہے وہی فرماں روالی کی تمام بنیادی
صفات کا سرچشمہ ہے اور کوئی ایسی طاقت نہیں جو ان صفات میں اس کی شریک ہو انسان پر حکومت
کرنے اور انسان کے لیے قانون زندگی بنانے کا حق اسی کو حاصل ہے جو تمام کمزوریوں اور عیوب
سے پاک ہو جو دانائی کا سرچشمہ ہو اور جو سب پر غالب ہو اور کوئی اس کے قیضہ قدرت سے باہر
نہ ہو۔

حکومت خدا ہی کی ہے۔ اِنْ الْخُلُوعِ
إِلَّا لِلّٰهِ أَمْرًا لَا تَنْبَغُ إِلَّا أَمْرًا
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (یسع ۴۰)

حکومت نہ اسی کی ہے۔ اس کا ارشاد
ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو یہی ہے
سید صاحب دین۔

وَقُلْ رَبِّ
مَنْ خَلَقَ صَدَقَ وَأَخْرَجَنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ
وَأَجْعَلَنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

اور دعا کیجیے کہ اسے پروردگار مجھے
جہاں بھی تو نے جا سچائی کے ساتھ جا اور جہاں
تو نکال پھرائی کے ساتھ نکال اور اپنے پاس
نور و اقتدار و مہربان و گار بنادے۔

یعنی خدا کی سرزمین میں جہاں بھی میں رہوں سچائی اور حق ہی میرا حقیقی مقصد ہو۔ میں کہیں سے نکلیں تو اسی کی خاطر اور کہیں پہنچوں تو اسی کی خاطر اور اس مقصد کے حصول کے لیے قوت و طاقت اور سیراپشت بہنا بنا دے۔ دراصل سیاسی اقتدار ہی حق اور راستی کو قائم کرنے اور باطل کو ختم کرنے کا سب سے بڑا اور موثر ترین ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ "خدا حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سد باب کر دیتا ہے جن کا سد باب قرآن کے ذریعہ نہیں کرتا۔"

اَفَحُكُّمَنَا بِكُلِّ بَلِيَّةٍ
اسلامی قدر کی اہمیت
يَبْقَوْنَ دَمْنًا
جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ
اَحْسَنُ مِنْ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ
سے بہتر حکم دینے والا اور کوئی نہیں

یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہر حکم جاہلیت کا حکم ہے جس کی بنیاد محض گمان و ہم اور قیاس پر ہے۔ خدا ہی کا حکم انسانی زندگی کے ہر گوشے میں صحیح رہنمائی کرتا ہے اور صحیح طرز عمل کی ہدایت دیتا ہے کیونکہ خدا ہی علم و حکمت کا واحد سرچشمہ ہے۔

هُوَ الَّذِي
اسلامی اقتدار بعثت رسول کا مقصد
بِالْبَيِّنَاتِ وَدِينٍ مُّحْتَمِلٍ لِّلْبَيِّنَاتِ
وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو
حقیقی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ
دین کو وہ تمام دینوں پر غالب کر دے۔

یعنی آخری رسول کی بعثت کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام ایک غالب نظام بن کر رہے اور زندگی کے ہر شعبے میں خدا ہی کا دین قائم اور نافذ ہو۔

حق و باطل کی کشمکش

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ
اور ہم نے اس آسمان اور زمین کو
وَمَا بَيْنَهُمَا اَلْاَعْيُنُ ۚ لَوْ اَرَادُوْا
اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا
اَنْ يَّخْلُقُوْا لَهُمْ اَلْاَنْفُسَ ۚ فَاِنْ لَّدُنَّا
ہے اگر ہم کوئی کھلونا بنانا ہی چاہتے اور بس
اِنْ كُنَّا فَاٰخِلِيْنَ ۚ بَلْ نَقْذِرُ الْخَلْقَ
یہی کچھ ہمیں کرنا ہو تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے
عَلٰى اَبْطَالٍ ۚ فَيَسْجُدْ مَعَهُ فَاِذَا
مگر ہم تو حق کو باطل سے ٹکراتے ہیں جو باطل کا

زَاهِقٌ ط

مر توڑ دیتا ہے اور وہ دیکھنے دیکھنے میں مبتلا ہے

یعنی یہ عظیم کائنات نامحجہ بچوں کا کوئی گھر و نڈا نہیں ہے۔ بلکہ ایک علیم و حکیم خدا کا بنایا ہوا
 با مقصد کا رخا ہے۔ اگر ہمیں کھیلنا ہی ہوتا تو کھلونے بنا کر ہم خود ہی کھیل لیتے حق و باطل کے دریا
 یہ دائی کش کش خیر و شر کے دریاں یہ نکلاؤ اور ذی عقل و ذی حس انسانوں کے دریاں یہ کش کش کہیں نہ
 ہوتی۔ دراصل حق و باطل کی اس ختم نہ ہونے والی کش کش میں انسان کی آزمائش مقصود ہے۔
 وَلَبَّسُوا لَكُمْ بِالْبَشْرِ وَالْخَيْرِ فَتَنَةً اور ہم تمہیں خیر و شر کے ذریعے آزمانا چاہتے ہیں۔

اہل باطل کی خواہشات

یُرِيدُونَ ۖ
 حق کا چراغ بجھا دیں لِيُطْفِئُوا نُورَ
 اہل باطل چاہتے ہیں کہ خدا کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ مگر وہ یاد رکھیں
 اللَّهُ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ کہ خدا اپنی روشنی کو درجہ کمال تک پہنچا کر
 وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (الصَّف)

اور یہ یہود و نصاریٰ تم سے ہرگز خوش نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلے گے۔
 اہل حق کو باطل کی نظر بھیر لی جائے فَتَنَتُكُمُ
 اَلِيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلْكَتَابَ يَزِيدُكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ۝ (آل عمران - ۱۰۰)
 اے مومنو! اگر تم نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی کسی ایک گروہ کی بات بھی مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف لے جائیں گے۔

یعنی حق و باطل کی کش کش دائی ہے۔ حق کی فطرت یہ ہے کہ وہ باطل پر غالب ہو کر رہے
 اور باطل کی کوشش یہ ہے کہ وہ حق کی روشنی کو پھیلنے نہ دے۔

وَإِذْ أَتَىٰ آلَ مُوسَىٰ أَنِ اضْمُرُوا كُفْرَهُمْ فِي بُرُوجِهِمْ لَعَلَّكُمْ يُرْجَوْنَ
 اور جب انہیں ہماری صاف صاف بات آتیں پھر کرسنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس

لِقَاءَنَا اَنْتَ بِغَيْرِ هَذَا
اَوْ بَدَلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيْ اَنْ
اُجِدَ لَكَ مِنْ تِلْقَائِيْ نَفْسِيْ اِنْ
اَتَّبَعْتُ رَاٰ مَا يُوسِعُ الْاَلَمَ
(پونس - ۱۵)

کہ اس قرآن کے مجھے کوئی اور زمانہ ملاؤ
یا اسی میں کچھ رد و بدل کر دو۔ اے رسول
ان سے کہہ دیجئے۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی
طرف سے میں اس میں کچھ رد و بدل کر دوں
میں تو بس اسی وحی کا پیرو ہوں جو میرے
پاس بھیجی جاتی ہے۔

یعنی یہ کتاب میری تصنیف تو نہیں کہ میں اس میں کچھ رد و بدل کروں۔ یہ تو خدا کی بھیجی ہوئی
آسمانی کتاب ہے اور میں نہ صرف تمہیں اس کی پیروی کی دعوت دیتا ہوں بلکہ خود میں بھی اس کا
باقی آئندہ پیرو ہوں۔

ماءُ اللّٰحم خاص

غذائیت سے بھرپور ایک اعلیٰ درجہ کا مرکب ہے۔
اس کے استعمال سے جسم میں یاخون پیدا ہوتا
ہے اور بھوک خوب لگتی ہے۔ تپ کے ماحے
نظام عضوی کو دوبارہ پھر تیار بنا دیتا ہے۔

دواخانہ طبیبہ کلج اسلام یونیورسٹی علی گڑھ

بنگلور میں زندگی ملنے کا پتہ

بنگلور ایک ہاؤس - ۱۱، خلائی پالم - مین روڈ - بنگلور ۵۰

زکوٰۃ کے چند اصولی احکام

(سید احمد قادری)

راقم الحروف یہاں فریضہ زکوٰۃ سے متعلق چند اصولی احکام کلمہ رہا ہے۔ وجوب زکوٰۃ اور ادائے زکوٰۃ کی تمام تفصیلات پیش کرنا مقصود نہیں ہے۔ اگر یہ اصولی باتیں ذہن نشین رہیں تو زکوٰۃ کے بہت سے جزئی اور چھوٹے مسائل کا سمجھنا آسان ہو جائے۔

(۱) اسلامی شریعت میں اصولی طور پر وجوب زکوٰۃ کے لحاظ سے ہمیں دو حکم ملتے ہیں۔ ایک ان اموال کا جو بیع و فروخت کی نیت سے حاصل کئے گئے ہوں، یا پہلے سے حاصل شدہ مال کو تجارتی مال بنا دیا گیا ہو اور ان کی بیع و فروخت شروع کر دی گئی ہو۔ ان اموال کو ہم اختصار کے لیے تجارتی اموال کہہ سکتے ہیں۔ شریعت نے تجارتی مال کی ہر قسم پر (جس کی تجارت شرعاً جائز ہو) زکوٰۃ واجب کی ہے۔ ان میں مال کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ ہم اموال تجارت کے عنوان سے تھوڑی سی تفصیل آگے پیش کریں گے۔

دوسرے ان اموال کا حکم جو تجارت کے لیے نہ ہوں یا جن کی تجارتی بیع و فروخت نہ کی جارہی ہو، ایسے غیر تجارتی اموال کی ہر قسم پر شریعت نے زکوٰۃ واجب نہیں کی ہے بلکہ کچھ مخصوص اقسام پر واجب کی ہے۔ ہم ذیل میں ان اقسام کو لکھتے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے :-

(الف) معدنی اشیا یعنی کان سے نکلنے والی چیزوں میں صرف ذرا چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ چاندی، سونا۔

چاندی کا نصاب ۵۰۰ تومے ساڑھے پانچ ماشہ ہے۔ اس سے کم مقدار پر زکوٰۃ واجب

نہ ہوتی ہے۔ ملار کے نزدیک چاندی کا نصاب ساڑھے باون تومے چاندی ہے۔ راقم الحروف کے نزدیک اس نصاب کو ترجیح حاصل ہے جس کا ذکر ادبہ کیا گیا ہے۔

نہیں ہے۔ اگر مائل و بالغ مرد و عورت صاحب نصاب ہوں تو چند شرائط کے ساتھ چاندی کی اس مقدار یا اس سے زیادہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ کی مقدار نصاب کا چالیسواں حصہ ہے۔ مثال کے طور پر ۳۶ تولہ ساٹھ پانچ ماشے کا چالیسواں حصہ دس ماشے ساٹھ سات رقی ہوتا ہے۔

سونے کا نصاب پانچ تولے ڈھائی ماشے ہے اس سے کم مقدار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس مقدار کا چالیسواں حصہ ایک ماشہ ساٹھ چار رقی ہوتا ہے۔ نصاب کی مقدار میں یا اس سے زیادہ چاندی اور سونا جس شکل میں بھی موجود ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چنانچہ زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت کی ملکیت میں نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ چاندی یا سونے کے زیورات ہیں تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ زیورات میں اگر قیمتی پتھر چڑھے ہوئے ہوں تو ان کے وزن کو الگ کر کے صرف چاندی یا سونے کے وزن کا حساب کیا جائے گا۔

سونے اور چاندی کی زکوٰۃ سونا اور چاندی دے کر بھی ادا کی جاسکتی ہے یا جو مقدار واجب ہوئی ہے اس کی قیمت دے کر بھی ادا کی جاسکتی ہے۔ نوٹ اور دوسرے رائج سکوں کی زکوٰۃ اس قیمت واجب ہوتی ہے جب ان کی قیمت چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس اتنی قیمت کے نوٹ ہیں کہ ان سے ۳۶ تولہ ساٹھ پانچ ماشے چاندی خریدی جاسکتی ہے تو ان نوٹوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی ویسے سہولت کے لیے ڈھائی روپیہ فی صد کے حساب سے زکوٰۃ ٹکاٹی جاتی ہے اسی طرح اگر کسی کی ملکیت میں دوسرے سکے اتنی قیمت کے موجود ہیں کہ ان سے نصاب کے برابر چاندی خریدی جاسکتی ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاغذی سکوں کی قیمت کا غذا دھات سے متعین نہیں ہوتی بلکہ اس قیمت خرید سے متعین ہوتی ہے جو کسی حکومت نے قانوناً ان میں پیدا کر دی ہے اسی لیے نوٹوں اور رائج سکوں کو چاندی کا قائم مقام تسلیم کر لیا گیا ہے

(ب) جانوروں کی زکوٰۃ۔ تین قسم کے جانوروں پر شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہے (۱) اونٹ، (۲) اڑنٹیاں، (۳) بھیر بکری (۴) گائے بیل بھینس — یہ جانور اگر افزائش نسل

لے سہنے کا نصاب ساٹھ سات تولے بنایا جاتا ہے۔ میریں نصاب پر مطمئن ہوں اس کا ذکر اوپر کیا گیا۔

کے لیے ہائے ہوں اور سال کے اکثر حصے میں چرائی پر رہتے ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ مثلاً اگر کسی نے صرف گوشت کمانے کے لیے یا حکمت جو تنے کے لائق ہو جانور میں انہیں حکمت جو تنے کے لیے پالا ہے یا انہیں گھر پر رکھ کر کھلاتا پلاتا ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو۔ اونٹ کا نصاب پانچ عدد ہے، پانچ سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بھیر بکری کا نصاب چالیس عدد ہے، اور گائے بیل بھینس کا نصاب تیس عدد ہے۔

مقدار زکوٰۃ - اگر صرف پانچ اونٹ یا اونٹیاں ہیں تو ایک بکری دینی پڑے گی۔ صرف تیس عدد گائے، بیل اور بھینس ہیں تو ایک سال کا بچہ دینا پڑے گا۔ صرف چالیس عدد بھیر بکریاں ہیں تو ایک بھیر یا ایک بکری دینی پڑے گی۔

سونا، چاندی اور جانوروں کی زکوٰۃ دو شرطوں کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔ ایک شرط حوالان جول ہے یعنی ان اموال پر ایک سال گزر جانے کے بعد ادا کرنا واجب ہوگی۔ سال کی ابتدا اور انتہا پر نصاب کا پورا ہونا ضروری ہے۔ درمیان سال میں اگر مال نصاب سے کم ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ حوالان جول میں سال کا شمار قمری مہینوں سے کیا جائے گا۔ شمسی مہینوں نہیں ہیں کی ایک نلیلہ حدیث بھی ہے جس میں حوالان جول کو ادا کرنا زکوٰۃ کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اموال قرض و دین سے فارغ ہوں۔ اگر صاحب نصاب شخص قرض ہو یا کسی کا اس پر کوئی دین ہو، تو یہ دیکھا جائے گا کہ قرض و دین ادا کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ نصاب تک پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، ورنہ نہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص کے پاس ایک سال گزرنے کے بعد سو روپیے ہیں اور وہ انہی روپیے کا مقروض ہے تو اب جو رقم بچتی ہے وہ نصاب یا اس سے زیادہ ہے اس لیے اس کو ستر روپیوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔

(ج) زمین سے پیدا ہونے والے غلے جو ذخیرہ کر کے رکھے جاتے ہیں جیسے گہوں، جو، چاول، چنا اور اسی طرح کے دوسرے غلے اور پھل جو ذخیرہ کر کے رکھے جاتے ہیں جیسے پھوہارے، خشک انگور، میٹھے اور خشک میوے، ان سب پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس زکوٰۃ کو فقہ کی اصطلاح میں عشر کہتے ہیں۔ اگر حکمت ادا باغ آسمانی بارش سے سیراب ہوئے ہوں تو عشر یعنی پیداوار کا دسواں حصہ زکوٰۃ میں

نکالنا واجب ہے اور اگر کنوئیں سے پانی پھینچ کر یا بار برداری کے ذریعے کسی دوسری جگہ سے پانی لاکر یا خرید کر کھیت اور باغ سیراب کیے گئے ہوں تو نصف عشر یعنی پیداوار کا میسراں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا ہوگا۔

غلے اور پھل کا نصاب پانچ وسق ہے۔ ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ پانچ وسق کا وزن اٹھارہ من تیس سیر ہوا۔ اس سے کم مقدار کے غلے اور پھل میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ عشر ادا کرنے میں نہ دین سے فارغ ہونے کی شرط ہے اور نہ سال گزرنے کی۔ فصل کٹنے کے بعد ہی عشر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اگر سال میں کئی فصل ہوں تو ہر فصل کا عشر ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر صاحب نصاب پردین یا قرض ہو جب بھی عشر ادا کرنا واجب ہے۔

ان مخصوص اقسام کی تفصیل سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ اگر کسی کے پاس ان کے علاوہ کوئی مال ہزاروں روپے کی قیمت کا بھی موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ہزاروں روپے کے کچے موتی اور جواہرات کا مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے الا یہ کہ وہ اس کی تجارت کر رہا ہو۔

(د) اموال تجارت۔ جیسا کہ اوپر لکھا گیا کہ ہر قسم کے مال تجارت پر شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہے۔ عام ازیں کہ وہ کسی قسم کی پیداوار ہو، سونا اور چاندی ہو، کسی قسم کا جانور ہو جس کی تجارت ضرر فاجائز ہو، موتی اور جواہرات ہوں، کتا میں ہوں یا تیل اور نمک ہو، یا کوئی بھی چیز ہو جس کی تجارت کی جا رہی ہو۔

مال تجارت کا نصاب وہی ہے جو چاندی کا نصاب ہے یعنی اگر کسی کے پاس اتنا مال تجارت ہے جس کی قیمت چاندی کے ایک نصاب کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر دین سے فراغت اور حلالان ہول کے بعد زکوٰۃ واجب ہے

۱۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ زمین کی پیداوار کا کوئی نصاب نہیں ہے بلکہ تنہا دیکھ کر مقدار میں ہونا یا میسراں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا واجب ہے۔ اسی طرح ایسی پیداوار پر بھی جو ذخیرہ نہیں کی جاتی (جیسے سبزی ترکاری) ان کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ صرف گھاس پات اور بانس اور برک کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کرتے ہیں۔ راقم الحروف کے نزدیک تعین نصاب کی دلیل تو یہ ہے۔ اس لیے میں نے امام ابوحنیفہ رحمہما لکے شافعی احمد رحمہم اللہ کی رائے اختیار کی ہے۔ ذخیرہ نہ کی جانے والی پیداوار کو بھی صحیح حدیث میں زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔

اس کی زکوة ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سال گزر جانے کے بعد حلال اس کے پاس موجود ہوں اس کی قیمت کا حساب کرے اگر ایک نصاب کی قیمت یا اس سے زیادہ کا مال ہو تو ڈھائی فی صد کے حساب سے زکوة ادا کرے۔ اگر مال نصاب سے کم ہو گزرنے میں نقد روپیے بھی موجود ہوں تو دونوں کو ملا کر حساب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر نصاب پورا نہ ہوتا ہو تو زکوة واجب نہیں ہے۔ یہاں تجارت اور کاروبار کا فرق واضح کر دینا ضروری ہے اس فرق کو نہ جاننے کی وجہ سے بعض مسائل میں الجھن پیش آتی ہے۔ زکوة کے مسئلے میں تجارت کا لفظ خرید و فروخت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مطلقاً کاروبار کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہماری اردو زبان میں کاروبار کا لفظ تجارت سے عام ہے۔ ہم اگر کسی چیز کی خرید و فروخت کریں تو اس کو بھی کاروبار کہتے ہیں اور اگر مکانات خرید کر صرف انہیں کرایے پر چلائیں تو اسے بھی کاروبار کہتے ہیں لیکن فقہی اصطلاح میں اس کاروبار کو تجارت نہیں کہیں گے اور ان مکانات پر تجارتی مال ہونا صادق نہیں آئے گا۔ کاروبار کے لیے عربی میں صحیح لفظ معاملہ ہے۔ معاملات میں تجارت، زراعت، صنعت اور ای طرح کی تمام چیزیں داخل ہیں جس حدیث کی بنا پر سامان تجارت میں زکوة واجب ہوتی ہے اس میں بیع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب تک کسی مال میں بیع و فروخت جاری نہ ہو وہ مال تجارت نہیں ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ کرایہ پر چلائے جانے والے سامان پر زکوة واجب نہیں ہوتی کیونکہ کسی مال کو کرایہ پر چلانا تجارت نہیں ہے۔ اس معاملے کے لیے فقہی اصطلاح اجارہ ہے۔ اجارے اور تجارت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تجارت میں اشیاء کا لین دین ہوتا ہے۔ خریدار اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے جسے اس نے خریدا اور بائع اس چیز یا اس رقم کا مالک ہو جاتا ہے جس کے عوض اس نے اپنی کوئی چیز بیچی، اجارے میں کرایہ پر کوئی شے حاصل کرنے والا اس شے کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اس سے صرف وہ منفعت حاصل کرتا ہے جس کے لیے اس نے اجرت دی ہے وہ شے جوں کی توں اسی مالک کی ملکیت میں رہتی ہے جس نے اس کو کرایہ پر دیا ہے۔

(۲) دوسری اصولی بات جو ذہن نشین کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد و جہم اللہ رحمہم سے کسی امام کے نزدیک بھی وجوب زکوة کے لیے یہ بات بہر حال لازمی نہیں ہے کہ مال صاحب مال کے قبضے اور تصرف میں موجود ہو بلکہ بہت سی صورتوں میں کسی شخص کے

اس ملک و مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو کسی دوسرے شخص کے قبضہ و تصرف میں ہو۔ لیکن لوگوں میں اس مال پر اصل مالک کا قبضہ ملکی وجہ زکوٰۃ کے لیے کافی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ قبضہ ملکی مانع نہیں یہ ہے کہ مال حقیقت میں تو مالک کے قبضہ میں نہ ہو لیکن حکماً اس پر اس کا قبضہ مان کر زکوٰۃ واجب کی گئی ہو۔ میں یہاں اس کی چند مثالیں پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ اصول واضح ہو جائے۔

(الف) صاحب نصاب مسافر پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگرچہ اس کا مال سفر میں اس کے ساتھ نہ ہو بلکہ وہ خود محتاج ہو مگر مستحق زکوٰۃ بھی بن گیا ہو۔ فرض کیجیے کوئی شخص سفر میں ہوا اور کئی سال سفر میں گزر جائیں اور گھر پر اس کی ملکیت میں اتنا مال موجود ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو جتنے برس وہ سفر میں رہا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکی ہے۔ ان تمام برسوں کی زکوٰۃ اسے ادا کرنی ہوگی۔

(ب) صاحب نصاب قیدی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کوئی مال دار آدمی قید کر دیا گیا ہو، اور وہ اپنے مال سے بالنفع فائدہ حاصل نہ کر سکتا ہو تو اس کی وجہ سے اس کے مال کی زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی۔

(ج) کسی شخص کا کسی دوسرے شخص پر نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ قرض ہو اور وہ قرض قابل وصول بھی ہو تو اس مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔

(د) بینک میں یا کسی شخص کے پاس کسی کا ایک نصاب یا اس سے زیادہ مال امانت محفوظ ہو، تو اس مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔

(ه) کسی نے ایک نصاب یا اس سے زیادہ روپیہ کسی کو مضاربت کے اصول پر حوالہ کیا اور کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی اس پر ایک سال گزر گیا تو اس روپیہ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان تمام صورتوں میں وہی اصول کام کر رہا ہے جس کا ذکر ابھی اوپر کرنا یعنی یہ کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے مالک کا اپنے مال پر حکماً قبضہ ملنی ہے۔ حقیقتہً اور بالنفع مال کا اس کے قبضہ و تصرف میں ہونا ضروری نہیں ہے۔

اسی اصول کے تحت ہر آدمی پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس اصول کے تحت جن احوال کے

لسہ اس مسئلہ کے بارے میں ایک مسئلہ کا جواب دیتے ہوئے مولانا محمد سعید نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ضمیمہ سورہ ۱۲ اراکون پر سلاسل میں شائع ہوا ہے اسے بھی یہاں نقل کر رہا ہوں۔ (بانی المصطفیٰ)

زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کی ادائیگی کب واجب ہوگی؟ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ایسی صورت موجود ہے کہ صاحب مال کسی دینا پنانائب بنا کر زکوٰۃ ادا کر سکتا ہو تو سال گزرتے ہی اسے ادا کر دینا چاہیے۔ مثلاً مسافر قیدی اپنے مال کے نگران کو یا کسی قابل اعتماد شخص کو اپنا نائب بنا کر اس کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا اس وقت واجب ہوگا جب مال اس کے اپنے قبضے میں آجائے۔

(۳) اگر کسی کا مال کسی دوسرے کے قبضے میں ہو تو نقد مال کی جنفی و شافعی کسی میں بھی وجوب زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مال اس سے بخوشی حاصل کیا گیا ہو بلکہ ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی سے بھجوا حاصل کیے ہوئے مال پر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کے روپے غصب کر لیے لیکن ایسے ذرائع موجود ہیں کہ مالک اپنے غصب کردہ مال کو غاصب سے حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس کا مال قابل وصول ہے تو اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب مال اس کے اپنے قبضے میں آجائے۔

اس اصول کے تحت اس پراویڈنٹ فنڈ پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو ملازم کی مرضی کے بغیر کٹا جاتا ہے۔ پراویڈنٹ فنڈ بنانے والے ملازمین ہر سال اس کا حساب جوڑتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں پروگرام بناتے رہتے ہیں کہ ملازمت سے علیحدہ ہونے کے بعد اس رقم سے یہ کریں گے اور وہ کریں گے لیکن زکوٰۃ کا نام اتنے ہی ان میں کے بعض طرح طرح کے بہانے بناتے لگتے ہیں گویا ہزاروں کی رقم ہاتھ میں آجائے بعد بھی مسکینوں اور محتاجوں کے لیے چند سو بطور زکوٰۃ نکالنا ان کے لیے عذاب سے کم نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو جو آخرت کے لازوال اجر پر یقین رکھتا ہے ایسی ذہنیت سے پناہ مانگنی چاہیے۔

حاشیہ کا بقیہ

”پراویڈنٹ فنڈ کی رقم آپ ہی کی ہے اور ریٹائرڈ ہونے یا ملازمت سے علیحدہ ہونے کے بعد وہ ساری رقم آپ کو ملے گی۔ اس لیے میرے نزدیک اس پر زکوٰۃ فرض ہے بعض علماء کے نزدیک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن میرے نزدیک اگر پراویڈنٹ فنڈ کی رقم آپ کو ملے تو اس کے بعد اس پر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔“

امر بالمعروف ونہی عن المنکر

(مولانا جلال الدین عمری)

رشتہ داروں کو معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا ضروری بھی ہے اور اہم بھی۔ لیکن اس کے کچھ حدود و آداب ہیں۔ ان حدود کی رعایت کے بغیر یہ فرض صحیح طریقے سے انجام نہیں پاسکتا۔ ہم یہاں صرف والدین اور اولاد اور بیٹا بیوی کے درمیان امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے حدود و آداب بیان کریں گے۔ کیونکہ ان رشتوں میں جو نزاکت پائی جاتی ہے وہ دوسرے رشتوں میں نہیں ملتی۔ شریعت نے اولاد کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ ایک بالغ اولاد اور دوسری نابالغ اولاد۔ ان دونوں قسم کی اولاد پر والدین کا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی نوعیت ایک دوسرے سے کسی قدر مختلف ہے۔

نابالغ اولاد کو معروف کا حکم دینے اور منکر سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صحیح تعلیم و تربیت دی جائے اور ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ پس سنبھالنے کے بعد وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ حدیثوں میں بچوں کی تعلیم و تربیت کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

آدمی اپنے بچے کو ایک ادب سکھائے

اس سے بہتر ہے کہ ایک صاع صدقہ دے

کسی باپ نے اپنے بچے کو اچھے ادب سے

لان یؤدب الرجل ولده

خیر من ان یتصدق بصاع

ایک دوسری حدیث میں ہے۔

ما نفل والدی ولدا من نفل

ما تزدی ابواب البر والصدق باپ کا نفل اولاد کو نفل ہے۔

بہتر کوئی طریقہ نہیں دیا۔

افضل من ادب حسن لہ

بچوں کی تعلیم و تربیت محض کارِ ثواب نہیں ہے بلکہ یہ والدین کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے سبک دوش ہونے کے لیے شریعت نے ان کو وقت ضرورت اولاد کی تعزیر کا بھی حق دیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے:-

مرد اولادکم بالصلوٰۃ
اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے جب کہ وہ
دھم ابناء سبع سنین
سات سال کے ہوں اور جب وہ دس سال
واضر بھم علیہا دھم
کے ہوجائیں تو تھانے غفلت اور کوتاہی پر
ابناء عشر
ان کو مارو۔

حدیث میں صرف نماز کے سلسلے میں سختی کا ذکر ہے لیکن بھی حکم روزے کا بھی ہے۔ والدین پر اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت فرض ہے اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ ان کو قرآن کے پڑھنے، علم دین حاصل کرنے اور اسلامی آداب سیکھنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔

بچوں کا سرپرست باپ ہے۔ اس لیے ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اصلاً ہی پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن ماں کو بھی اس معاملہ میں ایک طرح کی سرپرستی حاصل ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تھی:-

رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَکَ مَا
اے میرے رب میں اس بچے کو جو میرے
فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ
پیٹ میں ہے دینکے تمام کاموں سے آزاد
اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ
کر کے تیری نذر کرتی ہوں تو میری یہ نذر قبول
(آل عمران)

علامہ ابو بکر جصاص اس واقعہ کے ذکر کے بعد کہتے ہیں:-

یٰۤاٰیُّهَا عَلٰی اِنَّ لَکَ مِنْ رَّبِّکَ
اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ
مِنَ الْوَلٰیۃِ عَلٰی الْوَلَدِ فِی تَاۡدِیۡبِہِ
بچہ کی تعلیم، تادیب اسے وقف کرنے اور

لے ترمذی ایوب البراء الصلوٰۃ باب اجار فی ادب الولد۔ لے ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب من یتیم یومر العشاء بالصلوٰۃ۔ لے البخاری القدر المختار ج ۲ ص ۱۱۱۔ لے البحر الرائق شرح کنز الدقائق۔ جلد ۱ ص ۱۱۱

و تعلیمہ و مساعہ و تہنیتہ تربیت کے معاملہ میں ماں کو بھی ایک طرح کی سرپرستی

لو لا انہا تملک ذالک لما حاصل ہے۔ اگر وہ اس کی حق دار نہ ہوتیں تو

نذر تہ فی ذلک ما لہ اپنے بچے کے سلسلے میں اس کی نذر نہ مانتیں۔

اس لیے جس طرح باپ کو بھی تادیب اور تعزیر کا حق رکھتا ہے۔ اسی طرح ماں کو بھی یہ حق حاصل ہے۔

کم سن اور نابالغ اولاد کی تادیب اور تعزیر کا والدین کو حق ہے لیکن جب اولاد بالغ ہو جائے

تو والدین کو یہ حق باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ بالغ اولاد کی حیثیت اجنبی کی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ابن عابدین

کہتے ہیں:-

اما الکبیر فکا الاجنبی مگر لیکن لڑکا جو بڑا ہو جائے تو اجنبی کی مانند

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بچے کے بالغ ہونے کے بعد بھی والدین کو اس کی تادیب کا حق ہے۔

چنانچہ بحر الرائق میں ہے۔

ذکر لا سیب جانی ان للادب اسی جانی نے بیان کیا ہے کہ باپ کو اپنی

ان یؤدب ولدہ البالغ اذا بالغ اولاد کی تادیب کا حق ہے جب کہ اس سے

وقم منه شیئ مگر کوئی غلط حرکت سر نہ ہو۔

ان دونوں باتوں میں بظاہر تضاد ہے لیکن حقیقت میں تضاد نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے

آپ کو ایک خاص پہلو سے غور کرنا ہو گا۔ وہ یہ کہ نابالغ اور بالغ اولاد میں دو حیثیتوں سے فرق

ہے۔ نابالغ اولاد غیر مکلف اور والدین کے تابع ہوتی ہے۔ اس کے برعکس بالغ اولاد اپنی ایک

آزاد اور مستقل حیثیت رکھتی ہے اور اپنے تمام اقوال و اعمال کی شرعاً مکلف اور ذمہ دار ہے۔ اس

لیے اصولی طور پر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اولاد جب تک نابالغ اور والدین کے تابع ہے اس کی تادیب

کا والدین کو حق بھی ہے لیکن جب اولاد عاقل و بالغ ہو جائے اور والدین کے تابع نہ رہے تو اس کی

تادیب کا حق بھی والدین کو نہیں ہے۔ اس اصولی حقیقت کو ماننے کے بعد علی نقطہ نظر سے اگر آپ

اس مسئلے پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ ہر بچہ بالغ ہوتے ہی تمام ذمہ داریوں کے اٹھانے کے قابل

۱۰ احکام القرآن جلد ۲ ص ۱۰۰ - ۱۱ رد المحتار علی الدر المختار ج ۳ ص ۱۰۰ ۱۲ رد المحتار علی الدر المختار

جلد ۳ ص ۱۰۰ ۱۳ البحر الرائق ج ۴ ص ۱۰۰

نہیں پہنچتا بلکہ بعض اوقات وہ والدین کی سرپرستی اور تعاون کا مزید ایک عرصے تک محتاج رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی باپ عاقل و بالغ اور صاحب الرائے لڑکے کو اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر لڑکے کے اخلاق و عادات کی طرف سے اطمینان نہ ہو تو باپ کو حق ہے کہ اسے کسی الگ مکان میں رہنے کی اجازت نہ دے اور اپنے ساتھ رکھے۔ یہی نہیں بلکہ ان حالات میں وہ وقت ضرورت اس کی تادیب بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ درختا میں ہے :-

والغلام اذا عقل استغنى	لڑکا جب سمجھ بوجھ والا اور صاحب
برایہ لیس للاب غمہ الی نفسہ	الڑکے ہو جائے اور دوسروں کی رائے کا
الا اذا لم یکن مامونا علی	محتاج نہ رہے تو باپ کو اسے اپنے ساتھ
نفسہ فلہ ضمہ لدفع فتنۃ	رکھنے کا حق نہیں ہے الا یہ کہ اس کے بارے
ادعار و تادیبہ	میں اطمینان نہ ہو تو فتنہ یا شر زندگی سے
اذا دقم منہ	بچنے کے لیے باپ اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتا
شیخی لہ	ہے۔ اور اگر اس سے کوئی غلط حرکت سرزد
	ہو تو باپ کو اس کی تادیب کا بھی حق ہے۔

جن حالات میں باپ کو یہ حق ہے کہ لڑکے کو بالغ ہونے کے باوجود اپنے ساتھ رکھے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ ان حالات میں باپ نہ ہو تو لڑکے کا جو بھی سرپرست ہو اسے یہ حق ملنا چاہیے۔ کیونکہ یہ سب سے بڑی صلہ رحمی اور دفع منکر ہے اور شریعت نے ان دونوں کا حکم دیا ہے۔

والظاہر ان الجدل	بظاہر داد بھی باپ ہی کی طرح ہے۔ بلکہ
کن الذبل غیرہ من العصبۃ	داد کے علاوہ دوسرے عصبات جیسے جاتی
علازم والعزم فان	اور چچا بھی اسی حکم میں ہیں۔۔۔۔۔ کیونکہ منکر
دفع المنعور واجب علی کل	کا دفع کرنا ہر اس شخص پر واجب ہے جو اس
من قدر علیہ لاسیمما من یحقہ	کی قدرت رکھتا ہو۔ خاص طور پر اس شخص
علا ذالک ایضا من اعظم	کے لیے جس کو اس کی وجہ سے شرمندگی لاحق

لہ الجواز ان ج ۴ ص ۱۷۱ لہ الدر المختار شرح تنویر الابصار ج ۲ ص ۵۵۵

صلۃ الرحمہ والشرع امر جوتی ہو۔ علاوہ انہیں یہ بیت بڑی حد تک
بصلتہا و بطنہا المنصرہ ہے اور شریعت نے صلۃ بھی ادا مکان کی حد
ما امکان

جس طرح بعض حالات میں والدین کو بالغ اولاد کی تعزیر کا حق حاصل ہے اسی طرح بعض حالات
میں ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم یہاں دیتے ہیں۔ لڑکے کے بالغ
اور کسب کے قابل ہونے کے بعد باپ پر اس کی معاشی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ لیکن لڑکا اگر
اس وجہ سے کمانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ علم دین حاصل کر رہا ہے تو باپ کے لیے اس
کا خرچ اٹھانا ضروری ہے۔

اولاد کو فتنہ میں پڑنے سے بچانا بھی منکر ہے تو اس کی تعلیم میں مدد دینا امر بالمعروف
گویا والدین کو وقت ضرورت اپنی اولاد پر اس کے بالغ ہونے کے باوجود امر بالمعروف بھی کرنا
پڑتا ہے اور نہی عن المنکر بھی۔

اولاد کے لیے ماں باپ پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا بہت نازک
کام ہے اور اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے والدین ناواقفیت کی بنا پر ترک
معروف یا ارتکاب منکر کر رہے ہوں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو احکام شریعت بتائے اور
نصیحت کرے۔ اس سے آگے ضمانت ڈیٹ یا زد و کوب یا قتل تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔
قرآن میں ہے۔

وَلَا تَقْتُلْ لَهُمَا آيَةً وَلَا تُنْفِرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (نہی کرتا ہے)

انہیں ات تک نہ کہو انہیں جھڑک نہیں
اور ان سے ادب و احترام سے بات کر دو۔
والدین کا اولاد پر یہاں تک حق ہے کہ اگر وہ اولاد کو قتل ٹکڑیں تو ان سے قصاص نہیں لیا
جائے گا۔

لَا يَجِدَادُ الْوَالِدِ لَوَلَدِهِ
اولاد کے حرم باپ کو قتل نہیں کیا جاتا

لہذا والدین کو اولاد پر یہاں تک حق ہے کہ اگر وہ اولاد کو قتل ٹکڑیں تو ان سے قصاص نہیں لیا
جائے گا۔ باب ماجاء فی الرجل یقتل ابنته یثام

اسی طرح خود لڑکھائی باپ سے قصاص نہیں لے سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے لڑکے کی ماں کو قتل کر دے تو قصاص لینے کا حق لڑکے سے خود بخود ساقط ہو جائے گا۔

کافریاں باپ جنگ میں اگر اولاد کے سامنے آجائیں تو حکم ہے کہ اولاد انہیں اپنے ہاتھ پر قتل کرنے سے حتی الوسع بچے، الایہ کہ وہ اس پر حملہ آور ہوں اور اسے اپنی جان بچانے کے لیے اقدام کرنا پڑے۔

فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر والدین پر حدود واجب ہو جائے تو اولاد ان پر حد نہیں جاری کرے۔ اس طرح کی تفصیلات پیش کرنے کے بعد امام غزالیؒ فرماتے ہیں۔

فاذا لم یجئ لہ ایدین اولا	جب لڑکے کے لیے باپ کو ایک ایسی سزا
بعقوبۃ ہی جن علی جنایۃ ساقیۃ	کے ذریعہ تکلیف دینا جائز نہیں ہے جو اس کے
فلا یجوز لہ ایدین اولا بعقوبۃ	سابق جرم کی وجہ سے اس پر واجب ہوئی ہو
ہی منع من جنایۃ مستقبلۃ	تو اس کے لیے ایک ایسے جرم پر باپ کو سزا دینا
متوقعۃ بل اولیٰ لکھ	جو آئندہ ہونے والا ہے بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا

علامہ ابن عابدینؒ نے 'فصول العلای' کے حوالے سے لکھا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو منکر کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے تو ایک مرتبہ انہیں منع کرے۔ اگر وہ باز آجائیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی والدین کو گوارہ کرے تو خاموش ہو جائے اور دعا کرتا رہے کہ خدا ان کو ہدایت دے اور ان کی غلطی سے دور کر دے۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ والدین اگر کسی منکر کا ارتکاب کر رہے ہوں تو ان کو ہاتھ لگائے۔ اس منکر کو مٹا دینا چاہیے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب پی رہے ہوں۔ ان سے تعرض نہ کیا جائے اور شراب بہا دی جائے۔

اب آئیے اس سوال پر غور کیا جائے کہ شوہر کے بیوی کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے کیا

۱۔ اہدایۃ مع شہد الغناۃ علی ہامش فتح القدیر ج ۸ ص ۱۱۱۔ ۲۔ احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۱۰۱۔ ۳۔ ص ۱۰۲۔ ۴۔ ایضاً علوم الدین ج ۲ ص ۱۱۱۔ ۵۔ رد المحتار علی الدر المختار ج ۳ ص ۱۱۱۔ ۶۔ مثنوی ج ۱ ص ۱۱۱۔

ہیں اور بیوی کن خلع و میں شوہر پر یہ فرض انجام دے سکتی ہے۔ قرآن میں ہے:-

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (النساء ۳۴)

مرد عورتوں پر قوام ہیں

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے خاندان کا جو نظام مقرر کیا ہے اس میں شوہر قوام ہے اور بیوی اس کی تابع اور محکوم۔ شوہر کے قوام ہونے کا تقاضا محض یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کا معاشی بوجھ اٹھائے اور گھر کے انتظامی معاملات کی نگرانی کرتا رہے بلکہ یہ بھی اس کا تقاضا ہے کہ شوہر بیوی کے دین و ایمان کی حفاظت کرے اور اس کے اخلاق و سیرت میں جو خامیاں ہوں ان کی اس طرح اصلاح کرے جس طرح کوئی سرپرست اپنے سے چھوٹے کی خامیوں کی اصلاح کرتا ہے۔ علامہ ابن کثیر قوام کی تشریح میں فرماتے ہیں:-

مرد عورت پر قیوم ہے یعنی وہ اس کا

الرجل قیوم علی المرأة ای

مرد اس کا بزرگ اس پر حکومت کرنے والا

هو رئیسها و کبیرها و الحاکم

اور جب وہ ظہمی ہو جائے تو اس کی تادیب

علیها و مؤدبها اذا

کرنے والا ہے۔

اعوجبت له

جصاص کہتے ہیں:-

”مرد عورتوں پر قوام ہیں“ خدا کے اس

تضمن قولہ الرجال قوامون

قول میں مردوں کا مستقل عورتوں کی تادیب

علی النساء قیامهم علیہن بالتادیب

ان کا انتظام اور ان کی حفاظت و نگرانی کرنا بھی ہے

والمتن بایر و الحفظ و الصیانة

امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے لیکن اگر کوئی خاص شخص ہی کسی کے ترک معروف یا ارتکاب منکر سے واقف ہو اور وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی قدرت بھی رکھتا ہو تو یہ کام اس کے لیے فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہو جاتا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے بیوی بچوں کی خوبیوں اور خامیوں سے جس قدر واقف ہو سکتا ہے اتنی واقفیت کسی دوسرے کے لیے ممکن نہیں ہے اور پھر ان کی اصلاح کی جو طاقت اور جو حقوق اسے حاصل ہیں وہ بھی کسی اور کے حاصل نہیں ہیں۔ ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ مذکورہ بالا اصول

پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان کے لیے اپنے بیوی بچوں کی اصلاح ان بے شمار رسالتیں میں فرض عین ہو جائے گی جن سے دوسرے نہ تو واقف ہو سکتے ہیں اور نہ اصلاح کر سکتے ہیں۔ امام نووی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

ثم انه قد يتعين
عما اذا كان في موضع العلم
به الا هو اولاد يتمكن من
ازالة الا هو وعمن يرى
زوجته اولاد لا غلام
على منحرا وتقصير في
المعروف له
امر بالمعروف ونهي عن المنكر لبعض حالات
میں فرض عین مہربان ہے۔ جیسے آدمی کی ایسی
جگہ ہو کہ منکر کے ارتکاب سے صرف وہی واقف
ہو یا اس کا ازادہ صرف وہی کر سکتا ہو مثلاً جو
شخص اپنی بیوی یا اپنی اولاد یا اپنے غلام کو منکر
کا ارتکاب کرتے یا معروف میں کوتاہی کرتے دیکھ
(تو اس پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے)

عورت اگر شوہر کے حقوق نہ ادا کرے اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو شوہر کو اس کی تعزیر کا حق ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے :-

وَالَّذِي تَخْتَفُونَ نُشُورَهُمْ يُعْطَوْنَ
وَأَفْجَرُ دَهُنٍ فِي الْمُنَاجِمِ اضْرِبُوهُ
جن عورتوں کی سرکشی کا نہیں ڈر ہو نہیں
سمجھاؤ خواب گاہوں میں ان سے ایک راج
(النساء: ۳۴) اور نہیں مارو

شرعیعت نے بیوی کی تعزیر کا شوہر کو جتن دیا ہے اس سے وہ بیوی کو معروف پر عمل کرنے اور منکر سے باز رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس حق کے استعمال کے کچھ حدود ہیں۔ ان ہی حدود میں شوہر بیوی کی تعزیر کا مجاز ہے۔

(۱) شوہر کو اس وقت بیوی کی تعزیر کا حق ہے جب کہ وہ بغیر کسی عذر شرعی کے اس کی جنسی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دے، یا اس کی حکم عدویٰ اور اس کے مقابلے میں تفریح اور استسکبار کی روش اختیار کرے۔ مثال کے طور پر اس کے ساتھ بدنزبانی اور جھگڑا کرے، اس کی دائرہی زوجہ دے۔ اس کے کپڑے بھارت دے۔ اس کے حکم اور استطاعت کے باوجود جائز زیب و زینت ترک کر دے۔

لہ شرح مسلم ج ۱ ص ۱۷۷

اس کی مرضی کے خلاف گھر کی چیر کسی کو دے دے وغیرہ۔ یا اس سے کوئی غیر اخلاقی حرکت سرزد کرے جیسے وہ کسی کو گالی دے، چلبلیوں کے سامنے اپنا چہرہ کھول دے یا ان سے بات چیت کرے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جائے۔ وغیرہ ملے

(۲) عورت اگر اپنے نان و نفقہ کے لیے اصرار اور تنغا بنا کر رہی ہے تو شوہر اسے مزاحمت کر سکتا۔ کیونکہ یاس کا حق ہے اور اپنے حق کے لیے وہ اصرار کر سکتی ہے۔

(۳) شوہر نایق اور بلاوجہ بیوی کو نار پیٹ کرے تو خود شوہر کی تعزیر کی جائے گی یہ

(۴) تعزیر صرف ان ہی منکرات کے ارتکاب پر ہوتی ہے جن کے ارتکاب پر شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔ جن منکرات کے ارتکاب پر شریعت نے حد مقرر کر دی ہے ان پر حد جاری ہوگی تعزیر نہیں ہوگی اور حد جاری کرنا عوام کا کام نہیں بلکہ حکام کا فرض ہے۔ اس لیے شوہر صرف ان ہی منکرات کے ارتکاب پر عورت کی تعزیر کر سکتا ہے جن میں شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے علامہ کا شافی کہتے ہیں:-

اذا ارتکبت معصیۃ سوی	عورت شوہر کی نافرمانی کے علاوہ (کئی)
النشوز لیس فیہ حد مقد	کسی ایسی معصیت کا ارتکاب کرے جس پر کوئی
فللزوج ان یؤدبھا تعزیرا	متعین حد نہیں ہے تو شوہر کو بطور تعزیر اس کی
لھا ان للزوج ان یعزر	تادیب کی اجازت ہے۔ کیونکہ شوہر کو اپنی
زوجتہ معما للمولیٰ ان	بیوی کی تعزیر کا اسی طرح حق ہے جس طرح آقا
یعزر مملوکہ	کو اپنے غلام کی تعزیر کا۔

(۵) بیوی کی تعزیر کی ایک حد ہے جسے حدیث میں منرو باغیر مبلوہ (ایسی عورت جس پر شوہر نے کہا گیا ہے۔ اس حد سے آگے بڑھنا شوہر کے لیے ناجائز ہے۔ منرو باغیر مبلوہ کی تشریح میں عبد اللہ بن عباس رضی فرماتے ہیں۔ مولاک یا اس جیسی کسی چیز سے ماننا ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ ایسی عورت نہیں کہ جس سے اس کی بیوی ٹوٹے جائے۔ قتادہ کہتے ہیں۔ ایسی عورت جس سے

کے جسم میں کوئی عیب نہ پیدا ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بری طرح مار پیٹ دے تو خود اس کی تعزیر کی جائے گی۔

ادعت علی زوجھا ضرباً
فاحشاً وثبت ذالک علیہ
عز رٹہ
اگر عورت اپنے شوہر کے خلاف بری طرح
مار پیٹ کا دھوکے اور یہ ثابت ہو جائے
تو اس کی تعزیر کی جائے گی۔

فقہاء احناف نے یہاں تک لکھا ہے کہ تعزیر کی وجہ سے عورت کی جان چلی جائے تو شوہر پر دیت
واجب ہوگی یہ

(۶) بیوی اگر شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے تو شوہر کو اسے نصیحت کرنا چاہیے اور
اگر نصیحت کارگر نہ ہو تو قرآن کی ہدایت ہے کہ وہ اپنا بستر اس کے بستر سے الگ کر لے۔ اگر اس سے
بھی راہ راست پر نہ آئے تو شوہر اس کی تعزیر کر سکتا ہے۔ بیوی کی نافرمانی کے ساتھ پہلے ہی قدم پر
اس کی تعزیر کا شوہر کو حق نہیں ہے۔

(۷) بعض فقہاء کا خیال ہے کہ عورت کی تعزیر اسی وقت صحیح ہے جب کہ اس سے اس کی اصلاح
کی توقع ہو۔ اگر اصلاح کی توقع نہ ہو یا شوہر یہ سمجھتا ہو کہ بغیر سخت قسم کی سزا کے اس کی اصلاح نہیں
ہو سکتی تو تعزیر کی اجازت نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں میں تعزیر شوہر کی زیادتی سمجھی جائے گی
امر بالمعروف ونہی عن المنکر بہت وسیع کام ہے۔ اس میں پوری زندگی کی اصلاح شامل ہو۔
حقیقہ و عبادات کی بھی اور اخلاق و معاملات کی بھی۔ اس کے مقابلے میں شریعت نے شوہر کو بیوی کی
تعزیر کا جو حق دیا ہے وہ محدود ہے۔ اس سے وہ چند خاص شعبوں ہی میں بیوی کی اصلاح کر سکتا ہے
اب سوال یہ ہے کہ بیوی اگر اس حد تک بگڑ جائے کہ وہ نہ صرف شوہر کو تکلیف دے اور اس کے
حقوق نہ ادا کرے بلکہ حقوق اللہ بھی نظر انداز کر جائے اور احکام شرع کی خلاف ورزی کرنے لگے
تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ ایسی بیوی کو طلاق دے دینا چاہیے۔ چنانچہ
بحر الرائق میں فایۃ البیان کے حوالے سے لکھا ہے:-

لے جامع البیان فی تفسیر القرآن (ابن جریر) ج ۵ ص ۵۷۳ تہذیب الامار ج ۴ ص ۲۷۳ لے ہدایۃ منہج القدرۃ
لے بدائع الصنائع ج ۲ ص ۳۳۳ لے التشریح الجہانی ص ۱۵۱-۱۵۲

یستحب طلاقہا اذا كانت
سلیطۃ موزیۃ او تارکۃ للصلوۃ
لا تقیم حدود اللہ تعالیٰ لہ
ملازمہ عابدین نے اس پر اتنا اضافہ کر کیا ہے :-

الظاهر ان ترک الفرائض
غیر الصلوۃ کا الصلوۃ لہ
بظاہر نماز کے علاوہ دوسرے فرائض کا
چھوڑنا بھی نماز ہی کے چھوڑنے کی مانند ہے ۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میرا خدا نے تعالیٰ سے اس حال میں ملنا بہتر ہے کہ بیوی کا
ہر میرے ذمے ہو، بقا بلاس کے کہ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزاروں جو نماز نہ پڑھتی ہو۔
عورت شوہر کی تابع اور محکوم ہے۔ بقول امام غزالی شوہر کے مقابلے میں بیوی کی حیثیت ایسی ہی ہے
جیسی کہ باپ کے مقابلے میں بچے کی۔ اس لیے شوہر نادانستہ کسی منکر کا ارتکاب کرے تو بیوی اسے
شریعت کا حکم بتائے گی اور جانتے بوجھتے وہ منکر کا ارتکاب کر رہا ہو تو اسے نصیحت کرے گی۔ اس کے
آگے ڈانٹ ڈپٹے یا مار پیٹ کا اس کو حق نہیں ہے ۔

لہ البحر الرائق ج ۳ ص ۲۳ لہ رد المحتار علی الدر المختار ج ۲ ص ۵۷۷ لہ ایضاً یہاں اس بات کا
ذکر بھی مناسب ہوگا کہ فقہار اخاف کے نزدیک راجع قول یہ ہے کہ نماز کے چھوڑنے پر شوہر بیوی کی تعزیر بھی کر سکتا ہو
دیکھئے البحر الرائق ج ۳ ص ۵۷۷ لہ ایضاً علوم الدین ج ۲ ص ۵۷۷

شرائط ایجنسی

- ۱۔ ایجنسی کم سے کم ۵ پرچوں پر دی جائے گی۔
- ۲۔ ۵/۵ ایڈوانس جمع کرنے ہوں گے۔
- ۳۔ ۵/۵ پرچوں تک ۲۵ کیشن دیا جائے گا۔ البتہ ۵/۵ سے زائد رسالوں پر کیشن ۳۰ دیا جائے گا۔
- ۴۔ اسٹائل کی رہنمائی کا خرچہ دفتر برداشت کرے گا۔ رجسٹری اور وی پی (V.P.) کا خرچہ ایجنٹ صاحب
کے ذمے ہوگا۔
- ۵۔ ہر ماہ کا پری پگھلائی سے ادا کرنا چاہیے۔

ہندو مذہب کا عقیدہ وصال و تقرب

جناب سلطان مبین صاحب ایم اے

منتروں کے رشی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مردہ ایم راج کی تحویل میں دے دیے جاتے ہیں۔ مردہ پتروں کی صورت ہو کر دیوتاؤں کی ہم نشینی سے محفوظ ہوتے ہیں۔ برہمنوں میں یہی ہم نشینی و قربت اپنے طور پر بدل و مہرمن کر کے پیش کی گئی۔ جس خداوند کی بندگی و اطاعت کرنا ہے وہ مرنے کے بعد اسی خداوند مطاع کا ہم ذات و ہم صفات ہو جاتا ہے۔ چنانچہ

”آگ ہی محیط ہے۔ آگ ہی ان مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ مخلوقات آگ ہی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جو شخص اس (رمز) کو جانتا ہے وہ آگ کا ہم ذات، ہم شکل، ہم نشین ہو جاتا ہے۔ اتیرے برہمن ۳۲: ۵: ۶ سال ہی محیط ہے۔ سال ہی مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ مخلوقات سال ہی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جو شخص اس (رمز) کو جانتا ہے وہ سال کا ہم ذات، ہم شکل اور ہم نشین ہو جاتا ہے۔ اتیرے برہمن ۳۲: ۵: ۶ شت تھہ برہمن ۳: ۱: ۱۲ (۱) جو گیہ کے لیے چلے شہ ہوتے ہیں (گویا آگ اور بشنو دیوتا کو نذر گزارتے ہیں وہ آگ اور بشنو دیوتا ہو جاتے ہیں۔ آگ اور بشنو کے وصال و ہم نشینی کو حیت لیتے ہیں۔ (۳) اور جو.... کرتے ہیں۔ (گویا) وہ خداوند سوم کو نذر گزارتے ہیں۔ وہ خداوند سوم ہو جاتے ہیں اور سوم کے وصال و ہم نشینی کو حیت لیتے ہیں۔ (۴) اور جو..... سے نذر گزارتے ہیں (گویا) وہ خداوند بشنو کو نذر گزارتے ہیں۔ خداوند بشنو ہو جاتے ہیں۔ بشنو کے وصال و ہم نشینی کو حیت لیتے ہیں۔ (۵) اور جو..... سے نذر گزارتے ہیں (گویا) وہ خداوند آفتاب کو نذر گزارتے ہیں۔ خداوند آفتاب ہو جاتے ہیں۔ آفتاب کے وصال و ہم نشینی کو حیت لیتے ہیں۔ (۶) اور جو..... کے پاس جاتے ہیں (گویا) ان بھی دیوتاؤں کو نذر گزارتے ہیں جتنے آپ میں رہتے ہیں وہ وہی خداوند ہو جاتے ہیں

ان خداوندوں کے وصال و ہم نشینی کو حیت لیتے ہیں۔ (۷) اور جو آگ رسوم کے نوشی سے نذر گزاراتے ہیں۔ (گویا) خداوند آگ و خداوند رسوم ہو جاتے ہیں آگ اور رسوم کے وصال و ہم نشینی کو حیت لیتے ہیں۔ (۸) اور جو کے پاس جاتے ہیں۔ (گویا) وہ خداوند شب و روز کو نذر گزارتے ہیں وہ خداوند شب و روز ہو جاتے ہیں۔ شب و روز کے وصال و ہم نشینی کو حیت لیتے ہیں۔ (۹) اور جو چوبیس دن تک رہتا ہے۔ (گویا) وہ خداوند سال کو نذر گزارتے ہیں۔ وہ خداوند سال ہو جاتے ہیں۔ سال کے وصال و ہم نشینی کو حیت لیتے ہیں۔ (۱۰) اور چھ دن تک کے پاس رہتے ہیں۔ (گویا) وہ خداوند موسم کو نذر گزارتے ہیں وہ خداوند موسم ہو جاتے ہیں۔ موسموں کے وصال و ہم نشینی کو حیت لیتے ہیں۔ (۱۱) اور جو کے نزدیک جاتے ہیں وہ (گویا) خداوند آتش کو نذر گزارتے ہیں۔ وہ خداوند آتش ہو جاتے ہیں۔ آتش کے وصال و ہم نشینی کو حیت لیتے ہیں۔ (۱۲) اور کا پاس کرتے ہیں (گویا) خداوند آب کو نذر گزارتے ہیں۔ وہ خداوند آب ہو جاتے ہیں۔ آب کے وصال و ہم نشینی کو حیت لیتے ہیں۔ (۱۳) اور جو کا پاس کرتے ہیں (گویا) خداوند آفتاب کو نذر گزارتے ہیں۔ وہ خداوند آفتاب ہو جاتے ہیں۔ آفتاب کے وصال و ہم نشینی کو حیت لیتے ہیں۔ (۱۴) اور جو کا پاس کرتے ہیں (گویا) وہ خداوند سورسام کا ذکر ہو چکا۔ (۱۵) اور جو پاس کرتے ہیں (گویا) وہ خداوند کو نذر گزارتے ہیں۔ وہ خداوند اندر ہو جاتے ہیں۔ اندر کے وصال و ہم نشینی کو حیت لیتے ہیں۔ (۱۶) اور جو کا پاس کرتے ہیں (گویا) وہ خداوند مترو ورن کو نذر گزارتے ہیں۔ وہ خداوند مترو ورن ہو جاتے ہیں۔ مترو ورن کے وصال و ہم نشینی کو حیت لیتے ہیں۔ (۱۷) اور جو کا پاس کرتے ہیں (گویا) وہ خداوند پر جانی کو نذر گزارتے ہیں۔ وہ خداوند پر جانی ہو جاتے ہیں۔ پر جانی کے وصال و ہم نشینی کو حیت لیتے ہیں۔ شت تھ برہن : ۱۲ : ۱ : ۳ : ۱۶ : ۲۱ دیگر

یوں نہ بہت زیادہ کھاتلے نہ بہت کم کھاتا ہے۔ نہ بہت زیادہ سوتا ہے نہ بہت زیادہ جگتا ہے۔ نہ مناسب کھانے پینے والے چلنے پھرنے والے مناسب محنت کرنے والے مناسب سونے جاگنے والے کا یوگ و کون کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان اسی طریقے سے وصال و تقرب کو پالیتا ہے۔ اپنی وفا شعارئی سے خداوند کی طرح ہو کر وصال و تقرب سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ دیری بیکسوئی سے ہمیشہ تر نکلنے سے بڑی کشش کرنے سے بہت دیر کے بعد انسان خداوندوں کے وصال کو پالتا ہے۔ چنانچہ

پہلے ہم سے سجدہ کرنے سے ہمیشہ سوچتے رہنے سے حسب استطاعت پوجا کرنے سے انسان اپنے خداوند مطلوب سے جاملتا ہے۔ حسین آنکھوں والی امیرا (مہادیو) اور شنوکا وصال و تقرب بھی حاصل کیا اور تقریبوں سے بڑھ چڑھ کرے۔ مجھ اور شنوکا کو پا کر لوگ نہیں لٹتے ہیں۔ مہا بھارت : انوشاسن : ۵۴

سنسکرت ایڈیشن طبع اول گیتا پریس۔ گوڑکھپور۔

قدیم ہندوستان کے کالوگ ٹیڈر وچر، مار و ماہی، گھاؤ و شوک کی الوہیت کے قائل تھے۔ نو دار و گور
رشی حضرات آگ پانی، برق و باد، مہر واد، روز و شب، ماہ و سال، زمین و آسمان کی الوہیت کے معتقد
تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انسان بھی سند خداوندی پر نہیں بیٹھ سکے گا۔ اور یہ بد نصیب ہمیشہ محروم رہا کرتے
رہے گا۔ تاخیر متوقع طور پر برہمن ادب میں وصال کے رجحان نے مرد مہرستی کے دورانے کو کھول دیا۔
جس زمانے میں ہاتھ لگاؤ تم بدھ نے تبلیغ و دعوت کا کام شروع کیا۔ اس زمانے میں وصال و
تقرب کا عقیدہ برہمن عقیدوں میں بڑا مقبول تھا۔ آں جناب نے جا بجا اسی عقیدے کی ترمید و اصلاح
کی ہے۔ بعد میں برہمن فلسفیوں نے اساطیر فیلوں، اور سفیدیوں نے اس عقیدے کے بل پر بڑے بڑے
مسکوں کا حل پیش کیا۔ رسم و رواج بدل گیا۔ خداوند کے بھکتوں اور دشمنوں دونوں کو خدا رسیدہ
اور پہنچا ہوا بتایا۔ دھیان و گیان کے نادر و حیرت انگیز اثرات بتائے۔ عقیدہ وصال کی ہمہ گیر
مقبولیت و وکالت نے برہمنی مذہب پر بڑے دور رس اثرات ڈالے۔ برہمنی دستور زندگی کے
وسیع ملانے کو اپنی حقیر حیا میں لے لیا۔

نظریہ وصال و تقرب کی اثر آفرینی

جیسا کہ اوپر ذکر چکا ہے کہ برہمن گرستھوں نے یہ بات
بتا دی تھی کہ انسان جس خداوند کو نذر گزارتا ہے اس
کا ہم ذات و ہم صفات ہو جاتا ہے۔ اس خیال و عقیدے کو رکھنے والے مفکرین نے جب غور و فکر
شروع کیا ہر گاہ کہ تو بہت جلد ہی اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ بندے اور خداوند عباد اور معبود ہم جو
ہم اصل میں چنانچہ زندگی اور عبودیت کا رشتہ دھیرے دھیرے کٹتا رہا۔ یہاں تک کہ برہمن صوفیائے
مستکین کو ادیا اور مکے طور پر ایک مثال ایک نظیر بنا کر لگی۔ انھوں نے دیکھا کہ بھڑ، کڑی اور بلی
بچوں کو لاکڑی کے خانوں اور غلافوں میں جمے کرتی جاتی ہے۔ چند دنوں کے بعد انہیں مٹی کے خانوں
بہت سی بھرنے لگتی ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آتی کہ کڑیاں یا بڑے ہی سادھی (مراقبہ) کی

سے بھڑ (دلی) کی شکل میں بدل جاتے ہیں۔ مگر دی پر بھر کا خوف سوار ہو جاتا ہے۔ مگر یہی بھی کہ کھڑک
میں بند بندہ "بھڑ" ہی کے بارے میں مسلسل سوچتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ خود ہی بھڑ ہو جاتی ہے۔
تھیک انسان بھی اسی طرح جس دیوتا جس بھگوان و خداوند کا محبت یا عداوت سے مسلسل تصور کرتا
ہے وہ وہی دیوتا وہی بھگوان و خداوند ہو جاتا ہے۔

کرشن کے دشمن راجاؤں کے پہلے کے گناہ ختم ہو گئے اور آخر میں غول کے کپڑے کی طرح۔ کرشن کے ہم ذات ہو گئے۔ بھاگوت : ۱۰ : ۳۴

سادھوں کے سنگٹ ریل کے کوارٹس کی الوہیت جب یہ بات مدلل ہوگئی کہ مرلقے سے انسان خداوند کا ہم ذات و ہم صفات ہو جاتا ہے تب یہ رجحان اتنا ترقی یافتہ ہو گیا کہ ہر عارف خود فریبی میں مبتلا ہو کر یہ خیال ہوئی (اہم برہم - انا الحق) میں خداوند ہوں کہ کہہ کر خدا ہونا چاہتا تھا پس میں خداوند ہوں فیظہ کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ عارف کا ذکر وظیفہ اور مراقبہ ہے "خداوند ہوں کے ذکر و فکر سے عارف انشت سے الوہیت کی منزل کو پہنچتا ہے۔ سادھو ہوتے وقت نیا سادھو کہتا تھا "شیو و اہم شیو و اہم شیو" انا شیو - انا شیو - انا شیو و) تاکہ مرنے کے بعد شیو ہو جائے۔ اس خیال سے شیو جی کا سوانگ بھرتلے جٹا رکھتا ہے۔ ترشلی رکھتا ہے۔ جسم پر راکھ لٹا ہے۔ مہادیو جی کی یہ نقل اس لیے پابندی سے بجالاتا ہے کہ وہ اس مسلسل شیو جی کی نقل و شکل سے "شیو" ہو جائے۔ تارک الدنیا ہی میں نہیں بلکہ دنیا داروں میں بھی یہ رجحان گھر گھرنے لگا چنانچہ بیاہکے وقت کے رسوم و رطوفات یہ بات واضح کہتے ہیں کہ دلہا "بسنو" اور دلہن "لکشی" اور یقیناً "شیو" (مہادیو کو لسنے والے) لوگ ہرم دگو مہا دیو اور ہر عورت کو پاربی گجو تھے۔ رام لیلا اور اس لیلا میں سوانگ بھرنے والے لکے (لکوں کو رام) مینا کرشنن و نادر داس بھی جاتا تھا ٹیٹروں میں رام وغیرہ کے کردار کے سامنے ناظرین غلطیاں کھڑے ہو جاتے تھے۔ رام لیلا کے موقع پر ہر خدا کرشنن و نادر داس کی آمد پر غلطیاں کھڑا ہو جاتا تھا۔ آج بھی رام لیلا میں رام کے کردار کو بھول بتا شے چھایا جاتا ہے۔ کیونکہ ذکر و فکر اور تشبیہ و نقل سے انسان خداوند ہو جاتا ہے۔

۱۷۷۷ء میں اسٹور کے انڈے دے دیئے تھے۔ غول کے انڈے لڑے تھے۔ کڑی اور ٹڈوں کے کوڈنگ مار کر بے ہوش کر دیجیے اور ان کو مٹی کے گارداں پیو تاکہ ان کے پیٹ میں غول کے انڈے نہ آسکیں۔

تہذیب و اخلاق ہے۔ یعنی یہ کائنات سراسر خداوند ہے۔ انسان کو اس کا برملا اقرار کرنا چاہیے۔ یہ بیان رکھنا چاہیے۔ ہر شے کو خداوند سمجھ کر برتنا چاہیے۔ معاملات میں ہر شخص کو خداوند سمجھ کر سلوک کرنا چاہیے۔ بری لذت آہنگی سے اس نظریے کے استیلا کی کوشش کی گئی۔ "عارف باطن" عالم برہمن اور ہندو گرو باپتی، گائے اور کتے کو برابر سمجھتا ہے۔ گیتا: مہا بھارت: بھیشم: ۲۹: ۱۸۔ مگر چونکہ یہ نظریہ سراسر مخالف فطرت ہے اس لیے عوام کے سامنے اس کو رکھنے کی جرات نہیں کی گئی۔ اس لیے عوام تو بدترین شرک و نظاہر پرستی میں آلودہ و غرق رہے اور خواص اپنے کو خداوند سمجھتے رہے۔ عوام چونکہ اپنی نذر و نیاز کے لیے برہمنوں کی طرف رجوع کرتے تھے اس لیے دھیرے دھیرے عوام یہ سمجھنے لگے کہ یہ لوگ خداوندوں کی نزدیکی میں مقرب ہیں۔ اور ہر برہمن عرفان کے سبب سے اپنے کو خدا سمجھ ہی رہا تھا۔ اور یہ دونوں دیکھنا بھی تھا کہ خداوند و دیوتا لوگ محض ہمارے ہی ہاتھوں سے روزی پاتے ہیں۔ اگر ہم ان کو نذر و نیاز نہ پہنچاویں تو دیوتا بے چارے مجھک پیاس سے لاغر و ناتواں ہو جائیں گے۔ کیونکہ جاہل عوام دیوتاؤں کی میزبانی کے آداب سے یکسر کوہے و نا آشنا ہیں۔ بس ہم ہیں کہ دیوتا ہمارے دست نگر ہیں اور عوام ہماری دعاؤں کے محتاج۔ میں خداوند ہوں کے ذکر و وظیفہ نے برہمنوں کے دلوں سے خداوند کی عزت و عظمت کو کم کر دیا تھا۔ عوام اپنی ہر مصیبت و ضرورت پر برہمنوں کی قدیم سی کیلے لاچار تھے پس برہمن کے چنداں کا کیا پوچھنا ایک طرف تو وہ گیان و عرفان کے پندار سے سرشار تھے۔ دوسری طرف اقتدار، تقدس و احترام سے ان کو پرہیز میں نہیں پڑتا تھا۔ انھوں نے اپنی خداوندی کا سرا بازارِ اعلان کر دیا۔ چونکہ وہ دم و دھماں و ستیزہ وین۔ انہیں کے ہاتھوں میں تھا اسی لیے انھوں نے اپنی خداوندی کی دفعات کا ہر کتاب میں ذکر کیا۔ چنانچہ

(۸۷) پرٹھنے، بگیکہ کرنے اور دوسروں سے خیرات لینے سے برہمن میں ناپاکی نہیں آتی۔ کیونکہ برہمن طہی ہوتی آگ کی طرح ہیں۔ (۸۸) جاہل یا عالم، غیر مذہب یا مذہب، برہمنوں کو کم نہیں سمجھتا چاہے راکھ میں چھپی ہوئی آگ کی طرح۔ (۸۹) جس طرح مرگھٹ پرٹھنے والی آگ ناپاک نہیں ہوتی کیونکہ برہمن یا جاہل یا برہمن ہٹے خداوند ہیں۔ مہا بھارت: بن: ۲۰۰: ۸۷-۸۹۔ دیگر

(۱۳) برہمن کے لیے چند دن اور گندگی کھانا و نہ کھانا برابر ہیں۔ ان کے لیے چادر کپڑا یا ہرن کی کھال یکساں ہے۔ (۱۵) برہمن بہت دنوں تک بغیر کھانا کھائے رہ سکتے ہیں۔ شرم گاؤ کی حفاظت کرتے

انوشاسن ۶۲۰۶۲۰۶۲۰

اس تقرب و وصال کے عقیدے نے سبب سے آگ وہانی میں خود کشی کرنے والے شخص کو نجات دیا۔
 ہوئے تلامذوں اور مصلحوں سے ہاتھ پائوں کو سکھا دیتے ہیں۔ (۱۶) برہمن غیر خدا کو خدا بنا دیتے ہیں
 اور خدا کو غیر خدا بنا دیتے ہیں اور غصہ میں آجائے پر برہمن دوسری دنیاؤں اور رب (ایباب) کا گناہ
 کو پیدا کر دیتے ہیں۔ (۱۷) ان (برہمن) بزرگوں نے بد مذہب سے سمندر کو کھاری بنا دیا ہے جس کے
 غصہ کی آگ آج بھی زندگ کے علمائے میں جل رہی ہے۔ (۱۸) یہ خداوندوں کے خدا ہیں اور سبب
 الاسباب ہیں اور دلائل کی سند میں۔ لیکن ان عقلمندوں کو زیر کر سکتا ہے۔ (۱۹) جن کا بڑھا اور پڑ
 ہر ایک عزت کا مستحق ہے۔ یہ لوگ آپس میں علم و ریاضت کے امتیاز سے احترام کرتے ہیں۔ (۲۰) ہا
 برہمن بھی خدا وند اہل اور بہت پاک ہے۔ عالم برہمن بھرے ہوئے سمندر کی طرح خداوند برتر ہے
 (۲۱) جاہل یا عالم برہمن خداوند بزرگ ہے جیسے کہ مقدس کی ہوئی یا مقدس نہ کی ہوئی آگ پہر حال
 خداوند بزرگ ہے۔ (۲۲) روشن آگ مرگھٹ پر بھی ناپاک نہیں ہوتی۔ آگ کا گھر پر گئیہ میں روشن
 تو نور علی نور ہے۔ (۲۳) اسی طرح سے برہمن گرچہ سبھی بے کاموں میں آلودہ ہو تو بھی وہ ہر طرح
 معزز و محترم ہے۔ اس کو خداوند بزرگ جانو۔ مہا بھارت: انوشاسن: ۱۵۱: ۱۴-۲۳۔ دیکھ
 آپ نے نظریہ وصال و تقرب نے ایک طبقہ کی خداوندی کا جھنڈا گاڑ دیا ہے جو آج تک لہر آتا
 یقیناً قدیم ہندوستان میں راجاؤں کی الوہیت کا عقیدہ موجود تھا
۳۔ الوہیت اجمگان بیان کیا کہ ہم آخری مثل بادشاہوں کے زمانے تک عوام کو صبح صبح
 کا درشن کتے ہوئے ملتے ہیں اور مقدس ادب میں اس کے بکثرت ثناء ہو جو وہیں شاید نظریہ وصال تھا
 سے اس عقیدے نے اپنے خدائی ہے۔ راجاؤں کی الوہیت یا تو ماہرٹے ورا آدھے یا برہمنوں نے
 راجاؤں سے خوش ہو کر ان کو بھی الوہیت میں سے حصہ بخشا ہے۔

راجہ: سوم، آگ، سورج، ہوا، اندر، کبیر، ورن، یم راج۔ آٹھ خداوندان جہاں کے جسم کا
 رکھتا ہے۔ سنو: ۹۰: ۵۔ دیکھ

(۳) اس جہاں کے لوگ راجہ: ہوتے ہر وقت سے بھاگ رہے تھے کہ سب کی حفاظت کے
 لیے خداوند نے راجہ کو پیدا کیا۔ (۴) اندر، ہوا، یم راج، سورج، آگ، ورن، چاند اور کبیر کے ان

انالحتی (میں خداوند ہوں) یہ فلسفہ کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ اظہارِ حقیقت ہے۔
برہمنوں کی الوہیت نفس الامریت ہے۔ ذکرِ زندگی ہے فکرِ زندگی ہے۔ مدارِ اخلاق ہے۔

ابدیہ کو سیکر (خداوند نے راجہ کی تخلیق کیا) چونکہ راجہ ان خداوندوں کے انوم سے بنایا گیا ہے اس لیے جملہ مخلوقات کو یہ اپنے جلال سے زیر کر دیتا ہے۔ (۶) راجہ سورج کی طرح آنکھ اور دل کو چکا چوند کر دیتا ہے۔ زمین میں کوئی بھی راجہ کو بھرپور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ (۷) راجہ اپنی تاثیر سے آگ ہوا، سورج، چاند، یم راج، کبیر، برن اور اندر ہوتا ہے۔ (۸) کم سن (بچہ) راجہ کو انسان سمجھ کر چھوٹا نہیں سمجھتا چلیے۔ یہ انسان کی شکل میں خداوند بزرگ ہو کر قائم ہے۔ منو: ۳: ۷۔

تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یونان و ہند کے آریں کم و بیش اپنے مردوں کو آگ میں جلاتے تھے۔ ہندوستان میں آگ کو "تذہر دوا" ماننے کے عقیدے نے "مردہ سوختی" کے رجحان کو خاطر خواہ ترقی دیا۔ پھر نظریہ "وصال و تقرب" کی دیا نے مردہ سوختی کے رواج پر عیقل کر دیا۔ حتیٰ کہ عقل پرست لوگ بھی یہ سمجھ کر مطمئن تھے کہ ہر مردہ کا ان تک رفت نکاشد کی طرح ہر مردہ آتش و رو آتش شود بھی ایک صداقت اور ہے۔ آگ میں خود کوئی کرنا بھی اس نظریہ وصال و تقرب کی رو سے ایک امرِ سخن ٹھہرا۔ دانش و عقل کی سرزمین ہند میں ان مسائل پر کسی سرزنش کا وجود کیا امکان بھی نظر نہیں آتا۔

ندیر: ۱، الوہیت کے موجود رہنے پر "وصال و تقرب" کے ذریعہ
۵۔ مردوں کو پانی میں الٹا کو بھلا کون محدود و محصور کر سکتا تھا؟ عوام مردوں کو ندیوں میں ڈالنے لگے اور بہت خوش بھی تھے کہ اس طرح مردہ ندیوں کی سرزمینِ قدس میں پہنچ جاتے۔ گویا آگ کی طرح پانی بھی نجات کا ایک دروازہ ہے۔

آدمی کی ہڈی جتنے سال تک گنگا کے پانیوں میں رہتی ہے، اتنے ہزار سال وہ آدمی سورگ کو میں جلوہ افروز ہوتا ہے۔ ہاجارت: ۱، افراسن: ۲۶: ۳۲
 زندگی میں گنگا کے تقرب و وصال سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

(۶۲) آدمی گنگا دیکھ کر، چوکر، نہا کر سات اگلی سات بچلی پڑھیں کو نجات دلوں گے۔ (۶۱)
 دیکھنے، چومنے، پینے اور گنگا گنگا کہنے سے ہزاروں سیکڑوں گنگاروں کو (گنگا) پاک کر دیتی ہے۔ ہاجارت

خدا سیدہ سمجھا جاتا تھا۔

دودھ دانی، مٹی دانی، بڑی بزرگ، مالال، تیز گنگا میں جا کر جو لوگ اپنے جسم کو چھوڑتے ہیں وہ خدا

فرست لیک خداوندوں کے برابر پہنچتے ہیں۔ ہماچارت، انوشاسن: ۲۶: ۸۲

نکتہ

وحدت ادیان کے قائلین محرقار سراب ہیں یا مصلحت پرست ہیں جو باہم متضاد مذاہم کو ہم رنگ و ہم مزاج کہتے ہیں۔ مذاہب کی سر زمین میں تو ہر عقیدہ الگ الگ اثر و تاثیر رکھتا ہے۔ عقیدہ اگر باہم مثال و مشابہ ہیں اگر ان کی تعبیر متباہن ہے تو ان کے اثرات بھی اتنے مختلف و متنوع ہیں کہ معمولی فہم کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ اگر عقیدہ ایک ہے مگر اس کا رجحان تو ان کے اثرات و باہم متضاد و متناقض ہو جاتے ہیں۔ پارسی مذہب اور برہمنی مذہب باہم تو ام مانے جاتے ہیں۔ رنگت اور دستا کے خداوندوں کے اسرار و آداب میں حیرت انگیز مشارکت و مشابہت ہے دونوں عناصر کی الوہیت کے قائل ہیں۔ دونوں زمین پانی آگ کو خداوند سمجھتے ہیں۔ پارسی مذہب زمین پانی اور آگ کی الوہیت کو ایمان داری کے ساتھ نبھاتا ہے۔ برہمنی مذہب تقرب و الوہیت کے رجحان سے زمین پانی و آگ کی الوہیت کا حصہ دار و شریک بن جاتا ہے اور شریک بن کر کرلیف ہو کر ان کی الوہیت کو بھی چیلنج کر دیتا ہے۔ جب یہ صورت حال ہو تو اگر برہمنی ان کو آلودہ و ناپاک کر دے یا ان کی گردن پر سوار ہو جائے تو سب اچھب نہیں۔ پارسی و برہمن دونوں مردہ کی نجاست کے قائل ہیں۔ پارسی مذہب زمین پانی آگ کے تقدس کو میت کی آلاش سے ملوث نہیں کرتا۔ کھلی زمین پانی، آگ میں مردہ رکھنا ان کے یہاں گناہ عظیم ہے۔ مگر برہمنی مذہب پانی اور آگ میں مردے کو ڈالنے کو فخر و غلاخ نجات دہنی کا سبب سمجھتا ہے۔ برہمنوں نے "نظر بہ وصال و تقرب سے ایک طرف

۱۔ شوہر کی الوہیت و رسم سستی شدن باہر کی دنیا کو اپنا بندہ بنایا تو دوسری طرف انہوں نے اپنے گھر میں رہنے والی بیویوں کو بھی باندی بنایا۔ اور یہ تاثر دیا کہ بیوی اپنے شوہر کا ہمیشہ دھیان رکھے اگر وہ اس دنیا میں میت کا حق ادا کر لیتی ہے تو لازماً دوسری دنیا میں وہ اپنے شوہر کی ہم نشینی کے شرف سے نوازی جلائے گی۔ چنانچہ عورت کو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو اپنے "پتی دیو" (خداوند شوہر) کی خدمت کرنی چاہیے۔

(۱۵۳) منتروں کے ذریعہ عقیدہ ہوس کے سبب سے شوہر یا ام وغیرا یا ام میں اس دنیا اور آخرت

میں بیوی کے آرام کا سبب ہے۔ (۱۵۴) شوہر بھلے ہی بد چلن اور آوارہ ہوا اچھا نہیں سے خالی ہو کر بھل بیوی کو چاہیے کہ ہمیشہ شوہر کی - خداوند کی طرح - بندگی کرے - (۱۵۵) عورتوں کے لیے الگ گینہ بہت اور روزہ نہیں ہے - جو کچھ شوہر کی خدمت کرتی ہے اس کے سبب سے جنت میں سرفراز ہوتی ہے - منومرتی: ۵: ۱۵۳: ۱۵۵ دیگر

(۱۶۱) وہی عورت مذہب پرست ہے وہی عورت دین دار ہے جو سیدھی سادھی ہمیشہ شوہر کو خداوند کی طرح دیکھتی ہے - (۱۶۲) پاک باڑی اور خوشی سے جو عورت شوہر کی بندگی اور خدمت خداوند کی طرح کرتی ہے وہی بہت والی اور سرخ رو ہوتی ہے - (۱۶۳) نیک بیوی ہمیشہ شوہر کو "خداوند کی طرح دیکھتی ہے" یہی میاں بیوی کا مبارک ساتھ رہنے کا دھرم ہے - (۱۶۴) وہی بیوی مذہب پر چلنے والی ہے جو شوہر کے علاوہ سوچ چاند اور مذکر نام درخت کو بھی نہیں دیکھتی - (۱۶۵) جو عورت غریب مریض، کمزور، ماندہ، عاجز شوہر کی خدمت لڑکے کی طرح وہی عورت دین دار ہے - (۱۶۶) شوہر کی عورتوں کے خداوند میں شوہر ہی (حقیقی) رشتہ دار ہے شوہر ہی نجات ہے شوہر سے بڑھ کر عورتوں کے لیے نجات نہیں شوہر تو خداوند جیسا ہے - مہا بھارت: اندیشا سن: ۴: ۴۶: ۵۵

یہ ہدایات "شوہر پرستی" کے لیے بہت ہی سادہ یہ سب ال رہ جاتا ہے کہ عورت دین دار بنتی ہے اور شوہر گنہگار و دوزخی ہے تو پھر کیا بنے گا؟ بیوی کو شوہر کی معیت سے تو خواہ مخواہ تکلیف ہوگی ساس کا جواب شاستروں کی زبان سے سنئے - (۱۶۷) عورت شوہر کے جینے مرنے پر بھلائی کرتی ہے - (۱۶۸) سچی پاکیزہ عورت زندہ رہ کر شوہر کو نجات بخشتی ہے - سپنیر جس طرح بل سے سانپ کو نکال لیتا ہے - (۱۶۹) اسی طرح پاکیزہ عورت شوہر کے ساتھ چلنے (ساتھ چلنے سے) شوہر کو دوزخ سے نکال لیتی ہے - مگر ڈپران: پریت کلپ: ۱۴: ۱۲: ۱۴ - (۱۷۰) لڑکے پوتے کو چھوڑ کر جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ چل مرنی ہے وہ مہر کردت مذکور (۳) لڑکے اور سال (۱۷۱) سورگ بھی جتی ہے - (۱۷۲) بہت سے گناہ کرنے اور ہمیشہ شوہر سے صدر رکھنے کے باوجود بھی وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ چل مرنے سے سب گناہوں کو دھوئی ہے - (۱۷۳) اگر شوہر بڑا گنہگار بد چل اور بد چلن ہو تو بھی "سچی عورت" سب گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے - مگر ڈپران: پریت کلپ: ۲۸: ۱۵: ۱۷

صحبت اولیاء جب آگ پانی اور مردہ کی ہم نشینی و پناہ گزینی سے نجات پانے کا

موجود ہو تو بزرگوں کی محبت و محبت کے اثر و تحریک کو کون جھٹلا سکتا تھا۔ یہاں کہیں بھی یہ خیال نہیں پیدا ہو سکا کہ قابل کی استعداد و صلاحیت کو بھی حلول کی وجہ پذیری میں بڑا ڈال ہے۔ یہاں مہاجرات کے ایک قصہ کا اقتباس پیش کیا جا رہا ہے جس سے اندازہ ہو گا کہ مہاتماؤں کی تاثیر صحبت خارج میں کسی قبولیت سے مشروط نہیں ہے۔ (۱۵) بچلی کے طالب پھیروں نے گنگا اور جہنا کے پانی پر بڑی چالاکائی سے جال پھیلادیا۔ (۱۶) ان کا جال نو دھاکے سے بنا ہوا، لمبا چوڑا اور خوب بڑا تھا۔ اس کو انھوں نے پانی میں ڈال دیا۔ (۱۷) تب سب کے سب پانی میں اتر کر بڑے مضبوط پھیلے ہوئے جال کو کھینچنے لگے۔ (۱۸) انھوں نے بے خوف و خطر خوش خوش با ہم مل جل کر پھیلیں اور دوسرے آبی جان داروں کو باندھ لیا۔ (۱۹) مہاراجہ! انھوں نے خواہ مخواہ پھیلیں سے گھرے ہوئے بھر گئے صابرا دے چیون کو جال کے ذریعے کھینچ نکالا۔ (۲۰) چیون کا جسم ندی کی گھاس سے بھر ہوا تھا۔ موچھو ڈاڑھی اور جباری ہری تھی۔ گھونگھے اور شکہ ان کے سینے پر انوکھے ہانسی طرح دکھائی پڑتے تھے۔ (۲۱) پھیروں نے آں جناب، وید کے عالم۔ کو جال سے نکالا ہوا دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر زمین پر سرول کو رکھ کر سجدہ کیا۔ (۲۲) تکلیف سے خوف سے جال میں گھسیٹے جلنے سے اور خشکی میں آجلنے کے سبب سے پھیلیاں مردہ ہو گئیں۔ (۲۳) ان مٹی نے جب پھیلیں کو لپٹتے دیکھا تو وہ رحم سے بھر گئے اور بار بار ٹھنڈی سانس لینے لگے۔ پھیروں نے کہا (۲۴) ہم نے نادانستہ یہ گناہ کر دیا ہے۔ ہم پر رحم فرمائیں۔ مہاشی! ہم آپ کی کیا خدمت کریں۔ (۲۵) ایسا کہے جلنے پر جناب چیون نے پھیلیں کے درمیان ہی میں سے فرمایا۔ آج میرے ارادے کو تم سب اچھی طرح سنو۔ (۲۶) میں آج پھیلیں کے ساتھ اپنی جان کو گنوا دوں گا۔ پانی میں ساتھ رہنے والی پھیلیں کی مفارقت میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مہاجرات! انوشاسن ۵۰: ۱۵۔

پھیروں نے کہا۔ (۲۷) مہاشی! ہم نے آپ کا درشن کیا۔ آپ سے بات چیت کی ثمریوں کے ساتھ مہمن سناٹ قدم چلنے سے دوستی ہو جاتی ہے۔ ہم پر آپ نوازش فرمادیں۔ (۲۸) آگ کی سب پر حادثوں کو کھا ڈالتی ہے اسی طرح آپ روشن ضمیر انسانوں میں آگ کی طرح ہیں۔ دھرم نات! (۲۹) عالم! ہم سجدہ کرتے ہوئے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ چیون نے کہا۔ (۳۰) انھوں نے سناپ اور بھجی کی آگھ انسان کو پورا پورا جلا ڈالتی ہیں۔ جیسے آگ نکلے کو۔ (۳۱) پھیروں! میں تمہاری حکمت کو

قبیل کرتا ہوں۔ تمہارے گناہ ختم ہو گئے۔ پانی میں پیدا ہونے والی مچھلیوں کے ساتھ تم سب جنت کو جاؤ

(۴۶) مچھلیاں اور مچھیرے جنت کو چلے گئے۔ مہا بھارت: انوشاسن: ۵۱: ۳۵-۳۶: ۴

خدا دشمن و خدا دوست کیساں چونکہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ مہاتماؤں کا فیض ہر کس و نا کس کے لیے یکساں موثر ہے۔ بس یہ بات بھی مان لی گئی کہ بھگوان بشنو کے دشمن۔ رادہ ہرنا کشیپ، کنس، پوشا وغیرہ سرگ لوک کو گئے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اساطیر نویسوں نے خدا سے محبت کیلئے رادہ کو نفرت کرنے والے دونوں کو ناجی قرار دیا۔ (۴۸) ششوپال، پونڈریشا کو وغیرہم راجہ جو کرشن سے دشمنی کرتے تھے۔ دے کرشن کی رفتار واد کے تصور باندھتے تھے۔ بیٹھے بیٹھے کرشن کی صورت شکل کو ذہن نشین کیے ہوتے تھے۔ دے اسی کرشن کے ہم ذات ہو گئے۔ پھر بھگتی کرنے والوں کا کیا پوچھنا۔ بھاگوت

۴۸: ۵: ۱۱:

(۴۸) کرشن نے جس شیطانہ کے پستان کا دودھ پیا تھا وہ ماں کے انجام۔ جنت۔ کو

پہنچی۔ تو پھر گنونا تاروں (مادران گناؤ) کا لیب کہنا! بھاگوت: ۳۸: ۶: ۱۰

بھگما شیطان کی بہن "کبی" نے قتل کے ارادے سے پستان پر زہر لگا کر جس کرشن کو بلایا تھا اسی کرشن نے اس کو جنت میں مقام مادی دیا۔ تو ایسے کرشن کو چھوڑ کر میں کی دوسرے رحیم خداوند کی پناہ لوں۔ بھاگوت ۲۳: ۲: ۳

۸۔ استغناء مسماعی دھیرے دھیرے یہ خیال بچتہ ہوتا چلا گیا کہ بالقصد یا بغیر قصد "ناراین" "ہری" کا نام لینے سے بھگوانہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خداوند کے نام کو تیز دوا کی طرح اثر لانا مان لیا گیا۔ نام کو پارس پتھر کی طرح موثر تسلیم کر لیا گیا جو ہر طرح کے لوہے کو۔ نصاب کی چھری کو اور تیز کے لوہے کو پکے سونے میں بدل دیتا ہے۔

(۱۸) دانستہ یا نادانستہ خداوند کا پاک نام لینا انسان کو گناہوں کی جلا داتا جو ہر طرح آگ آئینہ من کو جلا ڈالتی ہے۔ (۱۹) تیز دوا خواہ مخواہ۔ اثر نہ جاننے والے کے۔ مرض کو ختم کر دیتی ہے۔

لے کرشن جی نے ان راجاؤں کو اپنے دست خاص سے قتل کیا ہے جس کو ان جناب نے چھوڑ دیا ہر کے اس کے انجام کا کیا پوچھنا۔ تقابل۔ رام چنڈی۔ اہلیہ کو چھوڑ کر نکلتا دیا۔ سہ پوتہ رشی نے کرشن کے قتل کی نیت سے ان کو زہر آلود پستان بلایا تھا۔ ان جناب نے دودھ کے ماتر اس کی جان بلی ڈالی

اسی طرح منتر مذکور بھی۔ بھاگوت: ۱۰: ۲: ۶

ہندو عقائد میں "نام" کی تاثیر کا عقیدہ کیر داس و سور داس کے زمانے تک علیٰ عام مقبول
مسلم رہا ہے۔

آدی نام پارس اسے من ہے میلادہ	نام ہے پارس دل ہے لوبا
پرست من کنجن بھنڈو چھوٹا جیون سڑہ (کپڑا)	کہتے ہی وہ ہوتا سونا
دیکر اک لوبا لوبا میں راکھت	اک لوبا مندر میں رہتا
پارس گن اوگن نہیں جانت	ایک قصائی ہاتھوں پڑتا
کنجن کرت کھرو	پارس ان کو جیوں ہی چھوٹا
ایک ندیا اک نار کہاوت	ان کو سچا سونا کرتا
میسو نیر بھرو	ایک ندی ہے ایک نالا
جو دو دلی ایک برن بھنڈو	پانی بہتا ہے کالا
سر سری نام پدو	دو دنوں لی کر اجلا جوتے
(شور)	ہم بھی اس کو گنگا کہتے

تاثیر بلا شرط کے نتیجے میں گناہوں کو ہلکا سمجھنے کا رجحان ترقی پاتا گیا۔

(۹) چور شمرانی، دوست سے بے وفائی کر کے والا برہمن کا قاتل، مگر مذکی بیوی سے زنا کرنے
والا عورت، راجا اور والدین کا قاتل اور جو دوسرے کہا کر کرنے والے لڑکے ہیں۔ (۱۰) ان گنہگاروں
کا ایسی فدیہ ہے کہ "بشنو" کا نام لے کیونکہ ان سے ان کا دھیان ہوتا ہے۔ بھاگوت: ۱۰: ۲: ۶
نظریہ وصال و تقرب نے عجیبی پیریا اثر ڈالا کہ ہندوستان کے فلسفی و متکلم اس نقطہ
عقیدہ فنا پر قریب قریب متفق ہو گئے کہ دو عہد ہیں۔ عہد ظہور و عہد خفا، عہد بیداری و عہد خواب
عہد جلوہ و عہد غلوہ۔ عہد ترکیب و تحلیل۔ گیان کال اور بایا کال زمانہ علم و زمانہ جہل۔ سریش دی
ادر پے کال۔

زمانہ کون و فساد۔ پہلے عہد میں نیا
رہی ہے دو عہد میں وینا مٹ جاتی ہے۔ تلوین و ترکیب کے عہد میں موجودات و مکملات پانا

انکے وجود رکھتی ہیں۔ مگر زمانہ پرلے تحلیل۔ میں موجودات واجب الوجود میں شامل ہو جاتی ہیں اس طرح نیکو کار بدکار جنت و جہنم کا وجود و عہد کائنات تک رہتا ہے اور پہلے کالی میں۔ زمانہ فنا میں۔ نیکو کار بدکار جنت و جہنم کا وجود۔ کائنات کے وجود کے ساتھ ساتھ واجب الوجود میں ڈوب جاتا ہے تحلیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح انجام و آخرت کے لحاظ سے نیک و بد انسان یکساں ہیں کیا نتائج کی طرح "نظریہ فنا" تحلیل بھی خدا بنیاری اور اتحاد کی فلسفیانہ تعبیر ہے۔

شرک اپنی نظرت کی وجہ سے جس طرح متعین خداوندوں پر قناعت نہیں کرتا بلکہ جبراً علی الاولاد و خداوندوں کے حلقہ کو وسیع تک کرتا رہتا ہے، حذف کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک محاذ پر ایک ہی عقیدہ نہیں رکھتا۔ بلکہ متعدد عقیدے رکھتا ہے۔ زمانے کے لحاظ سے بدل و حذف ہوتا رہتا ہے۔ ویدک رشی عالم اجداد پر یقین رکھتے تھے۔ مگر اس کے بھی اشارے موجود ہیں کہ مے بزرگ جبراً علی الاولاد کے بھی قائل تھے۔ چنانچہ

باپ کے کیے ہوئے گناہوں سے ہم کو چھٹکا را دیجیے۔ جن (گناہوں) کو ہم نے اپنے تئیں کیا ہے ان سے چھٹکا را دیجیے۔ راجنا (ورن) (۱) مرنیشی چرا نے والے باندھ گئے۔ چور کی طرح مجھ کو چھوڑ دیجیے۔
بشہ کو۔ رمی سے پچھڑے کی طرح۔ چھوڑ دیجیے۔ رگ وید: ۴: ۸۶: ۵

پرانوں کے ایام میں تو جبراً علی الاولاد کا مستقل عقیدہ کام کرتا ہوا نظر پڑتا ہے۔ تندرین تو رات کے زمانے میں یہودی قوم بھی "جبراً علی الاولاد" کی واضح طریقہ قائل تھی۔ پران (اساطیر) نویس بزرگوں کا اس باب میں یہ عقیدہ تھا کہ اگر لڑکا گواہ کرتا ہے تو اجداد کی زندگی جنت میں دو بھر ہو جاتی ہے اور اسے اخراج کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ باپ اگر گناہ کرتا ہے اور اس کی سزا اگر باپ کو نہیں ملتی تو لڑکے پوتے نو اسوں کو دنیا میں لے کر رہتی ہے۔ لڑکا کس طرح اپنے باپ دادا کو جنت سے باہر نکلوانے کا سبب بنتا ہے کس طرح لڑکا دس دس پشت کو نجات بخشتا ہے؟ اس کی تفصیل بعد کے لیے "مقالہ خانہ داری اور رہبانیت" (زندگی، اپریل ۱۹۶۲ء) کی طرف رجوع کریں۔ یہاں وہ تفصیل موجب طرالت و کلام ہوگی۔ ماں باپ کے گناہ لڑکے پوتے اور نو اسے پر پڑتا ہے۔

(۱۹۶۲ء) دنیا میں کیا ہوا گناہ۔ زمین کی طرح۔ فوراً پھل نہیں دیتا۔ وہ دھیرے دھیرے پاری۔ آنے پر گنہگار کی جڑوں کو نکال دالتا ہے۔ (۱۹۶۳ء) اگر گنہگار پر اثر نہیں دکھاتا ہے تو وہ لڑکیوں کو (۱۹۶۳ء) (۱۹۶۳ء)

تنقید و تبصرہ

صفحات ۱۱۲ - کتابت و طباعت بہتر - قیمت :- ۲ روپیہ

سیلی استاد

لئے کا پتہ :- بی بیو کارنر - دریا پور - پٹنہ علی

تعمیر پسند حلقہ آدیس میں محمد نیاز غیر معروف نہیں ہیں۔ تبصرہ نگار انہیں ایک فرین - اور خطرناک حد تک ذہین نوجوان کی حیثیت سے جانتا ہے اور اس واقفیت کی مدت خاصی طویل ہے اللہ تعالیٰ نے محمد نیاز کو ذہن رسائی نعمت عطا کی ہے اور ان کی شاعری ان کے ذہن رسائی کی منظر ہے۔ ان کے علم و فن اور ذہانت کی اصل جولاں گماہ ان کی سنجیدہ، با مقصد اور با وقار شاعری ہے لیکن زیر تبصرہ کلام بھی ان کی ذہانت ہی کا ایک پرتو ہے۔ انھوں نے روزنامہ سنگم پٹنہ میں قلمی موصوفیات پر جو قطعات لکھے تھے سیلی استاد انہیں قطعات کے ایک حصہ پر مشتمل ہے۔ ان قطعات کے بارے میں محمد نیاز "عرض نیاز" میں لکھتے ہیں :-

ہر قطعہ منڈیوں کی کاوش فکر کا نتیجہ ہے - لہذا فی البدیہہ ہے - یہ تنقید ہے بالاتر نہی

مترقبہ فروگزاشتوں کے لیے مصنفت قابل معافی ضرور قرار دیا جائے۔

جب اچھی طرح سوچا سمجھا کلام بھی فروگزاشتوں سے خالی نہیں ہوتا تو ارتجالہ کے ہرے قطعات میں ان کا وجود درحقیقت خلاف توقع نہیں ہے لیکن اس کے باوجود دوسری نظر میں تبصرہ نگار کو زبان و بیان کی کوئی قابل لحاظ فروگزاشت دکھائی نہ دی البتہ بعض بعض قطعے میرے نزدیک "حدود ظرافت و طنز" سے تجاوز کر گئے ہیں۔ قلمی شاعری یا قلمی و ہنگامی موصوفیات پر شاعری میرے نزدیک بے گناہ نہیں ہے بلکہ میں اس کی افادیت و اہمیت کا قائل ہوں سیلی استاد کے مطالعے میری اس رائے میں استحکام پیدا کیا ہے۔ ذیل میں اپنے چند پسندیدہ قطعات نقل کرتا ہوں۔

مرغ کا سالن رکھا تھا اور بھیڑیائی رکھی مجھ سے میرے نے کہا گلٹ دی لیٹی ہو یہ
میں جو چلا یا تو بولا بھو جالبہ میں ہیں آپ اور یہاں کی گفتگو میں سمجھتی سیٹی ہے یہ
اس قطعہ کا عنوان ہے ”سمجھتی سیٹی“

شوق اشاعت میں نے بھی لکھی ہے اک کہانی عذراں گرا اس پہ آپ دیجیے۔
انما بھی غلط سلط ہے لیکن اصلاح کے بعد چھاپ دیجیے

یار کا غصہ سن لو ہمارے ہاتھ سے کشمیر اگر گیا۔ بھارت کے مسلمانوں کے بدن خونگے دار پر
بخشی یہاں نے دی ہے تیارہ چٹائی کہتے ہیں اس کو یار کا غصہ بھارت پر

خنجر اشعار جس کو دیکھو غزل انہما کے دفتر چلا در چھڑنا تھا کہ گنگے شاعری کرتے تھے
جیسے اب ہو گا جواہر لال کا اعلان چین والے خنجر اشعار سے ڈرتے تھے

انقلاب کمر و نظر میں نے بیگم سے کہا بیگم خدا کے سبط پاؤں پھیلا اپنی چادر کی لٹا دیکھ کر
ہنس کے بولی جی نہیں کل آپ ہی بہر خدا دوسری چادر فریدیں قد و قفا دیکھ کر

گردشِ مدام یوں ہوا پرسوں کہ وہ اندر گئے بات کل کی ہے کہ پھر باہر چلے
آج سنتا ہوں کہ دلی گھوم کر پھر علی گڑھ کو ”علی یاد“ چلے

امید ہے کہ شعر سخن سے ذوق رکھنے والے لوگ اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے ویسے اس کتاب
کے نام سے ذکر کر بھی لوگوں کو اسے خریدنا ہی پڑے گا۔ (ع۔ ق)

بقیہ صفحہ ۶۰

توفاسوں پر نو فرہوتا ہے۔ گنہگار کا کیسا ہوا کیا ہوا گناہ بے کار وہ ہے اگر نہیں ہوتا۔ منور قی: ۴۰، ۳۳، ۳۴

(۲۲) اگر گنہگار پر کیے گئے پاؤں کا اثر نہیں پڑتا۔ ساجہ: اس کا اثر لڑکوں، پوتوں، نواسوں پر پڑتا ہے۔ مہاجرات: شانتی: ۲۲: ۱۳۹ دیگر

(۲۱) راجن: کیا جو گناہ — زمین کی طرح — فوراً پھل نہیں دیتا۔ وہ دیرے دیرے باقی آنے پر گنہگار کی جڑوں ہی کو کاٹ ڈالتا ہے۔ (۳) اگر گناہ گنہگار پائنت نہیں دکھاتا ہے تو وہ لڑکوں اور نواسوں پر اثر انداز ہوتا ہے — پیٹ میں کھائی گئی بھاری چیز کی طرح — گناہ ضرور بھی پھل لاتا ہے۔ مہاجرات: آدی: ۸: ۲۰

(بقیلہ اشکلات)

تمام دنیا سے کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے مسلمان، پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی حکومت کے ساتھ ہیں اور ان کے جوانوں نے اپنا خون دے کر اپنی وفاداری ثابت کر دی ہے پھر انہیں مسلمانوں سے یہ بات کیسے کہی جاسکتی ہے کہ اگر کشمیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی طرف رخ کیا تو تہا رہی خمیں نہیں مختصر یہ کہ جناب وزیر کے اس بیان کو جس پہلو سے دیکھیے کسی طرح اس کی کل ٹھیک نہیں بیٹھتی مگر جن سنگمی اور مہاسبحانی لیدر اس طرح کی باتیں کہتے ہیں تو مسلمان یہ سوچ کر اس کو نظر انداز کرتے ہیں کہ مسلم دشمنی میں انھوں نے عقل و فرد کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہے لیکن کسی وزیر کی زبان سے ایسی بات نکلنے کی توقع نہیں جاتی تھیں پر عقل و فرد اپنا سر پیٹ لے۔

آنریبل وزیر کا دوسرا جملہ پہلے سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے تعجب ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص کی مذاہن جو گاندھی جی کا معتقد، گاندھی داؤ کی پیروی کا مدعی اور گاندھی جی کی جہاننا تسلیم کرتا ہو ایسی بات کس طرح نکلی۔ سوال یہ ہے کہ گاندھی جی نے بھارت کی غیر غریبی اور اس کی بھلائی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی تھی یا بھارت کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے ان کی جان لی گئی تھی۔ اگر بات پہلی تھی اور ہمیں یقین ہے کہ جناب وزیر بھی اسی کو سمجھ سمجھتے ہوں گے تو پھر بھارت کے لیے یہ کوئی قابلِ محسرات نہیں ہے کہ اب بھارت کی بھلائی کے لیے جان دینے والا کوئی لیدر موجود نہیں ہے۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ کیا گاندھی جی کی جان صرف بھارت کے مسلمانوں کی خاطر لی گئی تھی؟ جناب وزیر مجھ سے بہتر طور پر جانتے

ہونگے کہ گورنر نے گاندھی جی کو صرف اس لیے قتل نہیں کیا تھا کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا چاہتے تھے بلکہ ان کے قتل کا سب سے بڑا محرک یہ تھا کہ وہ پاکستان کے مقابلے میں نرم رویہ اختیار کرنے اور اس کی بہدردی پراچار کر رہے تھے یہاں تک کہ وہ خود پاکستان کا سفر کر کے اس کو اپنی بہدردی کا یقین دلانا چاہتے تھے۔ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اگر گاندھی جی پاکستان کے مقابلے میں سخت رویہ اختیار کرتے یا اس کے ساتھ سختی کی راہ میں حائل نہ ہوتے تو گوڑے انہیں محض اس لیے ہرگز قتل نہ کرتا کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قابلِ غور بات یہ بھی ہے کہ کیا گاندھی جی کی عظیم قربانی کے بعد بھی ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگیوں جی سنگھیلوں اور مہاسہائیوں کے ہاتھوں محفوظ رہ سکیں؟ جب نہیں رہ سکیں تو اب کون سی نئی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ان کے سر میں پر جو قیامت ٹوٹ چکی ہے یا آئندہ ٹوٹ سکتی ہے اس کا تعلق صرف کشمیر میں رائے شماری سے نہیں ہے اس کے حوالے بالکل دوسرے ہیں۔ ممکن ہے کہ جناب وزیر نے کسی دوسرے سیاق میں گاندھی جی کی قربانی کا ذکر کیا ہو اور انگریزی اخبار میں رپورٹ غلط چھپی ہو لیکن اب تاک ان کی طرف سے اس کی کوئی تردید نظر سے نہیں گزری۔

ہم اپنی حکومت کے ذمہ دار رہنماؤں سے عرض کریں گے کہ کشمیر کا مسئلہ عقل و خود سے بگاڑنا جتنا بڑا سے حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کم از کم دُعا و فوجا وے جیسے ٹھنڈے دماغ اور ٹھنڈی زبان کی ضرورت ہوگی۔ ہم اربکے ساتھ ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں عوام کو نری جذباتیت سے بلند کر کے عقل سنجیگی اور خود فکر کی سطح تک پہنچانا چاہیے۔ یہی بات قوم اور ملک کے لیے مفید ہوگی۔

زندگی

مدیر: سید احمد قادری

شوال المکرم ۱۳۵۸ھ
فروری ۱۹۳۷ء

جلد: ۳۶
شمارہ: ۲

۲	سید احمد قادری	اشکالات:-
		ارشادات رسول
۹	"	شش عید کے روزے
		مقالات
۱۳	مولانا محمد یوسف اصلاحی	تبلیغ وین
۳۳	مولانا سید جلال الدین	امر بالمعروف ونہی عن المنکر
۴۲	مولانا محمد سلیمان غریب آبادی	صبر، تقویٰ اور توکل
۵۰	ماخوذ الاقتصام لاہور	کتاب اللہ کے اہم تراجم کی تاریخ
		ترجمہ و اقتباسات
۵۵	مترجم ابوالکلام رامپوری	مردوں کے اعضاء سے زندگی کی پیدائش
		اخلاقی واقعات
۵۹	احمد	چھت چھات کے خلاف مثبت فکر کی ضرورت
		تنقید و تبصیر

• خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ۔ نیچر "زندگی" رامپور۔ یوپی

• در سالانہ:- چھ روپیہ۔ شش ماہی:- تین روپیہ۔ فی پرچہ:- ۲۰ پیسے

• ممالک غیر سے:- بارہ شنگل شکل پوسٹل آرڈر

ملک: جمہوریہ پاکستان۔ مدیر: سید احمد قادری۔ پرنٹر: پبلشر:- احمدین مطبع:- دہلی پرنٹنگ ورکس۔ آزاد گلی
مقام اشاعت:- دفتر زندگی رامپور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکلات

سیدنا احمد قادری

قرآن کی کئی اور مدنی سورتوں کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ کئی سورتوں میں بہت کم احکام نازل کیے گئے ہیں۔ احکام کی بہت بڑی تعداد صرف مدنی سورتوں میں ملتی ہے چنانچہ بہت سے احکام کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ کئے میں ان کا بالکل وجود نہ تھا صرف مدنی سورتوں اور آیتوں میں وہ احکام دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی مثال قتال فی سبیل اللہ کی دی جاتی ہے خیال کیا جاتا ہے کہ جہاد کی اس قسم کا وجود کئی آیتوں میں نہیں ہے۔ مدینہ آنے کے بعد اچانک قتال فی سبیل اللہ کا حکم نازل کر دیا گیا اور مسلمانوں نے تلواریں سونت لیں۔ کئی اور مدنی سورتوں کے درمیان جو یہ فرق بیان کیا جاتا ہے اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مدینہ آکر بیشتر احکام کی تفصیل تفسیر تعیین اور تکمیل کی گئی ہے تو بات ٹھیک ہوتی لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ آکر ایسے احکام بھی دیے گئے ہیں جن کا کئے میں بالکل وجود نہ تھا۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مدنی سورتوں میں شاید ہی کوئی ایسا حکم موجود ہو جس کی اصل اجمالی طور پر کئی سورتوں میں نازل نہ ہو چکی ہو۔ چونکہ کئی سورتوں میں احکام سے متعلق زیادہ تر قواعد کلیہ نازل کیے گئے ہیں اور مدنی سورتوں میں انہیں قواعد کلیہ کے تحت جزئیات کی تفصیل و تعیین کی گئی ہے اس لیے غور و فکر کے بغیر یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مدنی سورتوں میں کون سا حکم کس قاعدہ کلیہ کے تحت ہے۔ اور کئی سورتوں میں وہ قاعدہ کلیہ کہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس نکتے کو واضح کرنے کے لیے مناسب تو یہ ہے کہ کئی سورتوں پر تفصیلی نظر ڈال کر یہ دیکھا جائے کہ ان سورتوں میں کیا اور کتنے احکام دیے گئے ہیں لیکن یہ ایک لمبا

کام ہے۔ اس وقت ہم مختصر طور پر چند چیزیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔

کئی اور دینی سورتوں کے درمیان فرق اور فہم قرآن کے سلسلے میں علامہ شاطبی نے المواقف میں متعدد مقامات پر اصولی اور بصیرت افزا بحثیں کی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہی اصولی بحثرت آجائیں۔ المطبعة المرحمانية مصر نے علامہ شاطبی (م. ۹۰۷ م) کی بہترین تصنیف المواقف فی الشریعۃ شیخ علما ردیاط استاذ کبیر شیخ عبداللہ دراز کے حاشیوں کے ساتھ شائع کی ہے۔ ہم تمہارے ترجمے کے ساتھ قوسین میں ان حاشیوں کے ضروری حصوں کے ترجمے بھی پیش کریں گے۔ علامہ شاطبی ایک مقام پر لکھتے ہیں۔

جب تم مدنی آیتوں میں کوئی اصل کلی دیکھو تو غور کرو۔ غور و تامل سے تم یہ حقیقت پاؤ گے کہ وہ اصل کلی کسی دوسری کلی اعم کی یا تو جزئی ہوگی (جیسے جادو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے قاعدہ کلیہ کی ایک جزئی ہے) یا وہ کسی دوسری اصل کلی کی تکمیل ہوگی (جیسے تحریم خمر جو اثم وحدوان سے اجتناب کی اصل کلی کی تکمیل ہے) اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ وہ مہول کلیہ جن کی حفاظت کے لیے شریعت آئی ہے، پانچ ہیں۔

دین۔ نفس۔ عقل۔ نسل۔ مال

دین کتاب وسنت نے جس چیز کی طرف دعوت دی ہے اور ان دونوں سے جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان سب کی اصل دین ہے اور دین سب سے پہلی چیز ہے جو کہ میں نازل ہوئی

نفس حفاظت نفس کی اصل کلی بھی کہیں نازل ہوئی ہے جیسے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور وَإِذَا الْمَوْدَّةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ اور وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّكُمْ إِلَيْهِ اور اس طرح کی دوسری آیتیں (محل دلیل الا ما اضطررتم الیہ کانکر ہے۔ یہ استثنا حفاظت نفس کے لیے حرام فساد کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔)

لہ اور ملک نہ کر داس جان کہ جسے اللہ نے محرم قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ انعام رکوع ۱۹

لہ اور جب زندہ و فہم کی ہوئی لڑکی سے بچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی۔

لہ اور وہ واضح طور پر نہیں بتا چکا ہے جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے الا یہ کہ تم اس کے استعمال پر مجبور ہو جاؤ۔

اگرچہ عقل شراب کی حرمت سے شعلت کے میں کوئی تفصیلی نص نازل نہیں ہوئی لیکن اجمالی طور پر اس کی حرمت کی آیتوں میں موجود ہے (انسان کی جان اور اس کے

اعضا بدن اور ان کے منافع کی حفاظت کے بارے میں جو آیتیں کہ میں نازل ہوئی ہیں عقل اور اس کی منفعت کی حفاظت بھی اسی ضمن میں مندرج ہے۔ اب اگر کوئی ایسی چیز ہے جو عقل کو بالکل ختم کرنے والی ہے تو اس کو انسان کے کسی ایک جز کو ختم کرنے والا سمجھا جائے گا اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو عقل کی منفعت کو ہمیشہ کے لیے یا قہوے عرصہ کے لیے ختم کرنے والی ہے تو اس کو انسان سے کسی ایک جز کی منفعت کو ختم کرنے والا سمجھا جائے گا۔ لہذا حفاظت نفس ایک ایسی کلی ہے جس میں حفاظت عقل بھی اجمالاً مندرج ہے۔ اس کے علاوہ ایک لمحے کے لیے عقل کو ماسبہ کملے والی شے کو حرام قرار دینا نفس، دین، نسل، مال اور آبرو کی حفاظت کو مکمل کرنے والی چیز ہے۔ کیونکہ عقل کی سلامتی ان تمام چیزوں کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ بہر حال حرمت خمر کا حکم یا تو حفاظت نفس وغیرہ کے اصول کلیہ کا ایک جز ہے یا اسے ان اصول کلیہ کی تکمیل ہوتی ہے) حفاظت مال کے لیے سبلی طور پر ظلم، اکل مال یتیم، اسراف، دوسروں کے حق پر دست درازی مال ناپ تول کی کمی، فساد فی الارض اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو حرام قرار دینے والی آیتیں کہ میں نازل ہوئی ہیں۔

حرمت و آبرو کی حفاظت بھی حفاظت نفس کے ساتھ ملحق ہے کیونکہ آبرو دینی نفس انسانی کو سخت تکلیف پہنچانے والی چیز ہے۔

حفاظت نسل کے لیے کہ میں دنیا کی حرمت نازل کی گئی اور شرہ نگاہ کی حفاظت کا (ہجری اور لونڈی کو چھوڑ کر) حکم دیا گیا۔

ان اصول خمسہ کو فنا و فساد سے بچانے کے لیے جو امور سبلی طور پر فساد دہوئے ہیں (مثلاً ظلم اور ناپ تول میں کمی کی حرمت) انہیں کے ساتھ ایجابی طور پر وہ امور بھی وارد ہوئے ہیں جن سے ان کے وجود و بقا کا استحفاظ ہوتا ہے (مثلاً حفاظت نفس کے لیے کھانا پینا) یہ بات چار آخری اصول (نفس، عقل، نسل، مال) میں ظاہر ہے۔ باقی رہی اصل اول یعنی دین، تو اس میں مرجع دو چیزیں ہیں تصدیق بالقلب اور انقیاد بالجوارح۔ اللہ، رسول اور یوم آخر

پرایان کے معاملے میں تصدیق قطعی سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ مدنی آیتوں میں ان کی جو تفصیلات آئی ہیں وہ سب اس اصل کی فرع ہیں اور یہ اصل ایمانی کے میں نازل ہو چکی ہے۔
 — جوارح کا انقیاد کسی ایک حکم کے تحت حاصل ہو جاتا ہے (یعنی کسی ایک بدنی تکلیف کے ضمن میں انقیاد بالجوارح کی کلی کا معنی متحقق ہو جاتا ہے) انقیاد بالجوارح سے متعلق کی آیتوں میں نطق بالشہادتین اور نماز اور زکوٰۃ موجود ہیں اور ان سے انقیاد کا معنی حاصل ہو جاتا ہے باقی رہا روزہ اور حج تو ان دونوں کا حکم مدینے میں آیا اور یہ دونوں باب تکمیل سے ہیں علاوہ از یہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وراثہ عرب میں ہوتی چلی آ رہی تھی اسلام نے صرف ان خرابیوں کو دور کیا ہے جو اس عبادت میں پیدا کر دی گئی تھیں اور اسے ٹھیک اس طریقے کی طرف لوٹا دیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں رائج تھا۔ یہی حال روزے کا بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب یوم ماشورا کا روزہ رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ مدینہ آ کر بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا یہاں تک کہ رمضان کے روزوں نے اس کے وجوب کو منسوخ کیا۔ صیام ماشورا کے سلسلے میں حضرت عائشہؓ کی حدیث پڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی اصل بھی کسے میں موجود تھی تشریع مدنی نے ان دونوں عبادتوں کی تکمیل کی ہے اور انہیں مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا ہے۔ باقی رہا جہاد جو مدینہ میں شروع ہوا ہے تو یہ دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرع میں سے ایک اعلیٰ فرع ہے اور امر بالمعروف کی اصل کہ میں مقرر ہو چکی تھی یا بَنَیْ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور اس جیسی دوسری آیتیں

الموافقات ج ۳ ص ۷۷ تا ۷۸

علامہ شافعی کی اس بصیرت افروز بحث کا حاصل یہ ہے کہ کی آیتوں میں اصول کلیہ بیان کیے ہیں اور مدنی آیتیں ان اصول کلیہ کی تفسیر و تکمیل کرتی ہیں اس لیے یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ بہمنہ میں ایسے احکام بھی نازل کیے گئے ہیں جن کا کی آیتوں میں کوئی وجود نہ تھا بلکہ حقیقت ہے کہ ہر مدنی حکم کی اصل کی آیتوں میں نازل ہو چکی تھی۔ اس سلسلے میں انھوں نے حرمت غمر زنا سے بیٹے نماز قائم کر اور نبی کا حکم دے اور برائی سے روک (لغو)

سچ اور بجا دیکھنا ایسا ہے کہ ان احکام کی اصل بھی کہہ میں موجود تھی۔ علامہ شاہجی کی
 دین کے بارے میں ذیل کی عبارت خاصی اہم ہے۔

اما الدین فهو اصل ما رہا دین تو وہ اصل ہے اس چیز کی
 دعا الیہ القرآن والسنة جس کی طرف قرآن اور سنت نے دعوت دی
 وما نشاء عنہما وهو اول اور ان چیزوں کی جو ان دونوں سے پیدا
 ما نزل بملکۃ (الوافقات ج ۱ ص ۱۷۱) ہوئی ہیں اور یہی چیز جو کہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی

جب قرآن و حدیث کی دعوت اور ان دونوں کے تعلیم کردہ تمام عقائد و اعمال کا نام دین ہے
 اور دین سب سے پہلی چیز ہے جو کہ میں نازل ہوئی تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
 بعثت سے لے کر وفات تک قرآن اور احادیث میں جتنے احکام دیے گئے ان سب کی اصل کہہ
 نازل ہو چکی تھی۔

یہ بات ہے جس کو علما کبھی یوں کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پورا دین
 سمٹا ہوا ہے یہ وہ چیز ہے جس سے پورے دین کا تناور درخت پیدا ہو رہا ہے اور اس کی تائید
 اس شریعت سے بھی ہوتی ہے کہ صرف کلمہ طیبہ کی شہادت دینے اور اس پر یقین کا اعلان و
 اعتراف کرنے سے ایک غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خدا
 رسول کی حکم سے انکار کرنا اس کے لیے جائز نہیں رہتا۔ ظاہر ہے کہ جب کسی شخص نے اپنی پوری
 زندگی خدا و رسول کے حوالے کر دی تو اب گنجائش کہاں رہی کہ وہ ان کے کسی حکم پر چون و چرا
 بھی کر سکے۔ ایمان لانے کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں کہ اس کو قرآن کا ہر حکم بتایا جائے اور سب
 پر الگ الگ ایمان لانے کا اس سے مطالبہ کیا جائے۔ دنیا کے معاملات میں بھی ہر عاقل بہ
 جاننے کے کسی چیز کو تسلیم کر لینے کے بعد اس کے تقاضوں اور لوازم کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔
 اگر کوئی شخص کسی چیز کو تسلیم کر لے لیکن اس کے لوازم کو ماننے سے انکار کر دے تو اس کا
 وہ غیر معقول اور نادراست ہوگا۔ علامہ شاہجی نے اپنی اس مختصر عبارت میں اسی حقیقت
 ظہر رہائی کی ہے۔ وہ اپنی کتاب میں ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:-

جان لو کہ قواعد کلیہ پہلے وضع کیے گئے اور کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن قواعد کلیہ

کے ساتھ نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں مدینے میں نازل ہوئیں۔ ان سے ان قواعد کی تکمیل ہوئی جن کی اصل کے میں وضع کی گئی تھی۔ ان قواعد کلیہ میں سب پہلا قاعدہ اللہ، اس کے رسول اور آخرت پر ایمان کا قاعدہ تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ اصول عامہ نازل ہوئے جیسے نماز، انفاق مال اور دوسری چیزیں اور وہاں پر ایسی چیزیں سے روکا گیا جو کفر یا لازماً کفر ہو مثلاً کھانا رکے وہ جھوٹ جو انھوں نے ذبح بغیر اللہ کے سلسلے میں گھر دیے تھے وہ ان شرکاء کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے جس کو انھوں نے اپنے جی سے گھر ذکر خدا کا شریک بنالیا تھا اسی طرح نہ تمام چیزیں جنھیں انھوں نے بغیر کسی اصل شرعی کے اپنے اوپر حرام یا واجب قرار دے لیا تھا۔ یہ سب چیزیں عبادت بغیر اللہ کی اصل کا کی غلام تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کلمے میں تمام مکالمہ اخلاق کا حکم دیا گیا جیسے عدل، احسان، وفائے عہد، عفو و درگزر، جاہل سے اعراض، نفاق بطریق حسن، خوف خدا، صبر، شکر اور اسی طرح کی دوسری چیزیں اور تمام برے اخلاق سے روکا گیا جیسے فحشاء، منکر، بخی، قول بغیر علم، ناپ تول میں کمی، فساد فی الارض، زنا، قتل، بچے کو زندہ در گور کرنا اور ان کے علاوہ دوسری چیزیں جو دین جاہلیت میں رائج تھیں۔ کے میں تشریع جزا کی تعداد کم ہے اور اصول کلیہ نزول اور تشریع میں بہت ہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور دین اسلام کا حلقہ وسیع ہو گیا تو یہاں تدریج اصول کلیہ کی تکمیل کی گئی۔ یہاں ج ۳ مسئلہ ثامنہ کے تحت جو بحث کی گئی ہے اس کو سامنے رکھو تاکہ ان اصول کی تکمیل کا مفہوم سمجھ سکو (جیسے اصلاح ذات البین، عبادت کا ایثار، مسکرات کی تحریم (مسئلہ ثامنہ میں یہ گزر چکا ہے کہ مسکر کی تحریم اجماعاً حفاظت نفس میں داخل ہے۔ مدینہ میں اس کی حرمت کی صراحت کر کے اس اجمال کو کھول دیا گیا اور حفاظت نفس کی اصل کو کھل گیا گیا ہے) اسی طرح مدینے میں ان حدود کی تحدید کی گئی جو امور ضروریہ کی حفاظت اور ان کی تکمیل و تحمین کرتے ہیں۔ مدینہ ہی میں تخفیفات اور رخصتوں کے ذریعے رفع جرح کا قاعدہ نازل ہوا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ یہ تمام چیزیں اصول کلیہ کی تکمیل ہیں۔

الملاقات ج ۳ ۱۰۲ تا ۱۰۳

علامہ شاطبی کی یہ بحث اور پر والی بحث کی مزید توضیح کرتی ہے اور اس میں کی احکام کی بہت سی

اختالیس دی گئی ہیں۔ اس سے آگے انھوں نے مکی اور مدنی سورتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ایک نہایت عمدہ مفید اور گہری بحث کی ہے۔ ہم ذیل میں اس کا ترجمہ درج کرتے ہیں۔

مدنی سورتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مکی سورتیں سامنے رکھی جائیں۔ اسی طرح مکی سورتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بعض کو بعض کے ساتھ نیز مدنی سورتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بعض کو بعض کے ساتھ ترتیب نزدیکی کے مطابق سمجھا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو قرآن کا مفہم سمجھ نہ ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مدنی خطاب کا معنی اکثر اوقات کی خطابت مبنی ہوتا ہے جس طرح کی مدنی آیتوں میں ہر متاخر آیت اپنے سے تقدم آیت پر مبنی ہوتی ہے۔ استقراء اس دعوے کی دلیل ہے۔ ایک آیت کے دوسری آیت پر مبنی ہونے کی درج ذیل صورت ہوتی ہیں:-

کسی محل کا بیان کسی عموم کی تخصیص۔ کسی مطلق کی تقید۔ کسی مفصل کی تفصیل۔ کسی غیر مکی کی مکی۔

اوپر کی ہونی بات کا پہلا شاخہ و شریعت ہے۔ کیونکہ شریعت مکارم اخلاق کی تکمیل اور ان تمام خرمیوں کی اصلاح کے لیے آئی ہے جو ملت ابراہیمی میں پیدا کر دی گئی تھیں (یعنی شریعت محمدی خود اپنے سے پہلے شریعت اہل نبی پر مبنی ہے اس میں جو تغیر پیدا کر دیا گیا تھا اس کی تصحیح کرنے والی اور جو نقص پیدا کر دیا گیا تھا اس کی تکمیل کرنے والی ہے لہذا شریعتی بات اجزائے شریعت محمدی میں بھی جاری ہوگی یعنی متاخر جز کو سابق جز پر مبنی اور اس کی تکمیل کرنے والا ہونا چاہیے) اس شاہد سے ظاہر اور صراحتاً سورہ انعام کا نزول ہے۔ اس لیے کہ یہ سورہ بنیادی عقائد اور اصول دین کو بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ ظاہر ہے اس سورہ سے توحید کے وہ تمام قواعد اثبات و احباب الوجود سے کرا ثبات امامت تک مستنبط کیے ہیں جن پر متکلمین نے کتابیں لکھی ہیں۔ یہ ظاہر کا قول ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر تم اس اصولی اور کلی نظر سے اس سورہ کو پڑھو گے جس کے مطابق المواثقات لکھی گئی ہے تو پائے گے کہ یہ سورہ شریعت اسلام کے ایسے قواعد کلیہ کی توضیح کرتی ہے کہ اگر ایک قاعدہ بھی کم کر دیا جائے یا توڑ دیا جائے تو پورا نظام مسموم ہو جاتا ہے۔

(باقی صفحہ پر)

شش عید کے روزے

(سید احمد قادری)

مَنْ آتَى أَيُّوبَ الْأَثَمِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِثَةً
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ
ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ
حَسَبًا وَمِالًا خَيْرَ (صحیح مسلم کتاب الصوم)

ابراہیم انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے رمضان کے روزے
رکھے پھر اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو
یہ مال بھر کے روزوں کے ثمری ہوگا۔

اس حدیث کی توضیح حضرت نوربان رضی اللہ عنہ کی دو حدیثوں سے ہوتی ہے ان کی حدیثوں
کے الفاظ یہ ہیں:-

عن ثوبان مولى رسول الله
صلى الله عليه وسلم انه قال من
صام ستة ايام بعد الفطر عاكف
تماما لثبته من جاء بالحسنة
فله عشرون مثلاً (ابن ماجه)

ثوبان مولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے (عید الفطر)
کے بعد چھ دن روزے رکھے تو یہ پورے سال کے
روزوں کے برابر ہیں گے کیونکہ (قرآن میں) ہے
جس نے ایک نیکی کی اس کو دس گنا اجر ملے گا

ان کی دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں:-
عن ثوبان ان رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام
شہر بعشرۃ اشہر دستہ ایام
بعث بشہرین فذلک تمام السنۃ
یعنی شہر رمضان دستہ ایام بعد
مذکورہ بالا حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شوال کے روزے عید الفطر کے بعد رکھے
جائیں گے۔ (کیونکہ عید کے دن روزہ ناجائز ہے، اور ازلہ دھرم سے مراد پورا سال ہے
الحدیثوں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ شوال اور اس کے بعد شش عید کے روزے مل کر اللہ
تعالیٰ کے قانون فضل کی وجہ سے پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اس کے قانون
فضل میں ہر سنی ہر نیکیوں کے برابر ہوتی ہے یعنی وہ ہر نیکی کے بدلے میں کم سے کم دس اجر حاصل کرتا
ہے اس طرح رمضان کا مہینہ دس مہینوں کے برابر اور شوال کے چھ دن دو مہینوں کے برابر ہوتے
اور یہ سال پورا ہو گیا۔

شش عید کے روزوں کی تفصیل صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ صحیح
حدیث کی حیثیت بخاری کے سوا حدیث کی تمام کتابوں میں تفصیل کی احادیث موجود ہیں
حضرت ابوالیوب انصاری کی حدیث بخاری اور نسائی کے سوا تمام محدثین نے روایت کی ہے اور
حضرت ثوبان کی حدیث ابن ماجہ، نسائی، دارقطنی، امام احمد اور بزار نے روایت کی ہے۔ ان دو کے
علاوہ پانچ دوسرے صحابہ کرام سے بھی شش عید کے روزوں کی حدیث مروی ہے حضرت ابوہریرہ
حضرت جابر، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہم اجمعین
یہ روزے شوال کے ابتدائی ایام میں رکھے جائیں یا یہ
مہینے کے کسی حصے میں بھی رکھے جاسکتے ہیں۔ اسی طرح
دوسرے سوال یہ کہ تفصیل حاصل کرنے کے لیے ان روزوں کو پہلے پڑانا کہ آخر پڑنا یا نافہ کے الگ الگ
بھی رکھے جاسکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ شش عید کے روزے مہینے کے ابتدائی ایام میں پہلے پڑنے
رکھنا بہتر ہے لیکن اگر کوئی شخص مہینے کے آخر میں نافہ کے الگ الگ رکھے جب بھی وہ تفصیل
سے حاصل ہو جائے گی جو حدیث میں ہے اور غالباً کسی فقیہ کا اس میں اختلاف نہیں ہے بلکہ بعض

قبائے اخلاف یہ کہتے ہیں کہ یہ روزے نافہ کر کے الگ الگ رکھے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔
نزدی نے امام ابن المبارک کے جواوہر ان روزوں کے بارے میں نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں۔

وقال ابن المبارک	موصون
مثل صیام ثلثة ایام من کل شهر	روزے اچھے ہیں ہر طرح ہر پینے میں تین دن کے
قال ابن المبارک	دیروسی فی بعض
الاحادیث ولینون هذا الصیام	روزے انھوں نے کہا کہ بعض احادیث میں ہے
برمضان واختار ابن المبارک	ہے کہ یہ روزے رمضان کے ساتھ طے کر لیے
ان یکون ستة ایام من اول الشهر	جائے ہیں اور ان کے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ
وقد روي عن ابن المبارک	یہ چھ دن پینے کی اتنے اچھے ہیں اور روایت کا
قال ان	سوائے ان کے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص نوازل کے
ستة یا مشی الخ متفرقا	چھ روزے الگ الگ بھی رکھے تو جائز ہے۔

امام نووی نے بھی یہ کھلے کہ کوئی شخص ان روزوں کو الگ الگ بھی رکھے تو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ ان روزوں کے ضمن میں فعلی عبادتوں سے متعلق دو باتیں ذیل میں لکھتا ہوں۔

نوافل کی ایک قسم وہ ہے جس کے لیے نفل میں طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی دو قسمیں تو لایا عبادت کی ترغیب نہیں دی ہے بلکہ وہ بالکل ہر مسلمان کی اپنی عبادت پر معروف ہیں انہیں خالص نوافل کہنا چاہیے۔ نوافل کی دوسری قسم وہ ہے جو احادیث سے ثابت ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قول سے یا صرف عمل سے یا قول و عمل دونوں سے جن کی ترغیب دی ہے اور ان کی فضیلت بیان کی ہے نوافل کی یہ قسم خالص نوافل یعنی نوافل محض ہے بلند ہو کر مستحب بن جاتی ہے۔ اس طرح کے نوافل کو مستحب نوافل کہنا چاہیے۔ سوال کے چھوٹے نوافل کی فضیلت بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے اس لیے یہ روزے مستحب نوافل میں داخل ہیں۔

نوافل کے تین بڑے قسم ہیں نفل عبادتوں کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ فرائض دو اجابت میں جو کو تاہم ہیں جو جاتی ہیں نوافل سے ان کی تلافی ہوتی ہے

ہے مثلاً فرض نماز میں اگر کسی نے نماز کی ہر بات کی وہ اسے اپنی فرائض وہ جانتا ہے ان کی تلافی نوافل سے ہوتی ہے اس طرح رمضان المبارک کے فرض روزوں میں

کو تہ سیاں ہم سے ہوتی ہیں سال بھر کے نعلی روزے ان کی تلافی کرتے رہتے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرض ووافل دونوں پر بحیثیت مجموعی نگاہ ڈال کر فیصلہ فرمائے گا۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نفل جہاد میں فرض جہاد توں سے حاصل کردہ فائدوں کو تقویت پہنچاتی ہے۔ فرض نمازوں سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں نفل نمازیں ان کو تقویت پہنچاتی ہیں اور فرض روزوں سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں نفل روزے ان کو برضا ویتے ہیں۔ نفل کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی محبت اور تقرب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

موسم سرما کے روزے بھی خدا کی بارگاہ میں ہی طرح مقبول ہیں موسم سرما سے اٹھائیے جس طرح موسم گرما کے روزوں سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان میں بھی موسم سرما اور موسم گرما کے روزوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جائزوں کے روزے گریہوں کے مقابلے میں بہت آسان ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس موسم سے فائدہ اٹھا کر کم سے کم شش عید اور اس کے علاوہ مستحب روزوں کے اجر و ثواب ادران کے فوائد سے محروم نہ رہنا چاہیے۔

شیہ رابطہ الجنبی

- ۱۔ الجنبی کم سے کم ۵ پرچوں پر دی جائے گی
- ۲۔ ۵ پرچوں پر ایڈنوس جمع کرنے ہوں گے۔
- ۳۔ ۵۰ پرچوں تک ۵ پرکیش دیا جائے گا۔ البتہ ۵۰ سے زائد رسالوں پر کیش ۳۰۳ دیا جائے گا۔
- ۴۔ رسائل کی روانگی کا خرچہ دفتر برداشت کرے گا۔ جرہی اور وی پی (۷۴) کا خرچہ رکھتے ہیں
- کے ذمے ہوگا۔
- ۵۔ ہر ماہ کا بل باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔

تسلع دین

(۲)

(مولانا محمد یوسف اصفہانی)

کرش مکش میل اہل حق کی ذمہ داری

حق پرستے رہو
فَلْيُنْزِلْ إِلَيْكَ فَادْعُ مَدِينًا
استغفركمنا اموت
وَلَا تَلْبِسْ آمَوَاءَ هُمٍّ وَقُلْ آمَنْتُ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كُتُبِي آمَنْتُ
لَا أُعَدِلُ بَيْنَكُمْ
پس اسے رسول! انہیں اہل حق کی
دعوت دیتے رہیے۔ اور آپ کو جو حکم دیا گیا
ہے اسی پر چلے رہیے اور ان کا غواہیوں کو برگز
نے والے اور کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کتاب نازل
فرمائی ہے۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں
اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان

(الشوریٰ ۱۵)

انصاف کروں۔

یعنی اہل باطل کی خواہشات کچھ بھی ہوں۔ اہل حق کا منصب یہ ہے کہ وہ بلا جان کی دھوکہ پیش
کرتے رہیں جن پر مضبوطی کے ساتھ چلے رہیں اور صاف صاف کہہ دیں کہ ہم خدا کی نازل کی ہوئی کتاب
پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں فریضہ یہ ہے کہ ہم انسانی سوسائٹی میں خدا کی انصاف قائم کریں اور کوئی طا
ہیں اپنے منصب اور مقام سے نہیں ہٹا سکتی۔

اور تمہارے لیے کفر کا طعن میرے کا ہے

کیا حق میں کہ تمہیں خدا کی آیتیں پڑھ کر

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ

خدا سے تعلق مضبوط رکھو

عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ
وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هَدَى
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (آل عمران ۱۱)

یعنی ایمان لانے کے بعد بھلا پھر کفر کی دلدل میں جا بچنے کا کیا موقع، اور بالخصوص اس وقت میں جب کہ خدا کے رسول بنفس نفیس تھا اسے ویران موجود ہوں اور تمہیں خدا کی آیتیں پر پور نہ سنارہے ہوں۔ البتہ کش کش کے سنگین دور میں حق پرچے رہنے کی صورت صرف یہی ہے کہ اللہ کے دامن کو مضبوط تھامے رہو۔ اسی کو یقینی سہارا سمجھو۔ اس کے دامن میں پناہ ڈھونڈو اس کے احکام کی غلغلہ پروری کرو اس کی نافرمانی سے بچو اور اسی سے دعائیں مانگتے رہو۔

وَأَوْ تَوَكَّلُوا عَلٰی
الْكَافِرِ كَمَا كُنْتُمْ تُجْعَلُونَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا
فَنَسُوا لَمْ يَأْتِ الْوَعْدَ وَمَا لَهُمْ
بِشَيْءٍ
اللَّهُ يَوْمَ أَذِلَّاءُ لَكُمْ لَا تَنْصُرُونَ

اور ان ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا اور جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا حمایتی نہ مل سکے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی

اور ہوشیار ہو کہ یہ لوگ تم کو حق سے ڈال کر اس بڑا پیسے سے ذرو برابر خوف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔

اے ایمان والو! مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا هُوَ النَّهْيُ
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ بَيْنَكُمْ وَتَكُونَ
فِتْنَةً كَمَا كُنْتُمْ فِتْنَةً وَتَكُونُ
الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ
الَّذِينَ كَفَرُوا

اور ان باطل پرستوں سے جدا رہو۔ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اور دین پورا کا پورا خدا کے لیے ہو جائے۔ فتنہ سے مراد ظلم و جبر اور فساد و سرکشی کی وہ حالت ہے جس میں انسان خدا کے سوا دوسرے

کی اطاعت میں گرفتار ہو۔ اور خدا کے بندے خدا کی غلط فہمی نہ کر سکیں۔ اسی میں
 ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس غلط فہمی کے لیے برابر باطل سے لڑتے رہیں اور اسی وقت میں
 سے متحیں جب دین پروردگار کا پورا خدا کے لیے ہو جائے۔ اور نظام حق قائم ہو جائے جس کی بنیاد
 محض خدا کی اطاعت پر ہو۔ اور ہر وہ فتنہ و فساد و ظلم و جبر اور نظام باطل و ظلم و ستم
 بے اثر ہو جائے جو خدا کے بندوں کو خدا کی بندگی سے روکنے والا ہو۔

اقامت دین کے اصول و احکام

اقامت دین کی جس عظیم ذمہ داری پر اہمیت مامور کی گئی ہے قرآن نے تفصیل کے ساتھ
 اس کے اصول و احکام بھی بیان کیے ہیں اور پیغمبروں کی تاریخ سے اس راہ کے ایک ایک مرحلہ
 کو بھی واضح کیا ہے۔

دین کو قائم کرنے کا نصب العین لے کر اٹھنے والوں کے لیے قرآن حکیم کی اولین
 تعبیر تیر
 ہدایت یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات پر دین کو قائم کریں اور تیر و کروا
 کے ہر گوشے میں اسلام کا سچا نمونہ بن کر رہیں۔

مومن و حقیقت میں وہی لوگ ہیں جو

اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے (۱۱)

ایسا ایمان لائے کہ پھر انھیں کوئی شک اور

تذبذب نہ رہا اور وہ برابر لڑتے رہے خدا کی

راہ میں اپنی جانوں سے اور اپنے مال سے۔

وہ اصل ہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں

اَلَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ

لَمْ يَزِدْوا شَيْئًا وَّجَاهًا وَاَبْنَاءًا

وَالنَّفْسَ مِمَّا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقِيْنَ

(الحجرات: ۱۷)

اس راہ کا اصل سرنا یہ ایمان کامل ہے۔ اس کے بغیر نہ اس راہ میں چلنے کا سوال پیدا ہوتا ہے
 نہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ ایمان کامل و حقیقت وہی ہے جس پر شک اور تذبذب کا سایہ
 بھی نہ پڑا ہو۔ ایسا ہی ایمان مومن میں یہ حوصلہ ایجاد طلب ہے کہ وہ اپنا جان و مال سب کو خدا کی
 راہ میں جھونک دیتا ہے۔

خدا کو اپنا معبود جان کر اس کا قرب چاہنا، اسی سے دعائیں مانگنا، اسی کی پناہ ڈھونڈنا اسی کے احکام کی مخلصانہ اطاعت کرنا اس کی نافرمانی سے بھاگنا اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ رکھنا۔ اس کیفیت کا نام اعتصام باللہ ہے۔

یہ روحانی کیفیت نماز کے بغیر سرگزر پیدا نہیں ہو سکتی۔ نماز ہی بندے کو خدا کا قرب بخشتی ہے اس پر بھروسے کی قوت پیدا کرتی ہے۔ اور اس کی طرقت بڑھنے اور اس کی خاطر سب کچھ قرب کر دینے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اور ایک ایسا شخص ہی شہادت علی الناس کا گراں ترین ثمرہ انجام دے سکتا ہے جس میں یہ روحانی قوت اور ایمانی کیفیت پائی جائے۔ نماز شہادت علی الناس کے لیے تیار رکھنے والا ایک منصبی عمل بھی ہے اور بطور خود دیں حق کی شہادت بھی قبول نہیں کیا جاسکتا کہ ان بنیادی اعمال کے بغیر امت مسلمہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری پوری کر سکے گی۔ اور پھر نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ وہ کون سا عمل ہوگا جو امت مسلمہ انجام دے گی۔ جسے انجام دے کر وہ خود بھی بندگی رب کا حق ادا کرے گی اور دوسروں کو بھی خدا کی بندگی کے لیے تیار کرے گی۔

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
کامل پیروی
ادْخُلُوا فِي السِّلَاحِ
اسلام میں داخل ہواؤ۔ اور شیطان
عَاقِبَةٌ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ یہ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرہ ۱۶۸)
حقیقت ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن
یعنی ہر معاملہ میں اسلام کی پیروی کرو۔ اسلام ہی سلامتی اور رافقت کا گہوارہ ہے اور
زندگی کے کسی گوشے میں بھی اسلام سے ہٹ کر شیطان کی پیروی مت کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
پابگیرہ کردار
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ
اے ایمان والو! اللہ کا تقویٰ
وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
اختیار کرو۔ جیسا کہ اس سے تقویٰ
کرنے کا حق ہے اور دیکھو تو میں موت آ
وَالْعَصَان ۴۰
تو اسی حال میں کہ تم مسلم خداؤں پر طاعت

یعنی جب تم ایمان کے لقب سے جمع ہوئے ہو تو میں چاہیے کہ مرتے دم تک تقویٰ

اور اطاعت کے جوہر مل سے اپنے کردار کو پاکیزہ تر بنانے کی کوشش بہارِ باطن رکھو

اور ہم تمہیں خوف و خطر و غفلت
جان و مال کی تباہی اور پسداد کے نقصان
میں مبتلا کیے ضرور آزمائیں گے اور بشارت
ان کو دے دیجیے جو ان حالات میں
عبر و ثبات سے کام لیں۔ یہ وہ لوگ
ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو
یہی کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کے ہیں اور ہمیں
خدا ہی کی طرف پلٹنا ہے۔

کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا
ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوٹو ہے
جائیں گے کہ ہم ایمان لے گئے اور
انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ حالانکہ ہم نے
ان سب لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے
پہلے ہو گزرے ہیں۔ اشرق و دیگر کو
رہے گا کہ تم میں کون اپنے ایمان میں
سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔

کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یوں ہی جنت میں
داخل ہو جائے گا حالانکہ اچھے انسان نے یہ تو بھی
ہی نہیں کہ تم میں سے وہ کون ہیں جو اللہ کی
راہ میں جائیں اور اللہ کے دے اور ان کی خاطر
ثبات دکھائے وہ ہیں

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
آزماشوں میں صبرِ ثبات
الْمُحْتَمِلِينَ وَالْخُجُوعَ وَالْفَقْرَ
الْمُؤَالِيَ وَالْوَفْسَ وَالْمَوْتَ
وَبَشِيرَ الْمُتَابِعِينَ الَّذِينَ
إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ ۝ (البقرة: ۱۵۵-۱۵۶)

آزمائشوں کی حکمت و غرض
أَحْسِبْ النَّاسَ
أَنْ يَتَذَكَّرُوا أَنْ يَتَّقُوا لَوْ
أَمْنًا وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ
فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ
صَنَعُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ
(المنكوت: ۲۱)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا
الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْلَمِ اللَّهُ
الَّذِينَ جَاءُوا مِنْكُمْ
وَيَذَلُّهُمُ الْمُؤْمِنِينَ ۝
(الاعراف: ۱۳۲)

یعنی جو لوگ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور خدا کی دشمنی کا دم بھرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ

ان کو مختلف قسم کی آزمائشیں سے لاشا گذرانا ہے۔ تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ کون اپنے دھرمی ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔

اتحیٰ وقول و عمل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لِمَ تَعْبُدُونَ مَا لَا
 اسے ایمان والو! وہ بات تم

یعنی جن باتوں کو تم دوسروں کے سامنے پیش کرو خود تمہارا عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تب ہی تمہاری بات میں وزن ہوگا اور اسے لوگ قبول کر سکیں گے۔

آتَا مُرُودَنَ النَّاسِ بِالْبُرْدِ
 تَنَسُّوْنَ اَنْفُسَكُمْ (البقرہ)

جو شخص خود کو بھلا کر دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے وہ زبردست جاہل اور انتہائی نادان ہے۔ اپنا بھی دشمن ہے اور اپنے دین کا بھی خود تو وہ دین کی برکتوں سے محروم ہے ہی دنیا بھی اس کی نصیحت سے کوئی اثر نہ لے گی۔

وَمَا أَرَيْنَا
 عَمَلِي نَمُو كِي هَيْتِ أَخَالَفَكُمَا إِلَى
 مَا أَنهَكُم عَنْهُ (ہود ۸۸)

یعنی اس دعوت کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور زندہ شہادت یہ ہے کہیں خود بھی اس پر پوری طرح عمل کر رہا ہوں۔ آدمی دوسرے کا خیر خواہ ہو یا نہ ہو اپنا خیر خواہ یقیناً ہوتا ہے۔

ذکر و فکر إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكِ
وَالْأَرْحَمِينَ وَاسْتَخْلَاجِ
الْأَيْلِ وَاللَّهْمَا لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ
الْأَنْبَاءِ الْكَذِبُ يَنْهَضُونَ
اللَّهُ قِيَامًا مَّا رَفَعُوا رَأْسَهُمْ
وَيَقَعُونَ فِي سُلْبِ الْكَلْبِ
 بلاشبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش
 میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں
 بہت نشانیاں ہیں اللہ عقل والوں کے لیے
 جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ مگر نہ جانتے
 اپنے در حال میں (اللہ) خود کو نکر کرتے رہتے
 آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں (اللہ)

ذَٰلِذِہِی رَیَبًا مَّا خَلَلْتُمْ
مُنَآبَاہِلًا سُبْحًا نَّکَ
فَقِیْنَا عَنَّا
الشَّارِدَہ

بے اختیار پکارا کھٹے ہیں) پروردگار! یہ
کچھ تو نے فضل اور بے مقصد نہیں بنایا۔
تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے
پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے

بچائے (آل عمران - ۱۹۰/۱۹۱)

سیرت کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ داعی دنیا میں غافلوں کی سی زندگی نہ گزارے بلکہ
کائنات کی نشانیوں پر سوچنا رہے اور حقیقت کو پالینے کی برابر کوشش کرتا رہے اور اس
خدا کی یاد سے کہیں غافل نہ ہو جس نے اس کائنات کو انتہائی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا
ہے۔ خدا کی یاد کے بغیر غور و فکر بے نتیجہ ہے اور غور و فکر کے بغیر خدا کی یاد میں گہرائی پیدا
نہیں ہو سکتی۔ اس لیے داعی حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر اور فکر دونوں کا اہتمام کرے

کِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ لَیْلَکَ
قرآن میں تدبر مَبَادِئَ لَیْلِ تَبْرُدُ
ایمان و لَیْلَتَنَ کَرَّادِلُہَا
الْأَلْبَابَ ۝ (ص: ۲۹)

یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف
بھیجی ہے مترجم برکت ہے تاکہ لوگ
اس کی آیتوں میں غور و تدبر کریں اور عقل
سلیم رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں

خدا کی کتاب جو ہدایت و عبرت کا واحد سرچشمہ ہے اسی لیے نازل ہوئی ہے کہ عقل و غور
والے اس میں غور و تدبر کریں اور اس کی رہنمائی میں زندگیوں کی تعمیر کریں۔ خدا کے دین کو وہ ہی
لوگ قائم کر سکتے ہیں جن کے غور و فکر کامرکز اور دل چسپی کا محور خدا کی کتاب ہو۔

نظام جماعت

لَا اِیْہَا
الَّذِیْنَ
اَسْوَآ لَا تَخْجُنُ وَاِیْہَا
اَدْبِیَاءُ اِنِّ اشْجَبُوْا لَکُمْ عَلٰی

اے ایمان والو! اپنے
اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق و ہواد
اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تم سے
ان کو جو ان کے لیے تم پر گواہی دے گا

بلاشبہ باپ اور بھائی کا رشتہ قریب ترین رشتہ ہے اور ان سے ہی لگاؤ اور محبت
 ایک فطری بات ہے۔ لیکن دین کی بنیاد پر جو اجتماعیت وجود میں آئی ہے اس کے نزدیک
 صل رشتہ ایمان و اسلام کا رشتہ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارے باپ اور بھائی
 بھی ایمان کے مقابلہ میں کفر کو عزیز رکھیں تو پھر تمہارے دلوں میں ان کے لیے محبت و رفاقت کے
 جذبات ہرگز نہ ہونے چاہئیں۔ یہ بڑا ظلم ہو گا کہ تم خدا پر ایمان بھی لاؤ اور خدا کے دشمنوں کو
 عزیز بھی رکھو۔

تم اس گروہ کو جو اللہ اور یوم آخر
 پر ایمان رکھتا ہے ان لوگوں سے محبت ادا
 الفت کرتے نہ کیجئے جو خدا اور رسول
 کے دشمن اور مخالفت پر کمر بستہ ہوں چاہے
 وہ اس کے اپنے ہی باپ یا اپنے ہی بیٹے یا
 اپنے ہی بھائی یا اپنے خاندان والے کیوں
 نہ ہوں

وَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ
 مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
 أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ
 أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

(مجادلہ ۲۲)

تم سب لے کر خدا کی رسی کو مضبوط
 پکڑے رہنا اور الگ الگ فتنے نہ بن جانا
 اور خدا کے اس احسان کو یاد رکھنا جو اس نے
 تم پر کیا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن
 تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور تم
 اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے
 تم آج سے بھرے ہوئے ایک گزے کے
 کنارے کھڑے تھے۔ اللہ تم کو اس
 سے بچالیا۔

وَأَقْبَصُوا
 رِجْلَكُمْ بَلِّغُوا
 جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوا قُلْ إِنْ كُنْتُمْ
 تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا
 كُنْتُمْ أَعْدَاءُ قَالَتْ بَيْنَ
 قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحَ بَعْضُهُمْ
 إِخْوَانًا وَبَعْضُهُمْ
 مِنَ الْآخَرِ فَانْفَكَ عَنْهَا

(آل عمران ۱۰۳)

خدا کا کسی سے سروا اسلام ہے۔ اسلام ہی خدا کا وہ عظیم احسان ہے جس کی بدولت مسلمان

سے خارجہ جنگی میں مبتلا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے قبیلے آپس میں غیر دشکر ہو گئے اور ان میں
یہ مثال دینی اخوت قائم ہو گئی

قرآن کے نزدیک مسلمانوں کی عالمگیر وحدت و اخوت کی بنیاد صرف اسلام ہے اس لیے
وہ محض اجتماعیت اور اتحاد کی تاکید نہیں کرتا بلکہ اس اجتماعیت اور اتحاد کی تاکید کرتا ہے
جس کی بنیاد اسلام ہو۔ اسلام کے سوا کوئی بھی بنیاد مسلمانوں کو جوڑنے والی نہیں بلکہ پارہ پارہ
کر دینے والی ہے۔

بلاشبہ خدا ان لوگوں کو اپنا محبوب بناتا

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

ہے جو اس راہ میں اس استغلاط کے ساتھ

مِثَالِ خِمْعِیَّتِ الْدِّینِ یُقَاتِلُونَ

صفت باندھے رہتے ہیں گویا کسی سیلاب

فِی سَبِيلِهِ مَعًا كَأَتَمُّ

ہوئی دیوار ہیں

بُنَيَانٌ مَّرْمُومٌ (الصفت ۴۱)

آپس میں ایک دوسرے پر رحم

رَحِمًا

کرنے والے

جَمَاعَتِیْنِ یَا سَمِی تَبَرُّوْا بَيْنَهُمَا لَفِی (۲۹)

مومنوں کے حق میں نہایت نرم

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (المائدہ ۵۸)

زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھائے

ذَالِقُصْرَةٍ رَاتٍ

میں ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان

بِأَسْمِی تَلْقِیْنَ الْإِنْسَانَ لَفِی

لئے اور جو عمل صالح کرتے رہے اور

خُسْرَةٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

جو ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت

الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا

کرتے رہے اور صبر ثبات کی تلقین کرتے رہے

بِالصَّبْرِ (العصر)

اور نیکی اور خدا ترنی کے کاموں

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔

بِأَسْمِی تَعَاوَنُ وَالْتَفَعُوا (المائدہ)

یعنی اسلامی جمعیۃ کے افراد میں خود غرضی اور نفسا نفسی نہیں ہوتی بلکہ وہ نیکی کے کاموں
میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔

پس اللہ سے ڈرو اور آپس

خوشگوار تعلقات قائم کرو اللہ و

وَأَطِيعُوا أَمْرًا بَيْنَكُمْ (الاحزاب: ۱)

کے تعلقات کی اصلاح کرو۔

وَلَا تَقْرَبُوا
گروہ بندی پہنچنے کی تاکید (البقرہ: ۱۸۴)

اور ایک ایک فرقے و

بن جانا

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

اور اللہ اور اس کے رسول کے

وَلَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ

کچھ پر جھگڑو اور آپس میں لڑو جب گروہ

وَدَيْنُكُمْ دِيْنٌ مِّمَّكُمْ

نہیں ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور

(انفال: ۲۶)

ہوا اکٹرا جائے گی۔

سخت
یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا

مومنو! اطاعت کرو اللہ کی اور

اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

اطاعت کرو اس رسول کی اور

وَأُولَئِكَ أُمُورٌ مِنْكُمْ (النساء: ۵۹)

اصحاب امر کی جو اہم میں سے ہوں

خدا اور رسول کی اطاعت کے بعد میری اطاعت جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب

وہ ان اصحاب امر کی اطاعت ہے جو مسلمانوں کے کسی بھی اجتماعی معاملہ کے ذمہ دار بنائے

گئے ہوں مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ ان کی اطاعت کریں چاہے ان امر

کے احکام ان کی مرضی کے مطابق ہوں یا ان کی مرضی کے خلاف

اللہ ان امور کی اطاعت کے کچھ حدود و شرائط ہیں

پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خود بھی خدا اور رسول کے فرماں بردار ہوں۔ جیسا کہ قرآن کے خطاب

سے ظاہر ہے۔ ایمان والو! اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ بلاشبہ اس خطاب میں وہ لوگ

بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں۔

اطاعت کی حد یہ ہے کہ مومنان باتوں میں اطاعت کی جائے جو خدا اور رسول کی احکام

کے تحت ہوں۔ تاکہ اس سے آزاد یا اس کے خلاف نہ ہوں۔ یہ بات خود قرآن کے بیان سے بھی ظاہر

ہے۔ اس لیے کہ خدا اور رسول کے طبع فرماں دی امر اور میں کے جو تک اور معروف باتوں کا

حکم دیں نہ کہ وہ جو منکر اور گناہ کی باتوں کے حکام صا و فرمائیں۔ بخاری علی اللہ علیہ وسلم نے اس

کی وضاحت یوں فرمائی ہے۔

مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے ذمہ داری بات سنے اور مانے خواہ وہ حکم اس کے لیے خوش گوار ہو یا ناگوار رہو بشرطیکہ وہ خدا کی نافرمانی کا حکم نہ ہو اور جب اسے خدا کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو وہ بات نہ سنی چاہیے اور نہ ماننی چاہیے۔

امیر ماموں کے اختلاف کا حل فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
 نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی

طرف پھردو۔ اگر تم واقعی سچے دل سے خدا اور رسول کو ماننے ہو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور اسی کا انجام بھی اچھا

یعنی اگر مسلمانوں میں باہم اختلافات اور جھگڑے اٹھ کھڑے ہوں یا امیر و ماموں کے درمیان کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ وہ خدا اور رسول کی طرف رجوع کریں اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس اختلاف کا حل نکالیں۔ پھر ہدایت کے ان سرچشموں سے جو بھی فیصلہ انھیں ملے بے چون و چرا اس کے آگے تسلیم تسلیم کر دیں۔

عزت جمہور کی دینی حیثیت اَلْمُؤْمِنُونَ
 جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں۔

قرآن کے عمومی انداز کے مطابق یہاں بھی رسول کو خطاب کر کے ایک اصولی اور دائمی ہدایت دی جاتی ہے۔ دین کے اجتماعی معاملات میں جو حکم نبی علیہ السلام کے سلسلہ میں دیا جا رہا ہے یہی حکم آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کا بھی ہے اور یہی حکم ان تمام لوگوں کا ہے جو کسی بھی دور میں اسلامی تحریک کے ذمہ دار بنیں۔ نظم جماعت کی پابندی اور ممبر کی اطاعت جس کا ایک نوعی

مسئلہ نہیں ہے بلکہ قرآن نے اسے بڑی اہم دینی حیثیت دی ہے۔ قرآن اسی لوگوں کے ایمان کی سچائی کی شہادت دیتا ہے جو نظم جماعت کے پابند ہوں اور کسی جماعتی ٹیوٹی سے انحراف نہیں جب اپنے سربراہ کا رہے اجازت حاصل کر لیں۔

اسلامی جماعت کا امیر اور اس کے فرائض

یا ایہا الناس انا
انتخاب امیرکم عیار
لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور
ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے
کھنڈ اور قبیلے بندے تاکہ تم باہم پہچانے
جاؤ۔ البتہ خدا کے نزدیک تم میں سب
سے زیادہ باعزت وہی ہے جو سب سے
زیادہ تقویٰ ہے۔ (الحجرات ۱۳)

دنیا کے سارے ہی انسان ایک ماں باپ کی اولاد میں اور سب برابر ہیں کسی کو کسی پر کوئی بڑائی نہیں مختلف قبیلے اور قومیں بھی محض اس لیے ہیں کہ ان میں باہم شناخت ہو سکے بزرگی اور بڑائی کا معیار صرف خدا کا تقویٰ ہے۔ اسلامی جماعت میں وہی شخص سب سے زیادہ اور بزرگ ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس ہے۔

انتخاب کی دینی حیثیت یا مومنین
اِنَّ اللّٰهَ
اَنْ تَوَدُّواْ اَلْمَلَائِكَةَ اِلٰی اَهْلِہَا
بلاشبہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے
کہ تم اپنی امانتیں انہیں کے سپرد کر دو
اس کے اہل میں

یہ ایک اصولی ہدایت ہے لیکن مسئلہ بیان میں امانتوں سے مراد خالص طور پر اسلامی جماعت کی ذمہ داریاں ہیں یعنی اسلامی جماعت کی رہنمائی اور قیادت کی ذمہ داریاں کے لیے ایسے لوگوں اور اہل توفیق کا انتخاب کرو جن میں اس بارائمت کے اٹھانے کی صلاحیت و اہلیت ہو۔ دینی پیشوائی کے لیے سولہویں ترین انتخاب ایک خالص دینی فریضہ ہے جس کے لیے قرآن نے انتہائی اہمیت بیان کر رکھی ہے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر دو

جو اس کے اہل ہوں۔

اور دین کے معاملات میں ان

وَسَادِدُهُمْ

لوگوں سے مشورہ کیجئے

جماعتی کاموں میں مشورہ کی تاکید فی الزمیر
جو حکم حضور کو دیا گیا ہے یہی حکم ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی دور میں اسلامی جماعت کے ذمہ دار بنائے جائیں۔ قرآن کی تاکید یہ ہے کہ اسلامی جماعت کا نظام شورائی اور امیر جماعتی کاموں میں جماعت سے مشورہ لینے کا پابند رہے۔

اور جب آپ کے پاس وہ لوگ

إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ

آئیں جو ہمدردی آیتوں پر ایمان لاتے

يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا

ہیں تو ان سے کہیے تم پر خدا کی طرف سے

فَعَلْنَا سَلَامَةً عَلَيْكُمْ

سلامتی ہو۔

(الانعام: ۵۴)

یعنی جماعت کے افراد جب اپنے ذمہ دار کے پاس پہنچیں تو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اچھے انداز اور مہذب سا انداز کے ساتھ

اور اپنے آپ کو ان لوگوں

وَاصْبِرْ

کی معیت پر مطمئن رکھیے جو اپنے رب

نَفْسِكَ

کی رضا کے طلبگارین کو صبح و شام اس کو

مَعَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ رِجْزَهُم بِالْأَلْسِنَةِ

پکارتے بہتے ہیں اور ان کو نظر انداز نہ

وَالْعَشَىٰ يُبْرِدُونَ وَجْهَهُ

کر کے دنیوی شان و شوکت کی طلب میں

وَلَا تَعْلُ غَيْبُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُونَ

اپنی نگاہیں لٹکے نہ دوڑا رہے۔

ذِينَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا - (الکہف: ۲۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اسلامی جماعت کے ذمہ داروں کو ہمیشہ کے لیے ایک اہم اصولی حقیقت سبھائی جا رہی ہے کہ آپ کا اصل سربراہ اور آپ کی قوم کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ دنیوی اعتبار سے خواہ ان ناچاروں اور کمزوروں کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ لیکن خدائی نظر میں یہ دنیا کے ان بڑے بڑے سرداروں اور لیڈروں سے کہیں زیادہ قدر و عظمت اور عزت و وقعت کے حامل ہیں جو اگرچہ جاہ و منصب اور دنیوی شان و شوکت سے تو آراستہ ہیں لیکن دولت ایمان سے محروم ہیں۔

اور آپ اپنے شفقت کے بارے
بھیلا دیجیے ان دینوں کے لیے جو آپ کی پری
کر رہے ہیں۔

یہ خدا کی رحمت ہی تو ہے آپ
ان لوگوں کے لیے انتہائی نرم دل ہیں اور
اگر کہیں آپ سخت مزاج اور سخت گیر ہوتے
تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے
اور دینی کاموں میں ان سے
مشورہ نہ کیجیے۔ پھر جب آپ کسی کام کا پختہ فیصلہ
کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیے۔

وَاخْفِضْ خَطَايَاكَ
مُشْفِقًا تَرَاوِلِمَنْ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ه (الشعراء: ۲۱)

يَسْمَعُ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ
رَحْمُورْزَمِی لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ
فَطَا لَيْفَ الْقَلْبِ لَا انْفَعُوا مِنْ
خَوَلِكَ (ال عمران: ۱۵۹)

وَسَاوِرْهُمْ فِي الزُّمُرِ
جَرَاتِ قَدَمِ خَاذَا عَزْمُكَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ (آل عمران: ۱۵۹)

یعنی جب کسی دینی معاملہ میں رفتار سے شور مچانے کے بعد آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں اور اس کام کو
انجام دینے کا عزم کر لیں تو پھر پوری بہمت اور جرأت کے ساتھ تمام اندیشوں اور آرائشوں
سے بے نیاز ہو کر اقدام کیجیے اور صرف اللہ ہی کا سہارا لے کر لے لے۔ یہی وہ سہارا ہے جو کسی دُست
والا نہیں۔

تو جب وہ اپنے کسی حق میں کام
کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو آپ
جس کو چاہیں اجازت دے دیا کریں
اور ان لوگوں کے حق میں خدا سے استغفار
بھی کیا کریں۔

فَاِذَا اسْتَاذَنُوْكَ
نَظْمِ حَمَّتْ كَا تَهْمَا لِيَقْعِضْ شَايَهُمْ
فَاِذَا نَ لَمْ تَشِئْتَ مِنْهُمْ وَ
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاكْفُرْ (النور: ۶۲)

یعنی جب مسلمان کسی اجتنابی کام کے لیے جمع ہوں اور پھر بعض لوگ اپنی ضرورت اور ضرورت
سے اجازت چاہیں تو سربراہ جماعت کا فرض ہے کہ وہ نظم جماعت کا پورا پورا اہتمام کرے
اور صرف ان لوگوں کو اجازت دے جس کی ضرورت واقعی اس جماعتی کام کے مقابلہ میں
زیادہ اہم ہو۔ جس کی ضرورت واقعی بالکل تیرل ہو۔

دعوت و تبلیغ

وَلَقَدْ كُنَّا مِنْكُمْ
سَلَامِي جَمَاعَتِ كَامَقْصِدِ جُودِ
إِلَى الْخَيْرِ دِيَا مُزَوَّنَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ۝ (آل عمران ۱۰۴)

اور ہم میں ایک جماعت تو پہنچا کر
ہی ہوئی چاہیے جو خیر کی دعوت دے اچھے
کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے
روکے اور یہی لوگ ہیں جو فلاح و کامرانی
پائیں گے

تغیر سے مراد ہر وہ فطری بھلائی ہے جسے ہمیشہ انسانی فطرت نے بھلائی سمجھا اور جس کے
بھلائی ہونے کی شہادت خود خدا کی کتاب نے بھی دی۔ ان تمام بھلائیوں کی ایک جماعت
اور سبب شکل خدا کا بھیجا ہوا وہ دین ہے جو ہر دور میں انبیاء لائے گئے اور جس کی آخری
مکمل مستند اور محفوظ شکل وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کی شکل میں
امت کو دے گئے ہیں۔

اسلامی جماعت کا مقصد وجود یہ ہے کہ وہ سارے انسانوں کو اس دین کی دعوت دے
اور ایک ایسی غالب قوت بن کر رہے کہ وہ بھلائیوں کو اپنے قانون اور حکم سے نافذ کرے
اور براہین و اصول کا سد باب کرے۔

قرآن کا انداز دعوت

وَإِنَّا هُدُّمُ
اسلام کی بنیادی دعوت اِقْتَالِ
لِقَوْمِهِمْ غَيْبُ دَا اللّٰهُ وَانْقُوْا
ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ
مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَتَخْلَعُوْنَ

اور ابراہیم کے قصے سے نصیحت حاصل
کر وجہ کہ انھوں نے اپنی قوم کے لوگوں
سے کہا۔ اللہ واحد کی شکل کو دھار
سے ڈرو۔ اگر تمہارے اندر کچھ ہو
تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم خدا
کو چھوڑ کر ان اوثانوں کو چھوڑ دو

اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ
 مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَسْتَلْهِمُونَ
 لَكَ رِزْقًا نَبَغُوا عَمَّنْ
 اللّٰهِ الْمَرْزُوقَ وَاعْبُدُوْهُ
 وَاشْكُرُوْا لَهُ اِلَيْهِ
 تُرْجِعُوْنَ ۝

(الغالبہ ۲۰)

ہیں اور تم ایک عجیب گھر رہے ہو جس
 کے لیے کوئی مقول وجہ نہیں ہے (ماتہ)
 یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کر تم جن کو پوج رہے
 ہو وہ تو تمہیں کوئی مرق دینے کا بھی
 اختیار نہیں رکھتے۔ بن اللہ ہی سے رزق
 مانگو اسی کی بندگی کرو۔ اور اسی کا شکر ادا
 کرو۔ اسی کی طرف تم لوٹنا جاؤ گے۔

شرک ایک بے حقیقت چیز ہے اور کائنات میں اس کے سوا اس کے لیے کوئی مقول وجہ
 موجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے ان چند جہلوں میں نہایت اختصار اور حکمت کے ساتھ ان تمام لوگوں
 کی طرف بلیغ اشارے کر دیے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان میں ذرا بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت
 ہو تو کبھی ایسی بے معنی چیز کو زندگی کی بنیاد نہیں بنا سکتا۔ کسی کی بندگی کے لیے کوئی مقول وجہ ہونی چاہیے
 یہ بت بے جان پتھر میں محض پتھر پرگز اس کے تحت نہیں ہیں کہ ان کی بندگی کی جلتے نہ یہ انسان کے خالق
 ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے لیے ان کا محتاج ہو نہ یہ انسان کو مرق دینے والے ہیں کہ وہ زندگی کی بقا
 میں ان کا دست گر ہو نہ یہ انسان کا مستقبل ان سے وابستہ ہے کہ وہ اپنے انجام کی خاطر ان کی
 پوج کرے پھر آخر کس وجہ سے ان کی پوج کی جائے بہ علم و عقل سے کام لینے والا جب بھی سوچے گا
 اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ بندگی کا سحق صرف وہی ایک خدا ہے جس نے انسان کو وجود کی نعمت بخشی، جو
 انسان کی پرورش کر رہا ہے اور جس کے پاس آخر کار انسان کو لوٹ کر جانا ہے۔

وَقَالَ الَّذِي
 بَدَّهٖ مُّؤْمِنٍ كِیْزِدُوْهُ اَنْتَ یَقُوْمُ
 اَتَسْمُوْنَ اَمِنْ عِنْدِ سَمِیْعٍ
 اَلَمْ تَشَآءُ یَقُوْمُوْا اِنَّمَا عَلٰی
 الْخَلْقِ الْاِِْمَانُ اَمَّا اَنْتَ
 اَلَا تَهْتَدُ ۝

اور بندہ مومن نے اپنی قوم سے کہا
 بھائیو! میرے نقش قدم پر چلو۔ میں نہیں سچ
 کی مشاعرہ پر ملاؤں گا۔ بھائیو! یہ دنیا کی
 زندگی (مکمل ہے) (مکمل ہے) (مکمل ہے)
 مجھے جو چیز کی قرار ہے جو برا ہے
 وہ اس کی پوج کی بجائے اس کی نفرت

مَنْ كَرِهَ الْغَايَةَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْإِسْلَامِ
 ہر صاحب ایمان تو ایسے لوگ جنہ میں
 جاتیں گے وہاں ان کو بے حد حساب نہیں کیا
 جائے گی۔ اور یہ بے گناہوں اور امیرِ ممالک
 پر غور کرو۔ میں تو تمہیں نجات کی طرف دعوت
 دے رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف
 بلا رہے ہو! تم مجھے دعوت دے رہے ہو مگر
 میں خدا کا ناشکرا بنوں اور اس کے ساتھ
 شر کر دوں جس کے لیے میرے پاس کوئی علم اور
 دلیل نہیں اور میں تمہیں دعوت دے رہا
 ہوں اس حد کی طرف جو سب پر غالب ہے
 اور جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ پھر تو
 یہ ہے کہ جہنم کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو
 اس کی پکار نہ دیتا میں ہے اور نہ آخرت میں
 اور حقیقت ہے کہ ہم سب کا پلٹنا اللہ کی
 کمرے پاس ہے اور یہی حقیقت ہے کہ ہم
 بھٹکتے ہوئے دعوتی ہیں۔

عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُخْزَى
 إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ
 صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
 الْجَنَّةَ يَنْزِلُ فِيهَا بِغَيْرِ
 حِسَابٍ هُوَ وَلِيقَوْمٍ مَّا لِيَ دَعْوَتُهُ
 إِلَى الْيُحْيَا وَتَدْعُونَنِي إِلَى
 الْمَيِّتِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ
 وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ
 عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى
 الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ لَنَا
 تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ
 دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا
 فِي الْآخِرَةِ وَأَنْتَ مَرْدُنَا
 إِلَى اللَّهِ وَأَنْتَ الْمُسْرِفِينَ
 هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

(المومن ۳۸-۴۳)

اور ان کو ابراہیم کا قصہ سننا جب
 انہوں نے اپنے باپ اور قوم کے لوگوں سے
 پوچھا یہ کیا ہیں جن کو تم پوج رہے ہو انہوں
 نے جواب دیا کہ یہ کچھ سورتیاں ہیں جن کو ہم پوجتے
 ہیں اور جن کی سیما میں لگے رہتے ہیں۔ انہوں
 نے پوچھا کیا یہ تمہاری بتیں ہیں جس میں تم

ظہر نظر کی اصلاح
 وَاشْأَلْ عَلَيْهِمْ
 نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ
 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ
 قَالُوا نَعْبُدُ آبَاءَنَا مَا قَدْ غَضَلْنَا
 لَهَا عَافِيَّتَيْنِ هُوَ قَالَ هَلْ
 يَسْمَعُونَ دَعْوَكُمْ إِذْ تَدْعُونَهُنَّ

اَوْ يَتَّبِعُوا نَحْنًا اَوْ يَتَّبِعُوا
 قَالُوا بَلَىٰ وَجَعَلْنَا آيَاتِنَا
 كَمَنْ الْاِلَافِ يَفْعَلُونَ قَالِ
 اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
 اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ اَلَا قُلُوبُ
 فَالِهَةٌ عَدُوٌّ لِّيْ اِلَّا رَبِّ
 الْعَالَمِينَ هَ الَّذِي خَلَقَنِي
 فَهُوَ يَهْدِينِ هَ الَّذِي هُوَ
 يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ هَ اِذَا
 مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ هَ الَّذِي
 يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِيهِ هَ الَّذِي
 اَظْلَمُ اَنْ يَغْفِرَ لِيْ خَطِيئَتِي
 يَوْمَ الْقِيَامِ

ہوا یہ کہ تم میرے لئے یا تمہارے لئے
 لوگوں نے جواب دیا میں بلکہ تمہارے لئے ہے
 ہاں اگر ایسا ہی کرتے دیکھتے ہیں یہاں پر
 نے کہا کیا تم نے کسی اللہ پر غور کیا ہے جن کو
 تم اور تمہارے بچے باپ دادا پرستے رہے
 ہیں۔ یہ سب یہ تو دشمن ہیں گروہاں ایک
 رب العالمین (وہی بندگی کے لائق ہے جس
 نے مجھے پیدا کیا پھر دی مجھے سیدھی راہ دکھاتا
 ہے اور وہ جو مجھے کھاتا ہے اور پلاتا ہے
 اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا
 ہے اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ
 زندہ کرے گا اور وہ جس سے میں امید رکھتا
 ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطاؤں سے دگڑ

(الشعراء - ۶۹ - ۸۲) فرمائے گا۔

ابراہیمؑ نے انتہائی حکمت کے ساتھ شرک کی تردید کی اور حقیقتِ فرمان کی زبان سے واضح
 فرمائی کہ شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ خود دشمن کو بھی یہ اعتراف ہے کہ ہم ان معبودوں کی پوجا
 اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی علم یا دلیل ہے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں ہی
 کرتے دیکھا ہے اور ان کی اندھی تقلید میں بھی ایسا کر رہے ہیں۔ پھر ابراہیمؑ نے انتہائی حکمت
 و تربیت کے ساتھ وہ وجوہ بیان کہے ہیں جن کی بنا پر صرف ایک اللہ ہی عبادت کا متحق ہے۔ وہ تو ہے
 وہ خالق ہے وہی ہادیت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ وہی ہماری نیوی ضرورتیں پوری کرتا ہے ہر طرح
 ہماری خبر گیری کرتا ہے۔ ہماری اور ہماریوں سے نجات دیتا ہے۔ موت اور زندگی اس کے اختیار
 میں ہے اور وہ جزا کا وہی مالک ہے۔ یہی انسان کی کتابوں کو صحت کر سکتا ہے۔
 حکمتِ تبلیغ اذہم الی سبیل

بجانب کے دانشور و مفسر

رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
وَبِجَمْعِ حُكْمَتِكَ سَامِعًا وَنَصِيحَتِكَ سَمِعًا
الْحَسَنَةَ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۝ (النحل ۱۲۵) بھلا ہو۔

دعوت و تبلیغ کا سلیقہ اور حکمت بناتے ہوئے قرآن نے تین جامع اور اصولی ہدایتیں دی ہیں۔

• حکمت کے ساتھ دعوت دو

• عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دو

• مباحثہ اچھے طریقے پر کرو۔

حکمت کے ساتھ دعوت دینے کا مفہوم یہ ہے کہ دعائی کو اپنی دعوت کے تقدس اور عظمت کا پورا پورا احساس ہے اور وہ اس دولت کو نادانی کے ساتھ یوں ہی نہ بکھر دے۔ بلکہ موقع و محل کا بھی پورا پورا لحاظ رکھے اور مخاطب کا بھی۔ ہر طبقہ ہر گروہ اور ہر فرد سے اس کی منکر کی رسانی استعداؤں مثلاً ذہنی کیفیت اور سماجی حیثیت کے مطابق بات کہے لیے

• عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دینے سے مراد یہ ہے کہ دعائی اس سوز و خیمہ خواہی اور خلوص کے ساتھ نیک جذبات کو ابھارے کہ مخاطب شوق و رغبت کے جذبات سے سرشار ہو جائے اور اسے محض عقلی اطمینان ہی حاصل نہ ہو بلکہ حق کے ساتھ اس کو جذباتی لگاؤ پیدا ہوئے لگے لگے

اچھے طریقے پر مباحثہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سادہ اور دل نشین انداز اختیار کیا جائے کہ مخاطب میں غمہ نفرت ہٹ دھرمی، تعصب اور عنایت جاہلیت کے جذبات نہ ابھر سکیں بلکہ وہ دعائی کو سمجھنے سمجھنے پر مجبور ہو اور اس میں حق کی طلب پیدا ہو اور جہاں کیفیت پیدا ہوتی نظر آئے دعائی کو چاہیے کہ وہ زبان بند کرے اور مجلس سے اٹھ کر چلا آئے

لے اس کی وضاحت اور تفصیل جانتے کے لیے قرآن کے ان حصوں کا مطالعہ کرنا چاہیں جن میں پیروں کی دعوت و تبلیغ کی روادیں بیان کی گئی ہیں۔

لے اس کی وضاحت کے لیے قرآن کے وہ حصے مطالعہ میں رکھے جائیں جن میں ایمانی مسلمانوں کے لیے جہاد و انعام اور اعمالِ سیئہ کی ہر ناک نرائیں اور عزت کی غیر فانی نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ دعائی کو سمجھنے سمجھنے میں پیروں اور ان کے ساتھیوں پر خدا کے ان نعمتوں اور دین کے حقائق کی تباہی کی دہشتناکی بیان کی گئی ہے۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر اور صفات

مولانا سید جلال الدین عثمیری

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کچھ خاص قسم کے اوصاف چاہتا ہے جس شخص میں یہ اوصاف ہوں وہ اس کام کو ٹھیک ٹھیک اپنے تمام حدود و شرائط کے ساتھ انجام دے سکتا ہے اور جو ان اوصاف سے خالی ہو اس کے لیے اس کام کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے جو اوصاف مطلوب ہیں ان میں سے بعض کا ذکر ہماری پچھلی بحثوں میں ضمنا آچکا ہے۔ یہاں ہم مزید چند اہم صفات کا ذکر کریں گے۔

نماز۔ نومن دنیا میں معروف کا قائم کرنے والا اور منکر کا مٹانے والا ہے۔ خدا اور اس کے رسول نے انسان کو جس بات کا بھی حکم دیا ہے وہ معروف ہے اور جس چیز سے بھی منع کیا ہے وہ منکر ہے۔ یہ دو لفظ پورے دین پر حاوی ہیں۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر حقیقت میں اقامت دین کا دوسرا نام ہے۔ اتنا بڑا کام وہی لوگ انجام دے سکتے ہیں جن کی زندگیاں برائی سے پاک ہوں اور جو اپنے اوپر معروف کو قائم کر چکے ہوں۔ جو شخص خود منکر میں آلودہ ہو وہ دوسروں کو اس سے کیا روک سکتا ہے اور جب کی زندگی میں معروف نہ ہو وہ کس منہ سے دوسروں پر معروف کی تبلیغ کر سکتا ہے؟ دنیا میں انقلاب بے عمل و ناخط نہیں لاتے بلکہ اس کے لیے بامست لوگ درکار ہیں جو اپنی بامت کے آپ نمونہ ہوں اور جو دوسروں کو کھینچنے سے پہلے خود عمل کر کے دکھائیں۔ نماز نومن کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکے۔ دنیا کو بھلائی کا حکم دے سکے اور برائی سے روک سکے۔ حضرت لعن علیہ السلام کی نصیحت میں اسی طرف اشارہ

کیا گیا ہے۔

يَا بَنِي آدَمُ اقِمِ الصَّلَاةَ وَامْرُ
بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (لقن: ۱۱)

اے میرے بیٹے! نماز قائم کر اور
بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر اور
اس راہ میں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر۔
یقیناً یہ بڑی عزیمت کا کام ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت لقمنؑ نے اپنے بیٹے کو اقامت صلوٰۃ کی جو نصیحت کی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی ذات کی تکمیل کرے۔ خدا کی طرف متوجہ ہو اور اپنے اندر تقویٰ اور انابت کی کیفیت پیدا کرے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی نصیحت کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوزخ کو دین کی دعوت دے اور ان کی اصلاح و تربیت کی کوشش کرے۔ یہ دعا الگ الگ کام ہیں لیکن ان کے درمیان بہت گہرا ربط ہے۔ نماز گواہ طلاحی معنی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک واقعہ ہے کہ نماز ہی سے آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو اہم اسکے چرخیں نکالے گا، اس کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جن اعلیٰ صفات اور بہترین خوبیوں کی ضرورت ہے وہ نماز ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جو شخص دنیا کو عیش و تفریح کی جگہ سمجھ کر اس میں گر نہ ہو جائے بلکہ ایک امتحان گاہ تصور کرے اور اس طرح زندگی گزارے کہ اسے اپنے ایک ایک عمل کا خدا کے سامنے جواب دینا ہے، جو اپنے ہر کام میں آخرت کی کامیابی چاہے اور اسی کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کر دے، جس کی رگ رگ میں خدا کی یاد اتر جائے اور جو ان تمام کاموں سے یک بخت کنارہ کش ہو جائے جن میں خدا سے غافل انسان دل چسپی لیتے ہیں اور جس کی زندگی فحاش اور منکرات سے بالکل پاک ہو وہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا عظیم کام اس طرح انجام دے سکتا ہے جس طرح آگے انجام دینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اعلیٰ صفات اور بہترین خوبیوں کا سرچشمہ نماز ہے۔ نماز سے زندگی میں اسلامی نقوش ابھرتے ہیں اور اعلیٰ اخلاقیات کی تعمیر ہوتی ہے۔ نماز سے انسان کو ایسی زندگی ملتی ہے جو خوش و مسرور سے خالی خدا کی یاد سے بھرپور اور بندگی کے جذبے سے سرشار ہوتی ہے۔ یہی بات قرآن کی اس آیت میں کہی گئی ہے:-

أَتِمُّوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكُمْ
اللَّهُ الْكَبِيرُ (العنکبوت: ۴۵) بڑی چیز ہے۔

اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص فحش اور منکر کے خلاف جنگ کرنے اور خیر اور معروف کو پھیلانے کے عزم سے میدان میں آئے اس کے لیے نماز کتنی اہمیت رکھتی ہے۔

حضرت لقمنؑ نے اپنے بیٹے کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے ساتھ صبر کی بھی نصیحت کی ہے۔ صبر یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر صبر کا پہلا ہے۔ سب سے پہلا انسان کا اہل نہیں ہو سکتا۔ امام مازنی فرماتے ہیں۔

من يأمر بالمعروف
ونہی عن المنکر یؤدی
فامرہ بالصبر
وہی عن المنکر کا حکم دے اور منکر سے روکے اسے (لوگوں کی طرف سے) تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت لقمنؑ نے اپنے بیٹے کو صبر کا حکم دیا۔

یہی بات آپ سورہ عصر میں دیکھیں گے کہ وہاں بھی 'تواصی بالحق' کے ساتھ 'تواصی بالصبر' کا حکم ہے۔ تواصی بالحق یہ ہے کہ ایک دوسرے کو خدا کے دین کی نصیحت کی جائے۔ یہ دین کو ملنے والوں کے درمیان امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے۔ تواصی بالصبر یہ ہے کہ دین پر قائم رہنے اور اسے پھیلانے کی راہ میں جو بھی تکلیف آئے اسے جھیلنے کی باہم ترغیب دی جاتی ہے۔ اس سے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے صبر کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے ضرورت اور اہمیت کا اندازہ آپ امام ابن تیمیہ کے اس بیان سے کر سکتے ہیں کہ:-

امرا اللہ المرسل وہم ائمة
الامر بالمعروف والنہی عن
المنکر بالصبر
اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے معاملہ میں دوسروں کے امام ہیں صبر کا حکم دیا ہے۔

لہ منافع الغیب (التفسیر الکبیر) ج ۹ ص ۵۵۵ ملکہ المحبۃ فی الاسلام ص ۷

جب خدا کے پیغمبروں کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے صبر کی ضرورت تھی تو عام افراد بغیر صبر کے اسے کیسے انجام دے سکتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر بہت دشوار کام ہے۔ یہ آدمی کی بہترین صلاحیتوں کو نچوڑ لیتا ہے۔ اس میں قدم پر انسان کی قوت برداشت کا امتحان لیا جاتا ہے اور اسے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کام کو وہی شخص انجام دے سکتا ہے جس میں مصائب کو جھیلنے کی طاقت ہو جو جھٹ پر جھٹ کھانے کے باوجود دین پر چھنے کی استطاعت رکھتا ہو جسے شاہان وقت کے سامنے کلمہ حق کہنے میں باک نہ ہو جس کے عزم و حوصلہ کا یہ عالم ہو کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے سچائی کے انہما سے باز نہ رکھ سکے اور جس میں اتنی جرأت اور ہمت ہو کہ بڑے سے بڑے جبار اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اسی طرح امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنی خواہشات نفس پر غلبہ پائے اور احکام الہی کا تابع ہو جائے۔ کیونکہ جس شخص میں اپنے نفس کی خواہشات پر غالب آنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ صبر کا وصف ان تمام خوبیوں کا جامع ہے۔ جس شخص میں صبر کا وصف ہے وہ اس قابل ہوگا کہ سخت دین حالات میں بھی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فرض انجام دے سکے اور مسلسل انجام دیتا رہے۔ لیکن جو شخص اس وصف سے محروم ہے وہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا اور اگر کبھی اس کی ہمت کر بھی گزے تو ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔

قرآن مجید نے عفو امر بالمعروف اور اعراض کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔

عفو و اعراض چنانچہ ارشاد ہے:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف ۱۹۹)

عفو کی روش اختیار کرو معروف

حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف سے عفو و اعراض کا بہت گہرا تعلق ہے مفسرین نے آیت کے پہلے لکھے حُذِ الْعَفْوَ کے تین معنی بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا برتاؤ کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ ان سے اونچے اخلاق کی نہ توقع رکھی جائے اور نہ اس کا تقاضا کیا جائے بلکہ وہ جو بھی سلوک کریں اسے گوارا کیا جائے۔ تیسرے یہ کہ مالی مطالبات میں ان پر سختی نہ

کی جائے بلکہ وہ باسانی جو بھی دے سکتے ہوں اسے قبول کر لیا جائے۔ ان تینوں چیزوں کا تعلق اخلا سے ہے۔

قرآن نے امر بالمعروف کی ہدایت سے پہلے عفو کی روش اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان امر بالمعروف کے قابل اسی وقت ہوتا ہے جبکہ وہ اخلاقی حیثیت سے بہت بلند ہو۔ جو شخص ظلم اور بربرواری کا پسیر ہو جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے، اور جو ان کی ظلم و زیادتی اور ظعن و تشنیع کو برداشت کرے، اسی کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا انجام دینا ممکن ہے۔ بہت اخلاق اور جذباتی انسان اسے انجام نہیں دے سکتا۔

عفو و راء امر بالمعروف کی ہدایت کے بعد قرآن نے اعراض کا حکم دیا ہے۔ یہ ترتیب ظاہر کرتی ہے کہ انتہائی شرافت اور حسن اخلاق کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض انجام دینے کے باوجود مخاطب کی طرف سے جہالت کا مظاہرہ ہو تو آدمی کو اس سے اپنا منہ پھیر لینا چاہیے۔ کیونکہ جاہلوں سے الجھنا اس شخص کی شان سے فروتر ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسا عظیم مقصد لے کر انسانوں کے درمیان کھڑا ہو۔

قرآن اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ کسی مسئلہ پر معقولیت سے بحث کی جائے لیکن جہاں بات کو سمجھنے کا جذبہ نہ ہو اور محض کٹھنٹی اور ہٹ دھرمی سے معقول سے معقول بات کو رد کیا جا رہا ہو، تو اس کی ہدایت یہ ہے کہ آدمی جوابی کارروائی میں اپنا وقت ضائع کرے اور خاموش ہو جائے۔ عفو و راء امر بالمعروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص خدا اور رسول سے بغاوت کرے

وہاں اس کے ساتھ ملامت کی جائے، یا جن اعمال کی ادائیگی سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے ان میں ڈھیل جائے اور جن حقوق کا ادا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے ان میں نرمی کی جائے۔ کیونکہ اس قسم کے معاملات میں نرمی یا غفلت سے شریعت کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ہر شخص من مانی کو نے لگے گا۔ عفو و راء امر بالمعروف کا تعلق عام اخلاقیات اور انسانی سلوک سے ہے، حقوق اور واجبات سے نہیں ہے۔ امام رازی عفو و راء امر بالمعروف کے احکام کی نوعیت سے بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

المحقوق التي تستوفي من الناس وتوخذ منهم اما ان يحل في حقها ما لا يحل في حقها او لا يحل في حقها ما لا يحل في حقها

وہ حقوق جو ان لوگوں سے حاصل کیے جاتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ یا تو ان میں

يجوز ادخال المسامحة
 والمسامحة فيها واما ان
 لا يجوز اما القسم الاول
 فهو المراد بقوله خذ العفو
 وبيد خل فيه ترك التشر
 في عمل ما يتعلق بالحقوق
 المالية وبيد خل فيه ايضا
 التخلق مع الناس بالخلق
 الطيب وترك الغلظة و
 الفضامنة ر من
 هذا الباب ان يدعو الخلق
 الى الدين الحق بالمعروف الطيب
 واما القسم الثاني وهو
 الذي لا يجوز دخول المسامحة
 والمسامحة فيه فالحكم فيه ان
 يامر بالمعروف والعرف والعارضة
 والمعروفة هو كل امر عرف اناء
 لا بد من اتيان بدان وجو
 خير من عدمه وذلك لان في
 هذا القسم لو اقتصر على اخذ
 بالعفو ولم يامر بالعرف ولم
 يكشف

ڈھیں دی جاسکتی ہے اور صرت نظر ممکن ہے
 یا یہ بات ممکن نہیں ہے۔ عدائے تعالیٰ کا فرنا
 کہ "درگذر کی روش اختیار کرو" پہلی قسم
 سے تعلق رکھتا ہے اسی میں یہ بات بھی شامل
 ہے کہ مالی حقوق میں سختی نہ کی جائے۔ لوگوں کے
 ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا جائے اور تحقیر
 اور ورثی کا سلوک نہ کیا جائے..... اسی
 کے تحت یہ بات بھی آتی ہے کہ لوگوں کو نرمی
 اور ملامت کے ساتھ دین حق کی دعوت دی
 جائے..... دوسری قسم میں درگزر اور در
 صبر نہیں ہے۔ اس کے باب میں امر بالمعروف
 کا حکم ہے۔ 'عرف' عارف اور معروف ہر
 کام کو کہتے ہیں جو اس حقیقت سے جانا چھٹا
 جائے کہ اس کا کرنا ضروری ہے اور اس کے
 موجود نہ ہونے سے اس کا موجود ہونا بہتر ہے
 اگر اس دوسری قسم میں بھی درگزر سے کام
 لیا جائے 'معروف' کا حکم نہ دیا جائے اور
 حقیقت حال کو ہی نہ جائے تو اس کے معنی
 یہ ہوں گے کہ دین کو بدلنے اور حق کو مٹانے
 کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ بات
 عجیب نہیں ہے۔

ابن جریر طبری اعظم کے بابے میں فرماتے ہیں :-

لہ مفتاح الغیب (التفسیر الکبیر) جلد ۴ ص ۴۴

ذالک وان کان امرا من
اللہ نبیہ بہ فائدہ تادیب منہ
عز و کبرہ الخلقہ باحتمال من
ظلمہم و اعتدای علیہم لا
بالاعراض عن جہل الواجب
علیہ من حق اللہ ولا بالصغر
عن کفر باللہ وجہل
وحدانیتہ و ہر
للمسلمین حربیہ

یہ گو کہ خدا کی طرف سے اپنے نبی کو امرا
کا حکم ہے لیکن اس میں خدا نے تعالیٰ نے اپنی
مخلوق کو یہ ادب سکھایا ہے کہ جو ان پر ظلم و
زیادتی کرے اسے وہ برداشت کریں۔ یہ
نہیں کہ جو شخص خدا کے لازمی حق کے مقابل میں
مکشی کا رویہ اختیار کرے اس سے بھی
اعراض کریں اور نہ اس کا مطلب یہ ہو کہ
جو اللہ کے ساتھ کفر اور اس کی وحدانیت کا
انکار کرے اس سے درگزر کریں۔ کیونکہ یہ

شخص مسلمانوں کا محارب ہے۔

اخلاص ہر کام کی جان ہے۔ دنیا جن کاموں کو عظیم سمجھتی ہے وہ بھی خدا کے نزدیک
اخلاص بے وزن ہیں اگر ان سے روح اخلاص نکل جائے۔ اس لیے امیر بالمعروف و نہی المنکر
کا فرض انجام دیتے وقت آدمی کو اپنی نیت کا بار بار جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی
کھوٹ تو نہیں ہے، اس کے اخلاص کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے اور وہ خدا کی رضا کے علاوہ
کوئی دوسری چیز تو نہیں چاہ رہا ہے؟

امیر بالمعروف و نہی عن المنکر دین کی خدمت اور انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہو۔ اتنی
بڑی سعادت کہ اس سے بڑی سعادت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ یہ سعادت ان لوگوں کو ملتی ہے جو مبرا
اخلاص ہوں اور جو اپنی شخصیت کو رضائے الہی کی طلب میں گم کر دیں اور جو آخرت کی کامیابی کے سوا
کوئی دوسری چیز نہ چاہتے ہوں۔ لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ امیر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام میں
اخلاص کا باقی رہنا بہت مشکل ہے۔ جب آدمی بڑے بڑے مجموعوں میں جن کی ترجمانی کے لیے کھڑا ہو
جب اس کی تحریریں بے شمار انسان پڑھتے ہوں محب وہ دین کی خاطر قید و بند کی مصیبتیں برداشت
کر رہا ہو، جب وہ بے خوف ہو کر ماطل کو چیلنج کر رہا ہو، جب اس کی خدمت دین اس کی ہمت

اور اس کی قربانیوں کا ہر طرف چرچا ہوا اور جب تعریف کرنے والی زبانیں اس کی مدح مرائی میں مصروف ہوئیں تو اس بات کا سخت خطرہ ہے کہ اس کے اندر شہرت، نام آوری اور ریاضا کا جذبہ ابھر لے۔ اس جذبہ کے ابھر لے کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے خواہ مخواہ کو فائدہ پہنچ جائے لیکن اس فرض کا انجام دینے والا یقیناً اس کے نفع سے محروم رہے گا۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی میں غلو ص اور لہیت نہیں ہے تو وہ اپنی تبلیغ و نصیحت سے دوسروں کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ملاحظی قاری فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نتیجہ خیز ہونے اور اس راہ میں خدا کی مدد حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان اخلاص کے ساتھ یہ فرض انجام دے رہا ہو چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں:-

من اھم بشروط الامر	امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ایک ہم
بالمعروف والنہی عن المنکر	شرط یہ ہے کہ اس کام کا کرنے والا اپنے کام میں
ان یكون صاحبہ مخلصانی	مخلص ہو اور اس سے اس کا مقصد یہ ہو کہ
فعلہ طالباً اظہار دین اللہ	خدا کا دین غالب ہو اور اس کا کلمہ بلند ہو اور
واعلاء کلمتہ و اطاعة امرہ	اس کی مخلوق اس کے احکام کی تابع ہو جائے
فی بریتہ دون الریاء والسمتہ	ساتھ ہی اس میں ریا اور شہرت کا اور اپنے
والحمیۃ لنفسہ وطبیعتہ فانہا	نفس اور مزاج کی حمیت کا جذبہ نہ ہو۔ اگر
ینصرون یزول بلہ المنکر اذا	وہ اپنے عمل میں سچا ہے اور اخلاص کے مقام
کان صادقا و فی مقام الاخلاص	پر کھڑا ہے تو یقیناً اس کی مدد ہوگی اور منکر کی
موافقا قال اللہ تعالیٰ اِنْ	ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "اگر تم اللہ کی
تَصُورُوا اللہَ یَتَصَرُّکُمْ وَ	بدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری بدد کو دے گا اور
یَلْبِثُ اَقْلَامُکُمْ لہ	تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔

جو شخص امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض انجام دے اسے اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کے لیے خدا کے پیروں کی بعثت ہوئی تھی اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے انجام دیا تھا۔ اس لیے اگر اس کے اندر پیغمبروں و ران کے ساتھیوں کے اخلاص

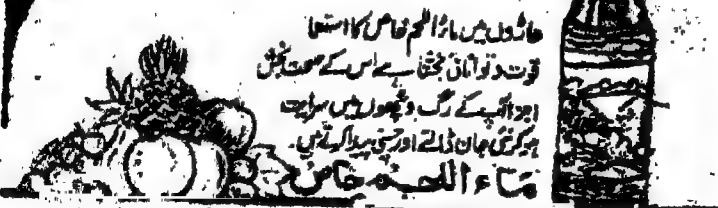
کی جھلک بھی نہیں ہے تو وہ ان کا جانشین نہیں ہو سکتا یا خلاص کے بغیر جو شخص امر بالمعروف و نہی
عن المنکر کا فرض انجام دیتا ہو تو بظاہر و بطن کا کام انجام دیتا ہو لیکن کلام حق خالی ہو جو بیرون کے کام میں ہوتی ہو
نظام الدین نیا پوری امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بعض حدود و آداب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں

هَلْ ذَالِكَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
یہ سب کچھ ایمان کے جذبہ اور ثواب
لِاسْمَعَةَ وَلَدِيَاءٍ وَلَا لِعَرْصٍ
کی نیت سے ہو نہ یہ کہ شہرت اور ریا اور
مِنَ الْأَعْرَاضِ النَّفْسَانِيَّةِ وَالْجَسَدِيَّةِ
فحس و جسم کی کسی غرض کی نگہیں کیلئے۔ اس کے
وَذَالِكَ إِن هَذِهِ الدَّعْوَةُ مُنْصِبُ
کہ یہ دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
النَّبِيِّ وَخُلَافَائِهِ الرَّاشِدِينَ بَعْدَهُ
بعد خلفاء راشدین کا منصب ہے۔

امر بالمعروف و نہی عن المنکر بہت بڑے مقصد کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ خدا کی زمین
پر خدا کا کلمہ بلند ہو اور اس کا دین غالب آئے۔ انسان خدا کا بندہ بن جائے اور باطل سے نجات
پائے۔ یہ ایک بہت ہی مقدس کام ہے۔ اس میں اگر اخلاص نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے
انسان کے نفس کی تسکین ہو جائے اور دنیا میں اس کی تعریف ہونے لگے لیکن خدا کے ہاں اس کے
اجر کی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی۔

لہ غرائب القرآن و رغائب الفرقان (علی ہاشم ابن جریہ) جلد ۳۱-۳۲

صحت کا توازن...

غذائیت اور توانائی سے بھرپور بہترین نمائندگی

صَدَقْ تَقْوٰی اَوْ تَوَكَّلْ

مولانا محمد سلیمان فرخ آبادی

صدقات و صدقہا
صدقات و راستی کا مفہوم اردو میں سچائی کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے اور عام طور پر سچ اور سچائی کا تعلق محض زبان سے سمجھا جاتا ہے کہ جو واقعہ جس طرح پیش آیا ہو اسے بالکل اسی طرح بیان کر دیا جائے مگر حقیقت سچائی کا تعلق جس طرح زبان سے ہے اسی طرح دل اور دماغ سے بھی ہے اور اسی طرح پوری علمی زندگی سے بھی ہے۔

صدقات و راستی اور صدق و صفا کا تقاضا یہ ہے کہ پوری زندگی میں اور زندگی کے ہر پہلو میں ہر شغل اور مصروفیت میں ہر کام کاج میں سچائی کی روش اختیار کی جائے۔ سچائی کی روش حقیقتاً کرنا انسانی اور اسلامی تقاضا ہے۔ کوئی انسان شریف انسان اور مسلمان بن نہیں سکتا جب تک کہ سچائی کی روش اختیار نہ کرے اور سچائی کی روش صرف ایک ہے جس کی طرف اللہ کے رسولوں و انبیاؑ کی طرف اشارہ کیا ہے اور جس کی طرف آج بھی قرآن و سنت کی زبان تمام انسانوں کو دعوت دے رہی ہے۔

اے ایمان والو! اللہ کا تقویٰ اختیار

(۱) یَا اَیُّهَا

کر دو اور صدقات کی روش اختیار

سچائی اختیار کرو اور سچو کا سلاؤ اَلَّذِیْنَ

اٰمَنُوْا تَتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا

مَعَ الصّٰدِقِیْنَ

(۲) اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کے متعلق فرماتا ہے:-

اور سچائی اختیار کر لینے کے مراد و مقصد

مَعَ الصّٰدِقِیْنَ وَالصّٰدِقِیْنَ

(۳) ایک اور مقام پر فرمایا

فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَخَانَتْ

خَيْرًا لَّهٖمَّ

قَالَ وَمَلْعَمٌ

اِنَّ الصَّدَقَاتِ

يَهْدِيْ اِلَى الْبِرِّ وَانِ الْبِرِّ يَهْدِيْ

اِلَى الْجَنَّةِ وَانِ الْمَرْجُلُ يَهْدِيْ صَدَقَ

حَتّٰى يَكْتُبَ عِنْدَ اللّٰهِ مَدَنٍ يَفَا

(شفق ملیہ)

وَانِ الْكُذْبَ

يَهْدِيْ

اِلَى الْفُجُورِ وَانِ الْفُجُورُ يَهْدِيْ

اِلَى النَّارِ وَانِ الْمَرْجُلُ لِيَكُنْ بَ حَتّٰى

يَكْتُبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَابًا (متفق ملیہ)

دَعْمٌ مَا يَرِيْكَ اِلَى مَا

لَا يَرِيْكَ فَاِنَّ الصَّدَقَاتِ

طَهَانِيَّةٌ وَالْعَصَدُ بَرِيَّةٌ

(ترمذی)

يَقُوْلُ (معلم) اَعْبُدُوا

اللّٰهَ وَحْدًا لَا تَشْرِكُوْا

بِهٖ شَيْئًا وَاتْرِكُوْا مَا يَقُوْلُ بَاكُوْ

وَيَا مَرْثَا بَا بَا بَا بَا بَا بَا بَا

وَالْحَقَّ وَالْحَقَّ (شفق ملیہ)

تعلیم نبوی

پس اگر وہ اللہ کے ساتھ سچائی کو

معاملہ کرتے تو ان کے واسطے بہتر ہوتا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

یقیناً سچائی رہنمائی کرتی ہے کجی کی طرف

اور نیک رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف

اور آدمی سچ نہ رہتا ہے (سچائی کی روشنی

اغیار کیے رہتا ہے) یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک

صدق لکھ دیا جاتا ہے۔

اور جھوٹ رہنمائی کرتا ہے بدکاری

کی طرف اور بدکاری دوزخ کی طرف

لے جاتی ہے اور آدمی جھوٹ ہوتا رہتا ہے

(جھوٹ کی روش اغیار کیے رہتا ہے) یہاں تک

کہ اللہ کے ہاں کتاب لکھ دیا جاتا ہے۔

چھوڑ دے اسے جو تجھ شک

میں ڈالے اس کے (عوض) جو شک میں نہ

ڈالے کہو کہ سچ اطمینان ہے اور جھوٹ

شک ہے

اکیلے اللہ کی عبادت کرو اس

کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو اور جھوڑو

اسے جو کچھ تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اور

(جی) ہم کو حکم دیتے ہیں نماز کا "سچائی"

پاک دینی اور صلہ رحمی کا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے سچائی کے ساتھ شہادت طلب کی تو اللہ تعالیٰ اسے شہدار کے درجہ عطا فرمائے گا اگرچہ اس نے بستر ہی پر دم توڑا ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خرید و فروخت کرنے والوں! اگر سچائی سے معاملہ کیا اور صاف صاف بیانیہ کر دیا تو ان کو برکت حاصل ہوگی اور اگر انھوں نے چھپایا اور جھوٹ بولے تو ان کی تجارت کی برکت مٹا دی جائے گی۔

(بخاری)

سچائی کے ساتھ تجارت قبول ہوتی ہے

سال اللہ تعالیٰ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء علیٰ فل شہدہ (مسلم)

معاملہ میں بھی سچائی و بینا بوردی
لہمافی بیعہما وان کتما وکن با محقت برکتہ بیعہما

(متفق علیہ)

غرض کہ سچائی ہمیں سچا اور شریف انسان بناتی ہے۔ اللہ کا وفادار اور فرماں بردار بننا جنت کا تختہ بناتی ہے۔ آخرت میں کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے۔ دنیا میں ہمارا مجرم قتل کرتی اور برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اے اللہ! ہمیں سچا انسان بنا دے۔ آمین!

تقویٰ کا تعلق آدمی کے ظاہر اس کے اعمال، اخلاق اور معاملات سے جس قدر ہے اسی قدر اس کے باطن یعنی دل و دماغ اور جذبات

تقویٰ اور پرہیزگاری

اور احساسات سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: التقویٰ مہنا تقویٰ یہاں ہے۔ اور اس کا تعلق جبروت و رازان کے باطن (دل و دماغ) سے ہے اسی قدر اس کے ظاہر سے ہے۔ ایک بزرگ سے سوال کیا: ما التقویٰ؟ تقویٰ کیا ہے۔ دوسرے بزرگ نے کہا: کسی ایسی پگڈنڈی سے جس کے دونوں جانب غار مار جھاریاں اور گہرے گہرے گڑھ ہوں، اگر آپ کو گزرنے کا اتفاق ہو تو کیسا کریں گے؟ پہلے پیروں کو احتیاط سے سنبھال سنبھال کر اٹھائیں اور رکھیں گے کہیں دو گمانہ جائیں۔ پہلے بزرگ کے اس جواب پر دوسرے بزرگ نے کہا: بس یہی تقویٰ ہے، اسلام کی سیدھی شاہراہ پر قدم رکھیں تو جنت کو سمیٹے جنت

کی طرف مائل ہے۔ اگر وہ شرک کے گھڑوں میں گرے تو اسے نہیں دیکھا اور یہ بھی دیکھی کی جہازوں سے دامنوں کو بچنے سے بچاتے ہوئے زندگی گزارنے کی تقویٰ ہے۔

فقہائے کرام فرماتے ہیں۔ اوامر باری تعالیٰ اور احکام شریعت کی اتباع اور ناپاکی باری تعالیٰ اور منہیات سے پرہیز تقویٰ ہے۔ غرضکہ زندگی کے تمام کاموں اور باتوں میں اس بات کا دھیان اور خیال رکھنا تقویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں۔ ہر ہر کام اور ہر بات میں ہمیں اس کی فرماں برداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام میں یہ خیال رکھنا کہ اللہ کی فرماں برداری چھوٹ نہ جائے اور ہمیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ قدم ہمیں جاوہ مستقیم اور سنت نبوی کریم سے ہٹ نہ جائے۔

توحید اسلامی عقائد کا اگر محور اور مرکز ہے تو تقویٰ اعمال و اخلاق اور معاملات کی روح اور جان ہے۔

قرآن کہتا ہے۔

ادھر وہ (اللہ تعالیٰ) تمہارے ساتھ

اللہ کا تقویٰ کی جان (۱) وَهُوَ

ہے تمہارا جانیں بھی جو

مَعَكُمْ اِنَّهٗ لَا يَكُنْ مَعَكُمْ

زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی اللہ

(۲) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ

پوشیدہ نہیں ہے۔

فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

تیرا رب یقیناً کلمات میں ہے

(۳) اِنَّ رَبَّكَ بِمَا لَمْ يَمْدَحْ

اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی چوکی

(۴) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ

اور جو کچھ کہ سینہ چھپا لیتے ہیں۔

وَمَا تَخْشَى الصُّدُورَ

حسرت پرلی میں ہے۔

حضرت فرمایا۔ احسان یہ کہ تم

تَالِ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَمَا تَكُنْ

کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ تم سے دیکھتا

تَرَاهُ فَاِنَّ لَكَ قَسَمًا مِّنْ رَّبِّكَ

ہو میں اگر تم اس طرح نہ دیکھتے ہو تو وہ تو

فَاِنَّهٗ يَرٰ رُءُوسَكُمْ

تم کو دیکھ رہا ہے۔

وَسُجُودَكُمْ

سنتِ تقویٰ
ہر جا اور ہر میں

واقِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ
تَمَحُّهَا النَّاسُ وَخَالِقِ النَّاسِ
بِمُخْلِصِ

تَقْوَىٰ ابْنِ كَاتِقَا ضَا
اللَّهُ حَقَّ تَقَاتٍ

عِيتِ تَقْوَىٰ اخْتِيَارُ
ابْنِ اسْتَطَابِ بَحْرُ

تَحْتِ تَقْوَىٰ
بِأَحْسَنِ تَقْوَىٰ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقویٰ
اختیار کرو جو آپس میں ہو اور برائی (اگر تم
سے ہو جائے تو اس کے بعد) بھلائی کرو۔ پس
نیکی اس برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ
اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔

اے ایمان والو! اللہ کا تقویٰ اس
قدر اختیار کرو جس قدر کہ اس سے تقویٰ کرنے
کا حق ہے۔

پس اللہ کا تقویٰ سے اختیار کرو جتنی کہ
تم میں سے ہے۔

اے ایمان والو! اللہ کا تقویٰ اختیار
کرو اور ٹھیک ٹھیک بات کہو۔

تقویٰ کی زندگی گزارنے اور ہر بات اور کام میں شریعت کی پابندی
منتقلی کو لے کر لے کر دیتا کرنے کھانے کمنے اور کاروبار میں بھی احکام و حرام اور جائز و ناجائز
کا خیال رکھنے معاملات اور برتاؤ میں بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا پاس و لحاظ کرنے
سے عموماً رہائی تھی کا ایک بھیاں کہ مستقبل سامنے آن کھڑا ہوتا ہے اور ایں اس اچھے ہتھیار سے
کو تقویٰ کی راہ سے بٹا کر فسق و فجور کی راہ بھانے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ بسا اوقات کامیاب
بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے لہذا اس شیطان کی اس چال کی خرابی اور اعلان فرمایا:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ

اور جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے
اللہ اس کے لیے راہ بنا دیتا ہے اور اس کو
اس جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے

گمان بھی نہیں ہوتا۔

تقویٰ دہل راہ، حق و باطل کا معیار گناہوں کا کفتر راہ اور معرفت کا ذریعہ ہے قرآن ہدایت

اِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُعْظِمْ عُظْمَكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اگر اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تو وہ تمہیں فرقان (حق و باطل کی کسوٹی) عطا کرے گا اور تمہاری خلوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا تقویٰ کے لیے تجباً بقول اللہ عزوجل اسلک الہدٰی وتقی والاعمال الخ (مسلم)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت تقویٰ پاک دینی اور استغفار کی بھیجک مانگتا ہوں۔

تقویٰ کے ذریعہ جنت حاصل ہوتی ہے اِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اپنی

وَصَلُّوا خُمُسَكُمْ وَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ شَعْرَةٍ فَمُدَّہَا فِيْ فَلَاحٍ وَارْزُقُوْا مِنْ حَرْثِہٖ وَارْزُقُوْا مِنْ ثَمَرِہٖ حَتّٰی یَنْصُلَ الْاُصْلَکَ وَارْزُقُوْا مِنْ اَعْنَابِہٖ وَارْزُقُوْا مِنْ زَبَدِہٖ وَارْزُقُوْا مِنْ دَمِہٖ وَارْزُقُوْا مِنْ عَصَیْہِ وَارْزُقُوْا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَارْزُقُوْا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَارْزُقُوْا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

پانچوں نمازیں پڑھو اور اپنے پہننے (رمضان) کے روزے رکھو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے املار کی اطاعت کرو (اس طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو سکو گے۔

توکل کے معنی کسی پر اعتماد اور بھروسہ کر کے آنے ہیں کسی کو آپ نے اپنے معاملات سپرد کر دیے۔ اپنے اختیارات سونپ دیے تو گویا آپ نے اس پر توکل کیا۔ عقل کا تقاضا ہے کہ بھروسہ اسی پر کرنا چاہیے جو ہر طرح سے کامل ہو کسی قسم کا نقص عیب اور کمزوری اس میں نہ ہو۔ ہر طرح کی خوبیوں سے وہ مالا مال ہو۔

ہر طرح کی طاقتیں اور قدرتیں رکھتا ہو۔ ایسی ہی جو ساری خوبیوں اور تمام کمالات کھتی ہو اور جو قسم کے عیب سے پاک ہو صرف اللہ تعالیٰ کی سہمی ہے۔ لہذا توکل صرف اللہ پر کرنا چاہیے۔ انسان اللہ کا مخلوق ملوک اور محکوم ہے اس لیے اس کی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے خالق، مالک اور حاکم پر بھروسہ اور توکل کرے۔

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا صحیح مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے حالت کی ناسازگاری، احوال کی مخالفت اور عارضی طرفداری جیسی برائیوں کو بھانپنا بنا کر اپنے ایمان کی

مزدوری اور علی کو تاہمیں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ کہتے ہیں اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا پہلا ہی توکل ہے حالانکہ یہ توکل نہیں فریب ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ جو کچھ اور علیہ کچھ ذرائع و مسائل اپنے اختیار میں ہوں جنہی اور جس قدر صلاحیتیں اور مواقع موجود ہوں ان کے استعمال کرنے اور ان سے کام لینے میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرنا اور پوری جاں فشانی کے ساتھ مقصد حق کے لیے جدوجہد کرنا، تنہا اور انجام کو اللہ پر چھوڑ دینا اور کامیابی کے واسطے اس سے دعا کرتے رہنا اور یقین رکھنا کہ کامیابی اور ناکامی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ ہے توکل کا صحیح مفہوم جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ توکل کے لیے یقین لازمی ہے جب تک اللہ کی ادا و اس کے کمال ہونے ہر طرح کی طاقتوں کا مالک ہونے اور ہر عیب سے پاک ہونے کا پختہ یقین اور اذعان نہ ہوگا تب تک آپ اس پر سچا توکل نہیں کر سکتے جس قدر ایمان یقین میں ضعف ہوگا اسی قدر توکل میں کوتاہی ہوگی۔ مسلمان کسی لیے ہر کام میں اور خصوصاً اقامت دین کے فریضے کی ادائیگی اور اس کی جدوجہد میں توکل علی اللہ پر عمل کی ہر کی حقیقت رکھتا ہے جس کے بغیر منزل کو پہنچنا تو درکنار دو قدم آگے بڑھنا بھی ناممکن ہے۔

قرآن کا ارشاد ہے :-

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَرَاحَتُكَ عِنْدَهُ (۱) وَتَوَكَّلْ

اور توکل کرو زندہ جاوید پر

جسے کبھی موت نہ آئے گی۔

عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

اور اہل ایمان کو صراحتاً اللہ ہی پر توکل

(۲) وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

کرا چاہیے۔

الْمُؤْمِنُونَ

جو شخص اللہ پر توکل کرنے کا توکل

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

اس کے لیے کافی ہے۔

اللَّهُ يَرْحَمِ الْكَافِيَ

مومن تو وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ

مُؤْمِنِينَ وَهُوَ خَيْرُ الْكَافِيَ

اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے عمل

الَّذِينَ إِذَا ذَكَرُوا اللَّهَ وَحِلَّتِ

پہل جائیں اور جب ان پر اللہ کی آیات نازل

فَلَوْ بِمُؤْمِنٍ إِذَا تَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے اور وہ اپنے

زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى ذِكْرِهِمْ يُتَوَكَّلُونَ

رب پر توکل کرتے ہیں۔

دنیا کی مختلف زبانوں میں

کتاب اللہ کے اسہم تراجم کی تاریخ

مغربی زبانوں میں سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کا خیال کلونی (فرانس) لاطینی کے ایک راہب پطرس تراہس کے دل میں آیا۔ اس نے لاطینی زبان میں توجہ شروع کر رکھا تھا کہ ۱۱۵۷ء میں مورتنے آیا جس کی وجہ سے کام مکمل نہ ہو سکا۔ بعد میں قرآن حکیم کے اسی ترجمہ کو ایک انگریز مسٹر رابرٹ آورٹینیا اور ایک جرمن ہرن آڈرنے ۱۲۴۲ء میں مکمل کیا۔ اس کے بعد بھی یہ ترجمہ تقریباً چار سو سال تک خانقاہ میں بند پڑا رہا جتنی کہ ۱۶۱۵ء میں بیسویں صدی کے اندونے اسے "باسل رسوئزر لینڈ" سے پہلی بار شائع کیا۔ یہی ترجمہ بعد میں مختلف زبانوں میں مثلاً اطالوی، جرمن، ڈچ میں شائع ہوا۔ اس کا دوسرا ادیشن ۱۵۵۰ء میں نکلا اور تیسرا ادیشن ۱۷۲۱ء میں۔ اسی زبان میں دوسرا ترجمہ فارلیوں مرکشی کا ہے جو مقام پدو (اٹلی) سے ۱۶۹۸ء میں زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ فارلیوں مرکشی پوپ انوسنٹ یازدہم کا دوست اور رفیق کا رفا قیصر ترجمہ جس فریڈرکس فروریپ نے ۱۷۶۸ء میں کیا

اس زبان میں سب سے پہلا ترجمہ ایم انڈرلو دورائے نے ۱۶۶۷ء میں مکمل کر کے پریس فرانسسسی سے چھپوایا۔ اس کے بعد ۱۶۷۳، ۱۶۷۵، ۱۶۷۹ء کا مطبوعہ ادیشن ۱۷۸۳ء کا مطبوعہ برلن ۱۹۲۳ء میں طبع ہوئے۔

یونانی زبان میں قرآن مجید کے صرف ایک ترجمہ کا پتہ چلتا ہے جو ۱۸۸۰ء میں کیا اور استینز سے نکلا۔ بعد میں اس کی ۱۸۸۷، ۱۹۰۱، ۱۹۲۹ء میں دو اشاعتیں اور بھی ہوئیں۔

عبرانی زبان میں قرآن مجید کے صرف تین ترجموں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلا ۱۸۸۷ء میں

کا۔ دوسرا ترجمہ رکنہ روف کا جو ۱۹۲۷ء میں لیب سے طبع ہوا۔ تیسرا طبع کا جو ۱۹۳۲ء میں لیب سے طبع ہوا۔
 میں زیر طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آیا۔

طبعہ اس زبان میں پہلا ترجمہ سنوٹوب کا ہے جو ۱۸۴۲ء میں اسٹاک ہولم سے شائع ہوا۔
 سوئیڈش دوم ترجمہ بزرگ کا ہے جو ۱۸۴۹ء میں اسٹاک ہولم سے طبع ہوا۔ تیسرا ترجمہ زونڈن کا ہے جو
 ۱۹۱۷ء میں اسٹاک ہولم سے منظر عام پر آیا۔

یہاں ۱۸۵۸ء میں پرشکیو نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جو دار ساسے
 پولینڈ شائع ہوا۔

اس زبان میں سب سے پہلا ترجمہ ہینن کا ہے۔ یہ ۱۸۵۴ء میں طبع ہوا۔ کلارو کا ترجمہ
 اطالوی ترجمہ ۱۸۵۴ء میں چھپا۔ تیسرا اہم ترجمہ نیرزی جو یارول بار ۱۸۸۲ء میں طبع ہوا۔
 بعد میں اسکا دواش اتیس ۱۹۱۷ء اور ۱۹۳۱ء میں اور ہون۔ فیولائی مطبوعہ روم ۱۹۹۱ء کا
 برائی نے فرانسیسی زبان سے ۱۹۱۳ء میں ایک ترجمہ کیا۔ فرقاکی کا ترجمہ ۱۹۱۹ء میں کل ہوا۔
 فرجو کا ترجمہ ۱۹۲۸ء میں مقام باری سے عالم وجود میں آیا۔ اطالوی میں آخر ان ترجمہ پولی نے
 ۱۹۲۹ء میں میلان سے چھپوایا۔

پرتگالی پرتگال میں پہلا ترجمہ فرانسیسی سے ۱۸۸۷ء میں طبع ہوا۔
 سورہ المبرور کا ترجمہ حکیم ابراہیم نے کیا۔ اس زبان میں پہلا باقاعدہ ترجمہ ڈی لری
 ہسپانوی مطبوعہ میڈرڈ کا قرآنیہ ہے جو ۱۸۴۲ء میں پل بار طبع ہوا۔ آخر ترجمہ دوجا
 ترجمہ ۱۸۷۹ء میں کل کیسک بارکوٹا سے چھپوایا۔ ترجمہ ڈی میڈرڈ سے ۱۸۷۵ء میں کل
 عام پر آیا۔ براؤن مطبوعہ بارکوٹا ۱۹۰۷ء کا ہے۔ انجواں ترجمہ کاٹو نے اول بار ۱۹۰۷ء میں کل
 بعد میں اس کے دواش اتیس ۱۹۳۱ء اور ۱۹۳۶ء میں میڈرڈ سے طبع ہوئے۔

سریانی سریانی میں صرف ایک قبطی کا پتہ چلتا ہے جسے یکرویرا نے ۱۸۹۹ء میں
 کل کر لیب سے طبع کرایا۔

اس زبان میں پہلا ترجمہ ۱۹۱۱ء میں کیا اور دیگر کے طبع کرایا۔ اس کا
 دوسرا ترجمہ ۱۹۱۱ء میں کیا گیا۔ اس کا تیسرا ترجمہ ۱۹۱۱ء میں میلان سے شائع کیا

۵۲

۱۹۱۹ء میں کاڈوسرا ڈیٹن ۱۹۰۹ء میں طبع ہوا۔ تیسرا ترجمہ لغس کا مطبوعہ باقیات ۱۹۵۹ء کا ہے۔
چوتھا ڈاکٹر کرنے ۱۸۶۰ء میں ہارم میں چھپوایا۔ بعد میں اس کے تین اور ڈیٹن ۱۸۷۰ء اور ۱۹۰۵ء
۱۹۱۹ء میں نکلے۔

البانوی البانوی زبان میں ایک ترجمہ المیم قاف کا ہے جس کا سن اشاعت معلوم نہیں ہو سکا۔
یہاں پہلا ترجمہ پیڈرسن مطبوعہ کوپن ہیگن ۱۹۱۹ء اور دوسرا اچھی مطبوعہ کوپن
ہیگن ۱۹۲۱ء میں پہلے کا ہے۔

ارمنی ارمنی زبان میں پہلا ترجمہ امیر خانیانے کیا جو پہلی بار ۱۹۰۹ء اور دوسرے شائع کیا۔
اس کا دوسرا ڈیٹن ۱۹۰۵ء میں نکلا۔ لارنر کا ترجمہ ۱۹۱۱ء میں طبع ہوا۔ تیسرا ترجمہ
کوہنیکان کا ہے جو اور دوسرے ۱۹۱۲ء میں طبع ہوا۔

بلغاری اس زبان میں ٹوموف اور کولف کا مشترکہ ترجمہ صوفیہ سے ۱۹۳۳ء میں شائع ہوا
یویمیہ زبان میں پہلا ترجمہ غلی کا ہے۔ یہ پرگ سے ۱۹۲۵ء میں طبع ہوا۔ دوسرا
نیکل کا ہے۔ یہ بھی پرگ سے ۱۹۳۳ء میں طبع ہوا۔

رومانی الیکسل نے رومانی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ۱۹۱۲ء میں چھپوایا۔
ہنگری اس زبان میں رودو مایرن کڈیون نے ایک ترجمہ ۱۸۵۵ء میں شائع کروایا۔
جاوی میں اول ترجمہ بنا دیا کا ہے جو ۱۹۰۳ء میں ساٹما سے نکلا۔ دوسرا ترجمہ

جاوی سمارنگ کا — یہ ۱۹۱۳ء میں عالم وجود میں آیا
روسی روسی زبان میں ۱۸۷۶ء میں ایک ترجمہ سینٹ پیڈرس نے کیا
ارگونی ارگونی زبان میں ایک ترجمہ جان انڈریز کا نام لیا ہے

انگریزی اس زبان میں سب سے پہلا ترجمہ ۱۷۶۹ء میں فرانسیسی سے لندن میں طبع ہوا۔ اس
کا دوسرا ڈیٹن ۱۹۰۸ء میں اور تیسرا ڈیٹن ۱۸۰۶ء میں امریکہ سے نکلا۔ جارج
کاتر جہاں بار ۱۸۶۳ء میں لندن سے طبع ہوا جو نہایت مقبول ہوا اور اس کے یکے بعد دیگرے
۱۷۶ ڈیٹن شائع ہوئے۔ آخر بار مرٹا لنوی روسی کے مفد سے کے ساتھ ۱۹۱۳ء میں طبع ہوا۔ یہ امریکہ
میں آٹھ بار طبع ہوا۔ آخری ڈیٹن ۱۹۲۹ء میں نکلا۔ روڈویل کا ترجمہ پہلی مرتبہ لندن میں ۱۸۶۱ء

کلا۔ بعد میں اس کے آڈیشن ۱۷۹۰ء، ۱۷۹۱ء، ۱۷۹۲ء، ۱۷۹۳ء، ۱۷۹۴ء، ۱۷۹۵ء، ۱۷۹۶ء، ۱۷۹۷ء، ۱۷۹۸ء، ۱۷۹۹ء، ۱۸۰۰ء میں طبع ہوا۔ پھر کا ترجمہ پہلی دفعہ ۱۸۰۰ء میں طبع ہوا۔ پھر کا ترجمہ پہلی دفعہ ۱۸۰۰ء میں طبع ہوا۔ اس کی دو جلدیں ہیں اور اسے آکسفورڈ نے شائع کیا۔ پھر لندن سے یہی ۱۸۰۵ء، ۱۸۰۶ء، ۱۸۰۷ء، ۱۸۰۸ء، ۱۸۰۹ء، ۱۸۱۰ء میں طبع ہوا۔ اس کا آڈیشن ۱۸۰۹ء میں نکلا۔ ۱۸۰۵ء میں ڈاکٹر محمد عظیم نے اپنا انگریزی ترجمہ طبع کروایا۔ مرزا ابوالفضل کا ترجمہ ۱۸۱۱ء میں الد آباد سے مع عربی متن کے نکلا اور مقبول ہوا۔ یہاں تک کہ اس کی تعریف متعصب لوگوں نے بھی کی۔ مرزا حیرت دہلوی آڈیٹر کوڑن گزٹ کا ترجمہ مع حاشی اور تفسیر کے ۱۸۱۹ء میں سلیس انگریزی میں شائع ہوا۔ غلام سرور کا ترجمہ آکسفورڈ سے ۱۸۲۰ء میں نکلا۔ ۱۸۳۵ء میں علامہ پوسٹنلی (سابقہ رسل اسلامیکہ کالج لاہور) نے قرآن کریم کا ضخیم ترجمہ مع عربی متن اور مربوط مفسر جس میں تاریخی اور جغرافیائی مواد بہم پہنچانے میں انتہائی کوشش کی ہے، لاہور سے طبع کرایا۔

فارسی میں قرآن مجید کے بہترین متعدد ترجمے موجود ہیں۔ ان میں غالباً سب سے پہلا ترجمہ فارسی حضرت شیخ سعدی کا ہے اور ہندوستان میں فارسی کا پہلا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا کافح الرحمن کے نام سے ہے۔

اردو زبان میں بے شمار قرآن مجید کے ترجمے موجود ہیں۔ ان میں سے غالباً سب سے پہلا ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر ابن حضرت ولی اللہ ۱۲۰۵ء ہے۔ باقی تراجم میں مولانا رفیع الدین مولانا ذریا احمد دہلوی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا احمد رضا صاحب بریلوی، مولانا فتح محمد جالندھری، مولانا مودودی، سید حکیم نسیم شاہ کے ترجموں کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔

رومن اردو میں ڈاکٹر امام الدین نے سب سے پہلا ترجمہ کیا۔ جسے کریم بخش نے الد آباد نے شائع کیا۔

بنگالی زبان میں شاہ رفیع الدین کے ترجمے سے پہلا بنگالی ترجمہ ۱۸۳۹ء میں ہوا۔ ابن محمد بنگالی عبدالرحمن نے ۱۸۰۱ء میں ایک اور بنگالی ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے دو ترجمے بنگالی میں طبع کیے گئے تھے۔ ۱۸۸۲ء میں کلکتہ سے اور نعیم الدین کا ترجمہ ۱۸۹۹ء میں طبع ہوئے۔ ان کے علاوہ ۱۸۰۸ء میں جی کادوسرا آڈیشن ۱۸۹۰ء میں شائع ہوا۔ قابل ذکر ہے۔

پہلی زبان میں سکاٹو کے ترجمے کا نام لکھا ہے۔

دوسری زبان میں ۱۹۲۲ء میں ایک ترجمہ لکھا جو دوسرا ترجمہ ہے چھپایا۔ دوسرا ترجمہ ہے چاکری
۱۹۲۸ء میں شنگھائی سے طبع ہوا۔ ۱۹۳۵ء میں ایک اور ترجمہ پادری جیمز چنگ نے لکھا
۱۹۳۷ء میں نی چنگ سے چھپوایا۔

باطومی اس زبان میں قرآن مجید کے عربی ایک ترجمے کا ذکر لکھا ہے۔

پشتو میں غالباً پہلا ترجمہ ۱۳۱۰ء میں طبع ہوا

پنجابی میں پہلا ترجمہ حافظ محمد لکھنوی (مطبوعہ لاہور) کا ہے۔ فیروز الدین شمس الدین
(انتر) اور حیات اللہ (مطبوعہ لاہور) کے ترجمے قابل ذکر ہیں۔

اس زبان کے اہم ترجمے عربی اللہ (مطبوعہ لاہور) ۱۹۶۲ء اور محمد رفیع عبد اللہ (مطبوعہ
سندھی بیٹی، ۱۳۱۰ء) ہیں۔

حافظ عبدالرشید کا مطبوعہ ۱۳۰۶ء اور یں کا دوسرا ڈیٹن ۱۳۱۱ء میں نکلا۔
دوسرا ترجمہ عبدالقادر بن لقن کا ہے جو ۱۸۰۲ء میں طبع ہوا محمد صنیعی کا ترجمہ
۱۹۰۰ء میں طبع ہوا۔ غلام علی کا ترجمہ ۱۹۰۳ء میں چھپا۔

ترکی اس میں سب سے مکمل ترجمہ ترجمہ القرآن ہے جو ابراہیم علی نے چھپوایا۔

تلنگو تلنگو میں مسرتا سان نے مولیٰ محمد علی کے ترجمے سے مدد لے کر ترجمہ کیا۔

مرہٹی اس میں حکیم صوفی محمد یعقوب نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔

ہندی ہندی میں ریورنڈ ڈاکٹر احمد شاہ نے اصل عربی سے ہندی میں با محاورہ ترجمہ کیا۔

گورکھی نو مسلم محمد یوسف نے عربی سے اس زبان میں ترجمہ چھپوایا

(بشکریہ: اجتماع لاہور)

کافر ہے کہ اس کا جسم احترام کے ساتھ دفن کر دیں۔

اسلام نے انسانی لاش کی حرمت کا جو حکم دیا ہے وہ دراصل انسانی جان کی حرمت کا ایک لازمہ ہے۔ ایک دفعہ اگر انسانی لاش کا احترام ختم ہو جائے تو بات صرف اس حد تک محدود نہ رہے گی کہ مردہ انسانوں کے بعض سارے اعضاء زنده انسانوں کے ملاح میں استعمال کیے جانے لگیں، بلکہ رفتہ رفتہ انسانی جسم کی جڑی سے صابن بھی بننے لگیں گے۔ (جیسے کہ فی الواقع جھگڑا کے زمانے میں جرمنوں نے بنائے تھے) انسانی کھال کو اتار کر اس کو دوبخت دینے کی کوشش کی جائے تاکہ اس کے جوتے یا سوئیکس یا مٹی پر بس بنائے جاسکیں۔ (چنانچہ یہ تجربہ بھی چند سال قبل مدرس کی ایک ٹیڑھی کر چکی ہے) انسان کی ہڈیوں اور آنتوں اور دوسرے چیزوں کو استعمال کرنے کی بھی فکر کی جائے گی۔ حتیٰ کہ اس کے بعد ایک مرتبہ انسان پھر اس دور وحشت کی طرف لوٹ جائے گا جب آدمی آدمی کا گوشت کھاتا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایک دفعہ انسان کے اعضاء نکال کر ملاح میں استعمال کرنا جائز قرار دے دیا جائے تو پھر کس جگہ حد بندی کرے آپ اسی جسم کے دوسرے مفید استعمالات کو روک سکیں گے اور کس منطق سے اس بندش کو معقول ثابت کریں گے۔

رسائل و مسائل حصہ سوم بحوالہ ترجمان القرآن جنوری ۱۹۷۱ء

اور شام کے مشہور قانون داں اور فقیہ شیخ مصطفیٰ الزرقانی نے اس موضوع پر جو کچھ لکھا اس کا ترجمہ نیچے درج کیا جاتا ہے :-

عصر حاضر میں اس موضوع پر اکثر سوال کیا جاتا ہے اور خصوصاً آنکھوں کا آپریشن کرنے والے ڈاکٹروں کی طرف سے کیونکہ طب کی ترقیوں کی وجہ سے اب یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ اگر مرنے والے لوگوں کی آنکھوں کو ان کے مرنے کے بعد فوراً نکال لیا جائے تو انہیں زنده لوگوں کی آنکھوں کی جگہ فرٹ کیا جاسکتا ہے جس کے نتیجے میں بعض خاص قسم کے اندھے لوگ جینا بنائے جاسکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں غول کے بینکوں کی طرح آنکھوں کے بینک قائم کرنے کے بارے میں بھی اکثر سوال کیا جاتا ہے جن میں مردوں کی آنکھوں کو ساری طریقوں سے اس طرح محفوظ کر لیا جائے کہ ان کی حیاتی خصوصیات برقرار رہیں اور ضرورت پڑنے پر اندھے لوگوں کی آنکھوں کی جگہ لگا دیے گئے۔ وہ بالکل تیار حالت میں موجود رہیں۔ جیسا کہ آج کل غول کے بینکوں میں غول کے بیج کی طرح محفوظ ہیں۔

کے لحاظ سے الگ الگ غور نظر رکھا جاتا ہے تاکہ مردوں اور زانیوں کی جان بچانے کے لیے فوری امداد کے طور پر ہر قسم کا خون تیار حالت میں مل سکے۔

اس مقصد کے لیے مردوں کی آنکھوں کی استعمال کرنے کے جواز کے سلسلے میں دور حاضر کے بعض فقہاء متقدمین اور بعض اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک اس موضوع پر ایک مخصوص شرعی نقطہ نظر کا متفقہ طور پر ہے۔ چنانچہ بعض علماء ائمہ اربعہ کی ہمدردی کے سلسلے سے سوچتے ہیں اور انسانییت کے سلسلے میں کتاب و سنت میں جو نصوص آئے ہیں ان پر غور کرتے ہیں اس طرح ان کے نزدیک جواز کا پہلو رائج ہوتا ہے۔ اور بعض علماء اس سلسلے سے سوچتے ہیں کہ اس طرح میت کے ایک جز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک عدم جواز کا پہلو رائج ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے درمیان تو جائز ہو سکتا ہے لیکن یہ بات جائز نہ ہوگی کہ مسلمان میت کا مفصلیکر لے غیر مسلم کے حضور میں چوڑا جائے۔

حال ہی میں آنکھوں کی پیوند کاری کے موضوع پر جمہوریہ شام کے سابق مفتی اعظم محمد ابوالعزیز بن علی کی طرف سے اس کے جواز میں ایک فتویٰ شائع ہوا ہے۔

اس مسئلے میں میری رائے یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں "ضرورت شدیدہ" کا اصول ہے طرح کے تبدیل اعضا کی تمام قسموں کے جواز کا تقاضا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ آنکھوں کے تباہی کو (جس میں کہ لوگوں کو ترو داد و اشتباہ ہے) اس ضرورت شدیدہ پر قیاس کیا جاسکتا ہے جس کے تحت بعض حرام چیزیں کو استعمال کیے بغیر کیا جاتا ہے یا مفصل کر دیا جاتا ہے یا بچایا جاتا ہے۔ اور ایسے موقع پر فقہاء صراحت کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ دفع ہلاکت کے لیے ایسا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ میت کی آنکھ کو استعمال کرنا بھی جائز ہے جب کہ کسی انسانی لاشہ اس کو زندہ کرنا مقصود ہو تو یہ بات شرعاً قابل قبول ہوگی۔

اور جب علم طلب کرنے یا جرم کا پتہ لگانے کے لیے میت کی چھریا کرنا جائز ہوگا اور ضروری ہے اور کسی طبی ضرورت کے پیش نظر یا تکلیف دور کرنے کی غرض سے مرد اور عورت کی شرمگاہ کو کھولنا جائز ہے۔ حالانکہ دراصل یہ ساری چیزیں قطعاً حرام ہیں لیکن پھر بھی وجہ دلیل اصول کے تحت ضرورت کے لیے کے لحاظ سے مباح یا واجب قرار دی گئی ہیں کہ "الضرورات دعات

تبعہ المخطورات تنذیر ضروری شریعت کی ممنوعات کو براح کر دیتی ہیں۔۔۔ کیا کیا کرنا
اندھے شخص کی بصارت کو لوٹانے کے لیے مردوں کی آنکھوں سے استسجاد کرنا بد رجا دلی جائز

نہ ہوگا ۹

اس سلسلے میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ موجودہ دور کے فقہاء میں سے کسی کو بھی ضرورت
کے وقت ایک جسم کا خون دوسرے جسم میں منتقل کرنے کے شرعاً جائز ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ جیسا
ایک شخص کی جلد کو دوسرے جسم میں لگانے کے جوازیں کوئی مرد نہیں ہے۔ تو اب اس میں
اور تبدیل چشم میں کیا فرق ہے جبکہ یہ معلوم ہے کہ طبی نقطہ نظر سے جسم کے تمام اعضا کی طرح خون بھی
ایسی طرح جسم کا ایک حصہ ہے جیسے آنکھیں اور جلد۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے زندہ
کے جز کو علیحدہ کرنے کے بعد اس کی حیثیت بھی وہی ہو جاتی ہے جو میت کے جز کی ہوتی ہے اور
اسی بنا پر فقہاء قطعیہ کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر زندہ بکری کا کوئی عضو کاٹے گا الگ کر لیا
جائے تو وہ اسی طرح ہوگا جیسا کہ مردار کا جز و ہوتا ہے اور اس کا کھانا جائز نہ ہوگا۔ البتہ محلی
اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اس کے بارے میں نص نہ رہے کہ اس کا مردار بھی حلال ہے۔ اسی لیے
محلی کے حلال کرنے کے لیے اس کا ذوق کرنا بھی شریعت نے واجب نہیں کیا۔

اب یہ بات واضح ہوگئی کہ شرعاً جو حکم تباؤ و خون اور جلد کا ہوگا وہی حکم تبدیل چشم کا بھی
ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ خون اور جلد تو زندہ آدمی سے حاصل کیے جاتے ہیں اور اس کے میت کے
جسم سے لی جاتی ہے تو اس سے حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ زندہ کا احترام میت کے احترام
سے بڑھ کر ہے اور جیسا کہ ہم نے اوپر بتایا کہ زندہ سے کسی عضو کو علیحدہ کرنے کے بعد وہ عضو نفرا
میت سے علیحدہ کیے ہوئے عضو کی مانند ہو جاتا ہے۔

باہر جواز کے لیے یہ قید لگانا ضروری ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اس کے بارے میں اجازت
دے دے یا اس کے مرنے کے بعد اس کے اولیاء یا جازت دے دیں اگر اس نے مرنے سے پہلے
اپنی آنکھوں کو دینے سے من نہیں کیا تھا۔ اور یہ شرط لگانا بھی ضروری ہے کہ یہ کام صرف عطیہ اور بر
کے طور پر کیا جائے۔ اس میں کسی طرح کے معاوضے کا حصول مقصود نہ ہو کیونکہ اس طرح کے
مسائل میں معاوضے کا لین دین بہت سی خرابیوں کا موجب ہوگا۔ اور یہ چیز ان اصولوں کے منافی
(باقی ص ۵۹)

چھو چھات کے خلاف مثبت فکر کی ضرورت

حکومت ہند نے سات افراد پر مشتمل ایک کمیٹی مقرر کی ہے جو چھوت چھات کے مسئلے کی جانچ اور ہر چھو کی اقتصادی ترقی کے مسئلے پر غور و فکر کرے گی۔ اس کمیٹی کے چیرمین سٹرالا پارل اُم پی ہیں اُجی زیادہ دن نہیں گزرے۔ انھوں نے مدراس میں ایک پری کانفرنس کے اندر کہا تھا کہ ہندوستان کے دیہاتوں میں ۹۰ فی صدی اعلیٰ نسل کے ہندو اب تک چھوت چھات پر علی کر رہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اب تک جو معلومات انھوں نے جمع کی ہیں وہ ان کی اس تشخیص کی تائید کرتی ہیں کہ ہر چھو ایک ہندوؤں کے امتیازی برتاؤ سے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ چھوت چھات کا قانون تین کے ساتھ نافذ نہیں ہوا ہے۔ ہندوستان کے آٹھ کروڑ ہرچین اقتصادی طور پر پس ماندہ ہیں اور انہیں چھوٹے منڈوں میں بھند اور گاؤں کے کوئٹے سے پانی حاصل کرنے سے روکا جاتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ سول ملازمتوں میں ان کے لیے مناسب کی تخصیص پر پوری طرح عمل نہیں ہوا ہے۔ انھوں نے محسوس کیا ہے کہ ملازمت کے لیے انتہائی کمیشنوں نے ہرچینوں کے ساتھ امتیازی برتاؤ کیا ہے۔ یہ امتیاز اس حالت میں بھی برتا گیا ہے جبکہ امیدواروں میں مہتمم اور ملازمت کے لیے مشروط صفات سے متصف ہرچین قابل حصول تھے۔

— مسٹر پرل کا یہ بیان قابل غور ہے جس ملک کے پانچ چھ کروڑ باشندے مذہبی بنیاد پر تفریق امتیاز کے شاک اور آٹھ کروڑ باشندے نسلی بنیاد پر امتیاز و تفریق کے صید زبوں ہوں اس ملک میں ایک جہتی ہم آہنگی اور اتحاد کی گفتگو کھوکھلے نعرے کے سوا اور کیا حیثیت رکھے گی۔ ہندوستان کے دستور میں مذہبی اور نسلی بنیاد پر تفریق و امتیاز کی مکمل نفی کی گئی ہے۔ دستور ہی کی بنیاد پر چھوت چھات کو قانونی جرم قرار دیا گیا اور اس ایکٹ کے نفاذ پر بھی سترہ اٹھارہ سال گزر گئے لیکن عمل کی دینیاس اس کا جو حال ہے وہ مسٹر پرل کی تشخیص اور ان کے بیان میں زیادہ خاندانی ہندو چھوت چھات پر

کہے کہ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک فی صدی کا جو استغنا ہے وہ بھی شکوک ہے اور ہو سکتا ہے کہ دیہاتوں کے ۹۹ فی صدی سے بھی زیادہ خاندانی ہندو جہت چھات پر عمل کر رہے ہوں۔ چھوٹ چھات کی شدت کا یہ حال ہے کہ بزرگم خویش اعلیٰ ذات کے ہندو جس کنوئیں سے پانی لیتے ہیں اس سے بچ ڈالتا کا کوئی ہندو پانی نہیں لے سکتا اونچی ذات کا ڈول اور نیچی ذات کا ڈول ایک ہی کنوئیں پر نہیں ٹالا جاسکتا۔ اونچی ذات کے مندیریں داخل ہو کر نیچی ذات کا کوئی ہندو اس بات کو بھی نہیں بوجھ سکتا جس کو وہ بھی اسی طرح اپنا معبود سمجھتا ہے جس طرح اونچی ذات کا ہندو — تفریق ذاتیہ کی یلغنت ہمارے وطن کی ایک ایسی سخت بیماری ہے کہ جب تک یہ ختم نہ ہو اس ملک میں اتحاد کی توانائی کا خیال بھی فضیل ہے۔ ملازمتوں اور مناصب میں اعلیٰ ذات کے ہندووں کو ہر پچھلے پر ترجیح دینا نسلی امتیاز کا لازمی نتیجہ ہے اس سے بچنا آسان نہیں۔

مسٹر پرل نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ جب تک دل اور زمین میں تبدیلی پیدا نہ ہو یہ روش نہیں بدل سکتی لیکن انھوں نے نہیں بتایا کہ یہ ذہنی و فکری تبدیلی کیا ہو اور کیسے طرح پیدا کی جائے۔ ہم اس طرح کی رپورٹیں اخبارات میں برابر پڑھتے رہتے ہیں لیکن آج تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئے جس میں کسی ہرچیز یا غیر ہرچیز ہندو نے کسی ایسے مثبت فکر کی نشان دہی کی ہو جو دماغوں سے نسلی برتری کے خیال کو بحال باہر کر دے۔ جب تک کسی مثبت فکر کی نشان دہی کر کے حکومت اسے پوری قوت کے ساتھ میں نہ پھیلانے۔ اس طرح کی کمیٹیوں جائزوں اور رپورٹوں کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے — اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہیں اور تمام انسانوں کے درمیان آدمیت مشترک ہے۔ اس لحاظ سے کسی کو کسی پر کوئی نسلی برتری حاصل نہیں ہے۔ ہاں خدا کے نزدیک سب سے معزز و مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہے۔ یہ عقیدہ نسلی برتری کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ کیا حرج ہے اگر اس عقیدے کو تسلیم کر کے حکومت اسے پورے ملک میں پھیلانے کی سعی کرے

(بقیۃ اشکالات)

پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرت ہجرت کی تو وہاں سب سے پہلے آپ پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سورہ نے تقویٰ کے ان قواعد کو مقرر و مقرر کیا جو سورہ انعام کے قواعد پر مبنی ہیں اس لیے کہ سورہ بقرہ نے انحال تکلفین کی جملہ اقسام کو بیان کر دیا ہے۔ اگرچہ دوسرے

سورتوں میں ان کی تفصیلات ملتی ہیں جن افعال مکلفین کو اس سورہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہیں۔
 عبادات جو اسلام کی بنیاد ہیں۔ عبادات ان کا تعلق ماکول و مشروب سے ہو یا ان
 کے علاوہ دوسری چیزوں سے۔ معاملات۔ بیع و فروخت۔ نکاح اور اس سے متعلق
 جنایات۔ ان کا تعلق انسان کی جان سے ہو یا دوسری چیز سے۔ نیز یہ کہ اس سورہ میں
 حفاظت دین کے احکام ہیں اور نفس، عقل، نسل اور مال کی حفاظت کے احکام پر بھی روشنی ہے
 اس سورہ کے قواعد سے جو چیز خارج ملے گی وہ محض تکمیلی ہوگی۔ سورہ بقرہ مکہ کی جتنی سورتیں
 نازل ہوئیں وہ سب اس سورہ پر مبنی ہیں۔ تم نزول ترقی کے لحاظ سے قرآن کی تمام سورتوں پر
 غور کرو گے تو اس بات میں کوئی فرق نہ پاؤ گے۔ قرآن پر غور کرنے والے سے یہ حقیقت چھٹی نہ ہوتی
 چاہے اس لیے کہ یہ علوم تفسیر کے اسرار ہیں۔ اس حقیقت کی جتنی معرفت حاصل ہوگی اسی کے
 مطابق اللہ کے کلام کی معرفت نصیب ہوگی۔

الموافقات ج ۳ ص ۶۰ تا ۷۰

قرآن فہمی کے سلسلے میں علامہ شاطبی کی یہ بحث آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ اس سے اندازہ
 ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ قرآن کتنا گہرا اور کس قدر وسیع تھا۔ اس بحث کا حاصل بھی یہی ہے کہ مدنی
 سورتوں میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب کی سورتوں پر مبنی ہے اور ان سب کی اصل کی سورتوں میں
 پائی جاتی ہے۔

(باقی)

(بقیہ صفحہ)

ہے جو اس طرح کے سائل میں شریعت نے مقرر کیے ہیں۔

چند سال قبل شام میں ایک قانون جاری ہوا ہے جس کی رو سے مُردہ کی آنکھیں اس
 معرفت کے لیے نکالنا اس شہر طے کے ساتھ جائز ہے کہ میت کے اولیاء سے اجازت لے لی گئی ہو
 یا اس نے خود وصیت کی ہو، یا مرنے سے پہلے اس نے اجازت دے دی ہو۔ لیکن اس قانون
 میں معاوضہ کے مسئلے سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اس وقت کوئی
 سوال ہی نہیں ابھرا تھا کہ اس پر غور و فکر کیا جاتا۔

یاس موضوع پر میری رائے ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

(مجلہ حضارۃ الاسلام جلد ۶ مد اول)

تنقید و تبصرہ

جمع و ترتیب اکبر علی خاں صفحات ۳۸۴ کاغذ کتابت، طباعت
معمولی قیمت تین روپیہ رہنما عشرہ کتاب کار (پبلیکیشنز) راولپنڈی
زیر تبصرہ کتاب غالب سے متعلق دلچسپ مزاحیہ تحریروں اور ایڈیٹوں پر مشتمل ہے
جسے جناب اکبر علی خاں صاحب نے مرتب کیا ہے۔ عوامی لائبریری سیریز کے نام سے معیاری
اردو کتابوں کے سستے ادیشن چھاپنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ کتاب بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔
غالب کے بارے میں سنجیدہ اور تحقیقی و تنقیدی مقالات بھی بہت لکھے گئے ہیں اور مزاحیہ
نما میں ان کا تعارف کرانے کے لیے بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اسی طرح کی مزاحیہ اور خیالی نگارشات
کے بارے میں فاضل مرتب نے عرض مرتب میں لکھا ہے۔

ان مضامین میں غالب اپنی پوری دلگہی کے ساتھ جلتے پھرتے نظر آتے ہیں اس لحاظ سے ان
مضامین کی اپنی یا فادی حیثیت بھی ہے کہ عام قاری جو تحقیق، تنقید اور سوانح کے خشک اوراق سے
نہیں گزر سکتا۔ غالب کے بارے میں بہت کچھ جان بھی لیتا ہے اور تازہ دم بھی رہتا ہے
یہ بات جناب مرتب نے صحیح لکھی ہے۔ اس طرح کے مضامین کو جمع کرنے اور انہیں مرتب کرنے
میں محنت کی گئی ہے اور یہ مجرہ اس محنت کا ثمر شیریں ہے تبصرہ نگار نے اس مجموعے کے چند مقالات
پہلے ہی پڑھے تھے اور اس مجموعے میں انہیں دوبارہ پڑھ کر اس نے قند کر کا لطف لیا۔ امید ہے کہ
یہ کتاب دلچسپی سے پڑھی جائے گی۔

تصنیف مولوی سید احمد دہلوی صفحات ۱۹۰ قیمت دو روپیہ

رسوم دہلی، نامہ کتاب کار دار احمد دہلی

مولوی سید احمد دہلوی مرحوم مولفہ فرہنگ آصفیہ اپنے اسماء و ولادت کی وجہ اس کتاب کی تاریخ میں زندہ جاوید ہو چکے ہیں۔ رسوم دہلی بھی انہیں کی تصنیف ہے اور مسلمان ہند کی سماجی زندگی کی تاریخ کے لیے یہ کتاب بھی خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کتاب پر مقدمہ سید یوسف بخارا دہلوی نے لکھا ہے اس کے علاوہ انہوں نے رسوم دہلی کی فرہنگ بھی مرتب کی ہے جو اس کتاب کے اخیر میں لگی ہوئی ہے۔ یہ فرہنگ خود ایک قیمتی چیز ہے اگر یہ نہ ہو تو اب ہمارے لیے "رسوم دہلی" کو پوری طرح سمجھنا بھی مشکل ہو جائے۔ "رسوم دہلی" کے بارے میں سید یوسف بخاری صاحب لکھتے ہیں :-

"رسوم دہلی کے مطالعے سے ہمیں رسوم کے علاوہ سیکڑوں چیزوں کے نام بیسیوں اصطلاحات اور وجوہ لغات کا علم ہوتا ہے۔ رسوم دہلی میں ایسے نادر الفاظ بھی ملتے ہیں جن کو اگر مٹی میں اپنی فرہنگ آصفیہ یا رسوم دہلی کے حروفی وغیرہ میں نہ لکھتے تو قدیم و جدید فرہنگ و لغات کے چوڑے پچھلے سینوں میں بھی یہ گنج معانی ڈھونڈنے ملتے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے اس جدید نسخے کے ساتھ فرہنگ کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔"

اس عبارت سے اس کتاب کی اہمیت و افادیت کا کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ کتاب کار دار امپور نے یہ کتاب شائع کر کے مفید خدمت انجام دی ہے۔

۲۷۸
خیالات
پرنس بنگالی ندوی صفحات ۶۴ قیمت ایک روپیہ پچیس پیسے شائع کردہ بہ مکتبہ طبعیہ
ڈیورٹی آغا میر لکھنؤ
فاضل مرتب لکھتے ہیں :-

"پیش نظر کتاب ان ملاقاتوں کا نتیجہ ہے جو وقتاً فوقتاً ملک کے ممتاز علماء و ادباء صاحب فکر حضرات سے ہوتی رہی ہیں۔ یہ تمام ملاقاتیں انڈیا کی صورت میں "تعمیر حیات" لکھنؤ میں شائع ہو چکی ہیں یہ کتاب آٹھ ممتاز افراد کی ملاقاتوں پر مشتمل ہے۔ مولانا عبدالمجید دہلوی، مولانا سید سعید علی، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، مولانا سعید اکبر آبادی، مولانا مفتی عتیق الرحمن، پروفیسر عبدالباری ندوی۔

انشاء اللہ بنی احمد مدنی۔ مولانا محمد امجد علی سندھو کا

فاضل مرتب نے ان تہذیبی افراد سے مختلف سوالات کے جوابات ملا تاہیں کہ کہے حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے تہذیبی افراد کے ذہنی حالات اور مختلف مسائل پر ان کے خیالات و تجربات معلوم کرنے کا اچھا اور مفید طریقہ ہے۔ زیر تبصرہ کتاب ایک مفید اور دلچسپ کتاب ہے۔

از مولانا ظفر الدین مضافی صفحات ۱۴۴ قیمت: ایک روپیہ
سلامی حکومت کے نقش و نگار بچتر ہے۔ ناشر: مضافی اکیڈمی۔ ملتان۔ اعظم گڑھ۔ یو پی۔

یہ کتابیادی دارالعلوم کے مرتب نے مرتب کی ہے۔ تاریخی حقائق کے سلسلے کا یہ پہلا حصہ ہے یہ حضرت صدیق اکبرؓ و فاروق اعظمؓ اور آپ کے عہد خلافت کے دوسرے ذمہ داران خلافت کے منتخب واقعات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا تعارف مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے تحریر فرمایا ہے۔

جو کتاب عہد خلافت راشدہ کے سبق آموز واقعات پر مشتمل ہو اس کے مفید ہونے میں کیا شبہ ہو؟ فاضل مرتب نے مختلف عنوانات کے تحت بہت سے واقعات کو یکجا کر دیا ہے۔ واقعہ نقل کرنے کے بعد اس سے جو سبق ملتا ہے فاضل مرتب نے اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں

آزاد بھارت کے مسلمان اس واقعہ سے سبق حاصل کریں اور واقعی کریں کہ ان کی

کامیابی کا راز صرف اس بات میں منظر ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کریں اور پیکر اخلاص بن جائیں

جائے کہ کے حکمرانوں کی خوشامد کے لیے حقیقی برائی کو راضی کرنے کا عزم کریں اور اپنی تمام

جدوجہد اسی کے لیے وقف کر دیں

ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:-

مسلمانوں کی گراؤ کی انتہا یہ ہے کہ وہ افتخار کے بت کے آگے سرنگون نظر کرتے ہیں

اور کفر و شرک سے اپنی محبت کا زبان سے اظہار بھی کرتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

(منزل)

زندگی

ذیقعدہ ۱۳۸۵ھ
مارچ ۱۹۶۶ء

جلد :- ۳۶
شمارہ :- ۳

مدیر: سید احمد قادری

۲ مولانا ابواللیث صاحب اصلانی

اشکلات

مقالات

۹ مولانا محمد یوسف اصلانی

تبلیغ دین (آخری قسط)

۱۹ مولانا عبد المجید اصلانی

استکبار فی الارض

۳۰ مولانا عبد الماجد دریا بادی

مولانا عبد الماجد دریا بادی کی کتب و تحریکی

ترجمہ و اقتباسات

۳۲ احادیث

صدرناصر کی تحریکات و تحریکات خیر المسلمین

اختصار و اذکار

۳۷ مدیر

تاشقند اعلان

۳۹

احمد بن بلیو کی شہادت

مسائل و مسائل

۵۳ سید احمد قادری

عشر کے ایک جزیئے کی توضیح

۵۶ ح. ق

تنقید و تبصرہ

• خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ: فیجر زندگی رامپور بھونپ

• ذمہ سالانہ: چھ روپیہ - شش ماہی: تین روپیہ - فی پرچہ: ۶۰ پیسے

• ماکہ غریبہ: بارہ شلنگ شلنگ پوسٹل آرڈر

ناک: جماعت اسلامی ہند۔ آڈیٹر: سید محمد عابدی۔ پرنٹر: سید اختر حسین۔ مطبع: سیدی پرنٹنگ ورکس، بنگلہ بازار دہلی۔
شمارہ اشاعت: دفتر زندگی رامپور بھونپ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکلات

مولانا ابوالیث صاحب اصلاحی امیر جماعت اسلامی ہند

ہندوستان اس وقت مختلف طرح کے مسائل سے دوچار ہے جن میں ہر مسئلہ اپنی ایک مخصوص اہمیت رکھتا ہے اور اس بنا پر وہ سب مسائل اس کے مستحق ہیں کہ ان کی مخصوص اہمیت کے اعتبار سے ان کی طرف توجہ دی جائے لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ ان مسائل میں ایک خاص مسئلہ بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وحقیقت اس پر ہی ملک کی آئندہ صحیح تعمیر کا بہت کچھ دار و مدار ہے لیکن بد قسمتی سے اب تک وہ یہاں کے عوام کی خواص کی نگاہ میں وہ اہمیت حاصل نہیں کر سکا ہے جس کا وہ مستحق ہے اور وہ ہے یہاں کے شہریوں کے بنیادی حقوق کا مسئلہ

ہماری نگاہ میں اس بات کی بھی بڑی قدر ہے کہ ہندوستان کے دستور میں بنیادی حقوق کو ایک نمایاں جگہ دی گئی ہے اور ان کا دائرہ اتنا وسیع قرار دیا گیا ہے کہ یہاں کے تمام شہری مذہب اور نسل وغیرہ کے امتیاز کے بغیر ان سے یکساں طور سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک کسی ملک کے دستور میں کسی چیز کے جگہ پانے اور نہ پانے کے دو الگ الگ معنی ہیں اور اس اعتبار سے دونوں کے اثرات و نتائج بھی الگ الگ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی اپنی جگہ اہمیت اہم ہے کہ کسی ملک کے شہریوں کے حقوق کم ہوں یا زیادہ ان کی اصل قدر و قیمت ان کے اعلان چوتھیں بلکہ اس بات پر موقوف ہے کہ عملاً وہاں کے شہری ان سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں اس کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ان کے حقوق کے سلسلے میں ہمارے اعلان اور عمل میں لے ہم گزشتہ قعات کے مسلسل اخراجات کو ملتی کر کے خرم امیر جماعت کے اشادات خارج کر رہے ہیں۔

برائے قیامت بنایا جاتا ہے۔

اس تفاوت کے نمونے ہماری ملی زندگی کے بہت سے گوشوں میں دیکھے جاسکتے ہیں لیکن غالباً یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس وقت اس کا سب سے نمایاں نمونہ ملک میں مسلسل ایمر جنسی کا قیام اور دینی آئی آر کا اندھا دھند استعمال ہے۔

اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جب ملک کی آنا دی اور سالمیت خطرے میں ہو تو اس کی حفاظت کے لیے عارضی طور سے بنیادی حقوق معطل یا محدود دیکھے جاسکتے ہیں چنانچہ اسی ضرورت کے پیش نظر ہمارے دستور میں بھی اس کی گنجائش رکھی گئی ہے لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ سلسلہ میں جنینی حملے کے وقت ایمر جنسی کے قیام کا اعلان کیا گیا تو وہ اب تک بدستور برقرار ہے۔ سلسلہ سے لیکر شہد کے وسط تک عملاً کوئی لڑائی و درپیش نہیں تھی اور حالیہ چند روزہ جنگ کے بددب پھر حالت میں قائم ہو چکی ہے بلکہ اس مدت میں معاہدہ تاشقند بھی وجود میں آچکا ہے جس کی رو سے دونوں ملکوں کی حکومتوں نے ایک طرح سے اپنے مسائل کو جنگ کے بجائے باہمی گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن ایمر جنسی پھر بھی قائم ہے۔

دستور ہند میں جس ایمر جنسی کی گنجائش رکھی گئی ہے وہ کسی وقتی حملے کے مقابلے کے لیے ہی ہے جو بہر حال ایک محدود مدت ہی تک جاری رہ سکتا ہے اور خود ایمر جنسی کا لفظ اپنے اندر محض مابوئی ہونے کا مفہوم رکھتا ہے اس لیے اس کا مسلسل قیام بے وجہ شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دینے کا ہم معنی ہے۔ یہی بات کہ چین کے حملے کا خطرہ ابھی باقی ہے یا خود پاکستان کی طرف سے آئندہ حملے کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جاسکتا تو اسے صحیح تسلیم کرتے ہوئے بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محض حملے کا خطرہ یا اس کا امکان بنیادی حقوق کو معطل کر دینے کے لیے کافی ہے پھر تو یہاں مجوزہ کو بالائے طاق ہی رکھ دینا ہوگا کیونکہ کم از کم چین کے بارے میں تو یہ ایک تقریباً مسلمہ سی بات ہے کہ اس کے توسیعی مقاصد ہندوستان کے لیے ایک مستقل خطرے کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن اس کے معنی سوا اس کے ادیکچ نہیں ہو سکتے کہ ہم نے جمہوریت کو اس کی خوبیوں کی بنا پر مستقل طور سے اپنانے کا ارادہ نہیں کیا ہے بلکہ اس کا قیام صرف مقبول کے لیے یا دھم و دکر پر موقوف ہے۔

اصل یہ ہے کہ جمہوریت ایک خاص انداز فکر کا نام ہے جو کسی ملک میں اسی وقت برپا ہو سکتی ہے جب اس کے اہلکاروں کو پسندیدہ سمجھ کر اختیار کیا گیا ہو اور اس کے لیے اہل ملک کچھ قربانیاں پیش کرنے کے لیے بھی آمادہ ہوں اور اس پہلو سے ابھی ہمارے یہاں فضا اس کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہو سکی ہے اور اسی بنا پر یہاں یہ چیز ممکن ہو سکی ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ امیر جنسی کے نام پر عملاً اتنی مدت سے اپنی ڈکٹیٹر شپ چلا رہا ہے اور عام ہلک خاموشی کے ساتھ اسے برداشت کر رہی ہے۔

دوئی آئی آر دراصل امیر جنسی ہی کی پیداوار ہے اس لیے امیر جنسی کی طرح اس کی ضرورت بھی کسی عارضی مدت کے لیے کسی درجے میں ثابت کی جاسکتی ہے لیکن جب خود امیر جنسی اپنی معنویت ختم کر چکی ہو تو دوئی آئی آر کا وجود بھی از خود بے معنی بن جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بھی بدستور قائم ہے اور اس شان کے ساتھ قائم ہے کہ جن حالات سے نکلنے کے لیے پہلے سے قانون موجود ہیں ان میں بھی وہ بے دھچک استعمال ہو رہا ہے۔

اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اس کثرت کے ساتھ اور ایسے بے محابا طور سے استعمال ہوتا ہے کہ اچھے خاصے شریف شہری بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ڈر محسوس کرتے ہیں کہ کہیں ان پر بھی کسی وقت اس کا وارنڈ چل جائے اور حالانکہ جنگ کے موقع پر خاص طور سے مسلمانوں کے سلسلے میں تو وہ ایسے بے دردانہ طور پر استعمال ہوا ہے کہ اچھے خاصے سمجھدار اور کھلے دماغ کے لوگوں کا ذہن کچھ اس طرح سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اس کا وجود کوئی ضرورت نہیں بلکہ بہت بڑی گنہگار جنگ کے دوران میں جس اندھا دھند طریقے سے مسلمانوں کی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اس کا حال عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے جن کی بڑی وجہ غالباً یہ ہوتی ہے کہ اگر گرفتاریوں سے مسلمانوں میں جو خوف و ہراس پیدا ہو گیا تھا اس کی بنا پر اور خاص طور سے جنگ کے دوران میں ان کے اندر اس کی بھی جرأت باقی نہیں رہ گئی تھی کہ اس پر کوئی حرف تشکایت بھی اپنی زبان پر لائیں اور قبضتی سے جنگ کے نیچے میں غیر مسلموں کا ذہن بالعموم کچھ اس طرح متاثر ہوا ہے کہ ان گرفتاریوں پر انہیں یک گونہ کچھ اطمینان و سکون سامحوس ہوا ہے اس لیے ہندوستان کے اندر

اس پر نہ کوئی اضطراب نہ شومیش پیدا ہوگی اور نہ اس کے بارے میں حین و کیفیات یا اور پوچھ کر کہنے کا کوئی داعیہ ان کے اندر ابھر سکا۔ محمد اللہ عابدہ تاشقند کے بعد اب حالات میں نئی نوعیت کا ارتعاب پیدا ہوئی، میں اور اسے ملنا ان کی زبانیں بھی کچھ نہ کچھ کلنے لگی ہیں اس لیے جن باتوں پر اب تک سر پرے پڑے تھے وہ بھی رفتہ رفتہ منظر عام پر آنے لگے ہیں اس لیے وقت آگیا ہے کہ جنگ کے دوران میں جو کچھ ہوا ہے اس پر کچھ سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے اور جو غلط باتیں ظہور میں آئی ہیں ان کے تدارک کی فکر کی جائے۔ یہ سمجھنا صحیح نہ ہو گا کہ وہ غلط باتیں اپنے اثرات کے ساتھ ختم ہو گئی ہیں ان کے اثرات تا دیر قائم رہنے والے ہیں اور ابھی تو اس زمانے میں گرفتار ہونے والوں میں بہت سے لوگ اب تک جیلوں میں بند ہیں۔

ہم ان لوگوں میں ہیں جن کو ان گرفتاریوں اور ان کے اثرات و نتائج کو قریب سے دیکھنے کا بہت کافی موقع ملا ہے کیونکہ مسلم جماعتوں میں یہ امتیاز خاص صرف جماعت اسلامی کو حاصل رہا ہے کہ مقتدر ریاستوں میں اس کے بہت سے کارکن گرفتار ہوئے اور ہمارا شرمیں تو تقریباً اس کے تمام ارکان ہی گرفتار کر لیے گئے تھے اور اس مدت میں ہمیں ملک کے بہت سے مقامات پر جانے یا وہاں کے لوگوں سے براہ راست ربط قائم کرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے اس لیے ہم ان کے بارے میں دوسروں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ اعتماد کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔

یہ بات تو ہم بھی قطعیت سے نہیں بتا سکتے کہ جنگ کے دوران میں ڈی آئی آر کے تحت گرفتار ہونے والوں کی صحیح تعداد کیا ہے اور ان میں مسلمانوں کا تناسب کیا رہا ہے کیونکہ اس کا اظہار غالباً مصلحت کے خلاف سمجھا گیا ہے اور جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ باہم متعارض ہونے کی بنا پر زیادہ قابل اعتماد نہیں ہیں لیکن اس کا سرسری اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ ابھی حال میں حکومت بنگال نے ڈی آئی آر کے تحت گرفتار شدگان میں سے کچھ کو چھوڑ کر بقیہ کو ہاکیا ہے جو سرکاری اعلان کے مطابق رہا ہونے والوں کی آخری قسط تھی لیکن پھر بھی ان کی تعداد جو سو سے بھی زیادہ تھی اور ان کے بارے میں خود اعلان میں کہا گیا ہے کہ وہ بیشتر اقلیتی گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔

تعداد کے بعد دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انہیں کس حال میں گرفتار کیا گیا اور کس طرح جیلوں میں رکھا گیا

مطلب جب وہ رہا ہو رہے ہیں تو ان کا حال کیا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ان باتوں کی باتامہ تحقیقات کی جائے تو نہایت دل دوز واقعات سامنے آئیں گے۔ ہم مختصر عرض کرتے ہیں کہ ہمیں گئے جیسے خاندانوں کا علم ہے جن کی کلاںات تنہا کسی ایک فرد کے ذمہ تھی اور یہ تنہا کلاںات کرنے والے اس حال میں گرفتار کیے گئے کہ ان کے بیوی اور بچے بیمار تھے اور انہوں نے اپنی عمرت اور مٹی کی بنا پر کوئی پس ماندہ رقم بھی نہیں چھوڑی تھی جو اس طرح کے مشکل حالات میں کچھ کام آتی۔ اس لیے ان کے بعد ان کے اہل و عیال کو پانچ پانچ چھ ماہ کی مدت اس طرح گزارنی پڑی ہے کہ یا تو دو دستوں اور عزیزوں کی اعانت پر تکیہ کر رہے ہیں یا ان کی خود داری اور عزت نفس لئے گوارا نہ کیے تو ماقبوں پر نفاق کریں یا عرض لے کر کسی طرح جان بچائیں بعض ریاستوں میں ایسا ضرور ہوا ہے کہ کچھ گرفتار شدگان کو فیملی الاؤنس دے دیے گئے ہیں لیکن ایسے خوش قسمت لوگ استثنائی مثال کی حیثیت رکھتے ہیں اور بالعموم انہیں جو رقم دی جاتی رہی ہے وہ بس سد رفتی ہی کا کام دے سکتی تھی اور اکثر حالتوں میں تو تریاق از عرق آورہ و شوری کا معاملہ رہا ہے اور اکثر ریاستیں ہیں گرفتار ہونے والے اس قسم کی سہولت سے کلیتہً محروم رہے ہیں کم از کم مسلمان گرفتار ہونے والوں کا تو یہی حال رہا۔

ہمیں گرفتار ہونے والوں میں کتنے ایسے لوگوں کے نام معلوم ہیں جن کا ذریعہ معاش ملازمت تھی یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار یا جب وہ رہا ہو کر آئے ہیں تو وہ اپنی ملازمتوں سے اس لیے محروم ہو گئے ہیں کہ حکومت یا غیر مسلم کسی مشتبہ شخص کو دوبارہ ملازم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور مسلمان اس لیے انہیں دوبارہ جگہ دینے سے کتراہے ہیں کہ "مشتبہ" لوگوں کو دوبارہ ملازم رکھ کر انہیں خود مشتبہ شمار کیے جانے کا خطرہ لاحق ہے اور اگر وہ کوئی کاروبار کرتے تھے تو وہ اس مدت میں بند پڑے رہنے کی بنا پر دم توڑ چکے ہیں اور اسے ازیر نو زندہ کرنے کے لیے نئی کوشش اور سرمایہ کی ضرورت ہے۔

اور اس مخصوص واقعہ کا ذکر تو اخبارات میں بھی آچکا ہے کہ ہمارے حلقہ بلدی کے امیر اور ان کی اہلیہ معترضہ جو عرصے سے بیمار چلی آ رہی تھیں، بیک وقت گرفتار کر لیے گئے تھے اور ان کی دس بارہ برس کی اکھوتی بھی اپنے والدین کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دی گئی تھی اور یہ تو یہ ہمارے علم میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ اندھوں اور اسی اسی برس کے بوڑھوں سے بھی ملکی آزادی و سالمیت کے لیے خطرہ محسوس کیا گیا اور انہیں بھی جیلوں میں پہنچا کر ہی دم لیا گیا اور اگر وہ چلے پھرتے تو

انہیں جیل تک پہنچانے کے لیے کپڑوں کی مدد حاصل کی گئی اور اس ضمن کی پُرطفت بات یہ ہے کہ بعض قحاط
پرائیے لوگوں کے خلافت بھی گرفتاری کے وارث جاری کر دیے گئے جو آج سے چار پانچ سال پہلے اس
دنیا کو چھوڑ کر عالم بالا میں پہنچ چکے ہیں یا انتقال مکانی کر کے کسی دوسرے ملک کے باقاعدہ شہری بن چکے
ہیں۔ ایسے دو وارنٹ خود ہمارے دو سابق رفیقوں کے نام جاری ہوئے تھے۔ اس سے اندازہ کیا
جاسکتا ہے کہ وطن دشمنوں کی تحقیق میں کتنی محنت اور جاں فشانی سے کام لیا گیا ہے اور ان کو کہاں کہاں
سے ڈھونڈھ نکالنے اور کھینچ بلانے کا ارادہ کیا گیا تھا۔

غور کر لے کی بات ہے کہ اس نوح کی گرفتاریوں نے گرفتار ہونے والوں پر جو ہر حال گوشت پرست
کے بنے ہوئے انسان ہیں کیا اثرات ڈالے ہوں گے اور ظاہر بات ہے کہ یہ اثرات صرف ان لوگوں تک
نہ محدود نہیں رہ سکتے۔ ان سے کم و بیش ان سب لوگوں کا تاثر ہونا قطعی ہے جن کا ان سے دور و
قرب کا کوئی تعلق ہو گا یا جن کے علم میں یہ واقعات آئے ہوں گے۔

ہمارے خیال میں اس طرح کے تمام واقعات کی نہ صرف تحقیق ضروری ہے بلکہ ساتھ ہی ان کے
تدارک کی مناسب صورتیں بھی اختیار کی جانی چاہئیں اور اس سلسلے میں سب سے پہلا ضروری کام یہ
ہے کہ جو لوگ اب تک بھی رہائیں کچھ گئے ہیں ان کو فوراً رہا کیا جائے محض شبہ کی بنا پر اتنے دنوں
تک لوگوں کو مقید رکھنا اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ جنگ کو علناً ختم ہونے مدت ہوئی اور اس وقت بظاہر
جنگ کا کوئی خطر بھی درپیش نہیں ہے مگر مظلم و زیادتی کی بات ہے لیکن اگر حکومت اس کے لیے تیار
نہیں ہے تو اس میں اسے پس و پیش نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلافت عدالت میں باقاعدہ مقدمہ
قائم کرانے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ وہ واقعی جیل ہی میں رکھے جانے کے قابل ہیں اور یہ واضح ہو جانے
کے بعد یقیناً کسی کو ان کے ساتھ ہمدردی ہوگی اور نہ حکومت سے کوئی شکوہ۔

دوسری ضروری بات یہ ہے کہ جو لوگ رہا کیے جا چکے ہیں انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان میں
سے ہر ایک کو اس مدت میں جن مالی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا ہے ان کا پورا معاوضہ دیا
جائے لیکن اگر انصاف کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ تیار
نہیں ہوگی کیونکہ اگر انصاف کا اتنا پامں و لحاظ ہوتا تو اتنے ناکردہ گناہ لوگ اتنے دنوں تک قید و بند

کی مصیبت ہی کیوں جھیلتے اس کے اطمینان کے لیے تو سب بات کافی ہے کہ اگر جیسی میں صوبہ کچھ کر کے بچاؤ ہے اور کسی قانون نے کوئی غلط کام کرنے پر اس کا معاوضہ داکرنے کا اسے پابند نہیں ٹھہرایا ہے۔ تو کم از کم اتنے کے لیے تو اسے راضی ہی ہو جانا چاہیے کہ انہیں اپنی مدت اسارت میں جو فعلی الاؤنس مل سکتا تھا اور جس سے انہیں محروم رکھا گیا ہے وہ تو ضروری ادا کر دیا جائے۔ اگر چند اشخاص کا معاملہ ہوتا تو انہیں نظر انداز کر دینا آسان ہوتا لیکن ہزاروں اشخاص کو جن کا حال اوپر معلوم ہو چکا ہے یوہی قسمت کے حوالے کر دینا مصلحت کے بھی سراسر خلاف ہے

اور ہمارے نزدیک اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اس موقع پر ان لوگوں کو بے وجہ گرفتار کر لینے سے ان کی عزت و شہرت کو جو نقصان پہنچا ہے اور پبلک میں خواہ مخواہ ان کے بارے میں جو سوچیں پیدا ہوئے اسے دور کرنے اور اس کی تلافی کرنے کی پوری پوری کوشش کی جائے۔ یہ گرفتار ہونے والے بالعموم ایسے ہی حضرات ہیں جو پبلک میں اپنی خدمات یا مقام و مرتبے کے لحاظ سے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے لیکن گرفتار ہونے سے ان کے بارے میں ذہنوں میں بے وجہ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں جن سے لازماً انہیں طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے جن میں ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس کی بنا پر انہیں اپنے سابقہ کاموں کے انجام دینے میں رکاوٹ پیش آسکتی ہے۔ اس لیے اس کی تلافی نہایت ضروری ہے اور یہ مقصد محض چپکے سے انہیں رہا کر دینے سے ہرگز پورا نہیں ہو سکتا بلکہ ان کی بے گناہی اور ان کو گرفتار کرنے کی غلطی کا صاف صاف اقرار کیا جائے اور ساتھ ہی جو لوگ ان کی گرفتاری کے ذمہ دار ہیں ان سے باقاعدہ باز پرس کر کے ان کو حساب سنا کر انہیں بھی دی جائیں تاکہ ایک طرف یہ ان لوگوں کے بے گناہ ہونے کا ثبوت ہو اور دوسری طرف آئندہ ایسے واقعات کے اعادے کا کچھ سدباب ہو سکے۔

یہاں اس ضمن میں ہمارا ٹیڑھے کے ایک مسلم وزیر جناب رفیق زکریا صاحب کی ایک تازہ تقریر پر اظہارِ افسوس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے ایک پبلک جلسے میں فرمایا ہے کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ کو مسلمانوں کی گرفتاری پر بڑی تشویش تھی لیکن حکمران پولیس نے اس انداز میں رپورٹ مرتب کی تھی کہ چند مسلمانوں کو گرفتاری کے بغیر چارہ نہیں تھا اور بہت سے مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف انہیں گرفتار کرنے کے لیے پولیس میں خود ہی درخواستیں دیں اور یہی ترکیبیں کہیں کہ ان کا ہمارے پاس کوئی ملاح نہیں تھا۔

ہمارا ٹیڑھے جو مسلمان جنگ کے موقع پر گرفتار کیے گئے تھے ان کی تعداد سینکڑوں سے تو یقیناً متجاوز (باقی صفحہ ۹)

تبلیغ دین

قسط ۳

مولانا محمد یوسف اہل حق

داعی حق کے اوصاف

دین کی قدر و عظمت وَلَقَدْ أَتَيْنَكَ
الْمَثَابِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ لَا
تَمُدُّنَا عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُمْ
أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ (الحج ۷۷-۷۸)

۱۔ درہم نے آپ کو سات دہرائی جائے
والی آیتیں اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا
ہے تو آپ اس خالی سلعہ کی طرف آنکھ اٹھا کر
بھی نہ دیکھیے جو ہم نے ان کے مختلف طبقوں
کو دے رکھا ہے

رسول سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ بلاشبہ تم بے سرو سامان اور
بے کس و مظلوم ہو لیکن خدا نے تمہارے دلوں کو قرآن جیسی با عظمت دولت سے غنی کر رکھا ہے۔ بھلا
اس کے مقابلے میں اس دولت اور شان و شوکت کی کیا قیمت جو چند روز کی بہار ہے — وہ تو
دونوں جہان کی عزت و سربلندی کا سرمایہ ہے۔ تم تو اس ناپائیدار دولت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے

نصب العین کی اہمیت کا س مثل
الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا
الشُّرَاةَ فِي الرِّجَالِ (المائدہ ۷۰)

۲۔ اہل کتاب! تم کچھ نہیں جانتے
تک کہ تم تورات اور انجیل اور ان دوسری
کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے
پائوں کے نیچے ہیں

یعنی تہااری عظمت و رحمت کا راز یہ ہے کہ تم اس مقصد کو پورا کرنے میں اپنی جان سے لگے ہو جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ خطاب تو اہل کتاب سے کیا گیا ہے لیکن یا رسول اللہ! اس امت کے لیے بھی ہے جس کو عالم کی رہنمائی اور دین کی اقامت کے لیے اٹھایا گیا ہے۔

تو اے رسول! شاید آپ اللہ کے

پیچھے غم کے مارے اپنی جان بھگت کر ڈالیں

ہے۔ اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔

اے رسول! آپ ان کو صفات

صاف بنا دیجیے کہ میں یقین اور بصیرت

کی پوری روشنی کے ساتھ خدا کی طرف دعو

دے رہا ہوں اور وہ لوگ بھی جو میری

پیروی میں کام کر رہے ہیں۔

نیک کام کا حکم دیتے رہنا اور

برے کام سے روکنے رہنا اور اسے والی

مصیبت کو صبر و ثبات کے ساتھ برداشت

کرنا بلاشبہ یہ بڑی محنت کے کام ہیں

ان سے کہہ دیجیے کہ میں تم سے کوئی

معاوضہ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ جو

جا ہے اپنے رب کا ماسخا ہلکے

یعنی میری روڑ دھوپ کے پیچھے کوئی مادی غرض نہیں میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ خدا

جو لوگ ہماری راہ میں جہاد و جد

کریں گے انہیں ضرور ہم اپنی جانیں بچا

گے اور یقیناً اللہ عزوجل کا دین بھلا کے ساتھ دے

فَلَعَلَّكَ

بِقِسْبِكَ

بِأَحْمَرٍ

عَلَى أَنَارِهِمْ إِنَّ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ أَجْرًا

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي

أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ

عَلَى بَصِيرَةٍ أَمَّا دَمِنَ

اتَّبَعْنِي

(یوسف ۱۰۸)

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ

وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ

إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ

بَلَاءٍ لَوْ لَوْنِي أَجْرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

يَتَخَذَنَّ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (الفرقان)

یعنی میری روڑ دھوپ کے پیچھے کوئی مادی غرض نہیں میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ خدا

جو لوگ ہماری راہ میں جہاد و جد

کریں گے انہیں ضرور ہم اپنی جانیں بچا

گے اور یقیناً اللہ عزوجل کا دین بھلا کے ساتھ دے

وَالَّذِينَ جَاءُوا

حَدَّكَ أَنْصِرْ يٰ يٰ

فِينَا لَنَهْدِيكُمْ

وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ (احزاب ۶۹)

یعنی جو لوگ خدا کی راہ میں دوڑ رہے ہیں خداوند کی کے ہر عہد پر ان کی نجات فرماتا ہے اور اپنی توفیق و نصرت سے لڑاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ الَّذِي كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (محمد، ۱)
اے مومنو! اگر تم اللہ کی مدد کرو
اِنَّ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے
يُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ (محمد، ۱)
قدروں کو جما دے گا۔
اللہ کی مدد کرنے سے مراد اس کے دین کی مدد اور اس کو غالب کرنے کی جدوجہد ہے۔

داعی حق اور مخالفین

داعی حق کا وجود دنیا کے لیے سراسر رحمت ہے حتیٰ کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ملے انصاف اور سچی خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ جو اس کے اور اس کی دعوت کے دشمن ہوتے ہیں

كشاكش میں داعی کا حکیم کر دلا تَسْتَوِي
بھلائی اور برائی برابر نہیں
ہو سکتی۔ برائی کا جواب ایسے طریقے سے
الْيَسِيرَةُ اِدْفَعْ بِالنَّحْيِ الْحَسَنُ فَاِذَا لَمْ يَكُنْ
دو جہاں تباہی اچھا ہوا اور یہ بات انہی لوگوں کو
بَيْنَ الْبَيْنَةِ هَدًى كَمَا تَهْدِيْ حَيْمَرٌ
لاکڑی ہے جو برداشت کرتے ہیں اور اپنی
وَمَا يُلْقِيهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا
کو تھپس ہوئی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں

یعنی داعی حق انتہائی حالی طرف اور ذریعہ القلب ہوتا ہے وہ اپنے مخالفین کے لیے قلمی جذبات نہیں پالتا۔ بلکہ وہ ان کی برائیوں اور زیادتیوں کے جواب میں بھی خیر خواہی اور ہمدردی کا سلوک کرتا ہے اور داعی حق کی یہ روش اس کو مخالفین میں عزت و عظمت بخشتی ہے اور مقبول و محبوب بناتی ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا
اسلام کا بڑا اظہار
اَعْلَمَ مَا يَرْفَعُ إِلَى اللّٰهِ
کہنے والا اور کون ہو گا جو اللہ کی طرف سے
وَعَمِلَ صَالِحًا ذَلَّكَ اَتَتْهُمُ
دے اور خود بھی ایک کام کرے اور برائی
الْمُسْلِمِينَ (محمد، ۱۷)
کو برائیوں سے روک دے ہے جو خدا کے

(حم سجدہ ۲۳۰) مسلم و قراں بردار ہیں۔

یعنی دنیا میں بہترین بات کہنے والا وہ داعی حق ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے جس کی زندگی اعمالِ صالحہ سے آراستہ اور اپنی دعوت کا مکمل نمونہ ہو اور جو حالات کی تمام سنگینوں کا خدہ پشانی سے استقبال کرتے ہوئے فخر و یقین کے ساتھ اپنے اسلام کا برملا اعلان اظہار کرے

يُجَاهِدُونَ
لَا مَلَأَتْ مِنْهَا لَفْظَ بَنِي نَبِيٍّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا نہیں
اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ - خوف نہ ہوگا۔

فَأَمَّا مَنْ هَمَّ بِمَا نُوعِمُ
وَأَعْرَضَ عَنِ الْمُسْرِعِينَ
إِنَّا كَافٍ
المُسْتَهْزِئِينَ
جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے
حکمِ خدا بیان کیجیے۔ اور مشرکوں کی طرف
سے باکس نہ پڑنا چاہئے۔ آپ کی
طرف سے ہم ان استہزاء کرنے والوں کی
خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔

(الحج ۹۲)

یعنی آپ مخالفین حق کی ملامت طعن و تشنیع استہزاء اور مخالفت سے بے نیاز ہو کر حکمِ کلامِ حق کی دعوت دیتے رہیے اور ان کا معاملہ اس کے سپرد کیجیے جو ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔

مَدِينَتِ كَالْحَبَا
فَلَنَالِكُ فَادُمْ
وَأَسْتَقِمُ كَمَا
أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ
وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ
لَا أُعْبِدُ بَيْنَكُمْ اللَّهُ
رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
(اے رسول!) آپ ہی دین حق کی
برابر دعوت دیتے رہیے اور جس طرح آپ
کو حکم دیا گیا ہے۔ اسی پر مضبوطی کے ساتھ
جے رہیے اور ان لوگوں کی خواہشات کے
پیچھے نہ پڑیے۔ ان سے کہہ دیجیے کہ میں اس
کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل
فرمائی ہے۔ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے
درمیان انصاف کروں۔ خدا ہمارا رب
بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے اعمال

اللَّهُ يَجْتَمِعُ بَيْنَهُمَا وَ
إِلَيْهِ الْمَحْشَرُ

ہمارے لیے ہیں اور ہمارے اعمال تہا سے
لیے ہمارے اور تہا سے درمیان کوئی
جگہ نہیں۔ خدا ایک دن ہم سب کو جمع
کرے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو جلائے گا

یعنی صاف صاف کہہ دیجیے کہ تمہاری خوشنودی مروت اور خوف میں ہم ہرگز کوئی ایسی
روش اختیار نہیں کر سکتے جو دین کے خلاف ہو۔ ہم سے بے جا رواداری کی قطعاً کوئی امید نہ رکھو
ہم خدا کی کتاب پر ایمان لائے ہیں اور ہر حال میں اسی پر مضبوطی کے ساتھ جے رہیں گے۔
أَشِدُّوا عَلَى الْكُفَّارِ (فتح) وہ کافروں پر نہایت سخت ہیں

یعنی وہ اپنے اصولوں پر اتنے سخت اور مضبوط ہیں کہ اہل باطل کو ان سے مدافعت یا بے جا
رواداری کی امید نہیں ہو سکتی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

اے نبی! اللہ سے ڈرے اور کفار
و منافقین کا کہا نہ مانے حقیقت میں علیم و
حکیم خدا ہی ہے۔
نبی کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ صرف خدا ہی کا خوف رکھو اور
اسی کے دین کی پیروی کرو۔ یہ بات ایمان کے قطعاً منافی ہے کہ تم کفار و منافقین سے ڈرنے
لگو اور ان کی ہر جاوے جایات ماننے لگو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہارے دل میں صرف خدا کا
خوف ہو اور تم جرات کے ساتھ صرف خدا ہی کے لیے اطاعت گزاری کرتے رہو۔

وَأِذَا مَثَلَى
إِنَّمَا يَنْتَظِرُ الْمَوْتَ
أَيُّهَا النَّبِيُّ قَالَ أَلَا يَنْتَظِرُونَ
لِقَاءَنَا أَجِبْ يَقْرَأُ ابْنُ خَلِّدٍ
أَوْبَقَ لَهُ مَثَلٌ مَا يَحْكُمُونَ لِي
أَنْ أُبَدَلَ لَكَ مِنْ تَلْعَافِي نَفْسِي

اور جب ان کو ہماری کھلی کھلی
آئیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ
ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں
اس کے بجائے کوئی دوسرا تو آئے گا یا
اسی میں کچھ تغیر تبدیل کر دیجے۔ آپ فرمادیجے
کہ میں اپنی طرف سے اس میں ہرگز کوئی کمی

إِنَّ آتِيَهُمُ الرَّسُولُ مِنْكُمْ لَأَنذَرِي
أَخْلَافًا إِنَّ عَقَابِيَّتِي رَفِي عَذَابًا
يَوْمَ عَقَابِيَّتِهِمْ ۝

میں نہیں کر سکتا۔ میں تو خواہ اس کا کاپر
ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں
اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑا
ہو تاکہ دین کے عذاب کا ڈر ہے۔

(یونس: ۱۵)
وَلَنَضْرِبَنَّ عَلَىٰ مَنَاقِبِهِ
أَيُّدِ اسانی پر صبر اذیت مہم (ابراہیم ۱۲)
نہم نذرینا لَعَلَّه يَتَذَكَّرُ أَوْ
يُخْشَىٰ

اور جو تکلیفیں تم ہم کو دے رہے
ہو ہم ان پر صبر کریں گے۔
پس اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا
شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا اس
میں خشیت پیدا ہو

وَقُلْ لِّلْعِبَادِ يُعْذِرُ
الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

اور (اے رسول!) میرے بندوں
کہیے کہ ایسی بات کہا کر میں جانتا ہوں پسندیدہ

یعنی اگر تمہارے مخالفین اپنی نادانی اور جاہلی حیثیت کے جوش میں کچھ ناراضیاں کرتے
ہیں لکس تب بھی ٹھنڈے دل سے سچی بات کہو اور خوش گوار فضا میں دین حق کی ترجمانی
کرتے رہو۔

ذَلَا تَسْبُوا
الَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَسَبِّحُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
بِغَيْرِ عِلْمٍ

یہ لوگ خدا کے سوا جن لوگوں کو
پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو۔ کہیں ایسا
نہ ہو کہ یہ بھی جہالت میں حد سے بڑھ جائیں اور
خدا کو گالیاں دینے لگیں

یعنی داعی کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے مذہبی جذبات کا پاس لحاظ رکھے اور کبھی جوش
دعوت میں ان لوگوں کو برا نہ کہہ بیٹھے جن کو اہل باطل اپنا معبود قرار دیتے ہیں اور جن سے
عقیدت رکھتے ہیں۔ ایسی روش کے نتیجے میں حق کو قبول کرنا تو درکنار شاید اندیشہ ہے
کہ وہ جہالت کی بنا پر خدا کی شان میں ناشائستہ کلمات کہہ بیٹھیں۔

جَبْرَ اجْتِنَابِ نَحْنُ أَهْلُ مَسَامَا

یہ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم

يَعْلَمُ كُنُوزَ مَا اَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ جَنَّةٍ
فَذَلِكُم بِالْعَرَانِ مَنْ يَخْتَارُ
وَحَسْبُكَ ۝ (نہم)

یعنی قرآن کی رحمت نہ آپ زبردستی منوا سکتے ہیں اور نہ یہ آپ کا کام ہے۔ آپ پہلے سزا اور انہماک کے ساتھ لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہے جن کے دلوں میں نرمی ہوگی وہ خود آگے بڑھ کر قبول کر لیں گے۔

لَا اَكْرَاهُ
دین میں کوئی زبردستی نہیں فی الدین
قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ
يَتَّخِذْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَى لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

مطلب یہ ہے کہ مسلمان جس دین کے پیرو ہیں اس کی دعوت دینے اور اسے قائم کرنے کی ذمہ داری ان پر ضرور ڈالی گئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ زبردستی اس دین کو کسی کے دل میں اتار دیں۔ دلوں کا پھرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت سے اسی کو نوازتا ہے جو اس کا طالب ہوتا ہے اور کھلے دل و دماغ سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يَذْكُرُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ

اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن میں خدا کسی قوم کو انعام و اکرام سے نوازے اور کسی قوم پر ہولناک عذاب بھیجے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی رحمت اور اس کے عذاب سے بالکل ہی بے فکر ہیں اور ہمارے ساتھ اور اسلوب کر رہے ہیں۔ وہ قابلِ رحم ہیں ان کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ بھیجے۔

پے زار رہو ان سے تعلق لاینبہکم
اللہ عین سے جنگ نہیں کی تم کو تمہارے گھروں

سے نکالا، ان کے ساتھ حسن سلوک اور

انصاف سے خدا تمہیں نہیں روکتا۔ یہ

حقیقت ہے کہ خدا انصاف کو بغض والوں

سے محبت کرتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ مخالفین حق تم پر ظلم و زیادتی کرتے لگیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیں تو تم اس ظلم کے نتیجے میں سب سے بے تعلق نہ ہو جاؤ بلکہ دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ تم بھلائی اور انصاف ہی کا سلوک کرتے رہو۔ ظلم کا بدلہ دوسرے بے گناہوں کو نہیں بلکہ ظالموں ہی کو ملنا چاہیے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ
مِیْرَآدَیْ دَاسِعَةً فَاِیَّآیْ فَاْتَمِیْذُوْا

مومن کا کام بہر حال یہ ہے کہ وہ خدا کی بندگی کرے اور اگر کسی ملک میں اس کے لیے اس کے مواقع نہ رہیں تو اسے چلبیہ کہ وہاں سے ہجرت کر جائے۔ ہجرت کے معنی ہیں 'خدا کی خاطر قطع تعلق کرنا' مومن کو ہر اس چیز سے بے تعلق ہو جانا چاہیے جو خدا کی محبت کے منافی ہو خواہ وہ ماں باپ، عزیز و اقارب ہوں یا مال و دولت اور وطن ہو۔

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتٰبِ
حَضْرَ اِبْرٰہِیْمَ کِیْ حَجْرٍ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّہٗ

کَانَ صِدِّیْقًا نَّبِیًّا اِذْ قَالَ

لَا مِیْلَ لَہٗ تَعْبُدْ مَا لَا یَسْمَعُ وَاَلَا

یُبْصِرُ وَاَلَا یُعْزِیْ عَنکَ شَیْئًا

یَا بَتِّ اِنِّیْ تَدْجَا وِفِیْ مِنْ

الْعِلْمِ مَا لَمْ یَاْتِکَ فَاَتَّبِعْنِیْ

اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کیجیے۔ بلاشبہ وہ ایک بچے نبی تھے اور لوگوں کو اس وقت کا ذکر سننا ہے جھکا انھوں نے اپنے باپ سے کہا۔ ابا جان! آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ سمجھتی ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں۔ ابا جان! میرے

أَجِدُكَ مَرِطًا مَرِطًا يَا بَنِي
لَا تَغْبِلُوا الشَّيْطَانَ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا بَنِي
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَنْ
بَنِي الرَّحْمَنِ كَكَوْنِ الشَّيْطَانِ
رِيشًا قَالَ أَمَّا رَجَبُ أَنتَ
عَنْ إِلَهِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَيْتَ
لَكَ تَلْكَ لَوْ رَجَمْتُكَ
وَأَخْرَجْتَنِي مِلْثًا قَالَ سَلَامٌ
عَلَيْكَ مَا سَتَعْمُرُ لَكَ
رَقِي إِيَّاهُ كَانَ فِي خَيْثًا
وَأَعْتَزَلْتُمُوهُ وَمَاتَتْ قُوَّةُ
مِنْ دُونَ اللَّهِ وَادْعُوا
رَقِي عَسَى أَنْ لَا أَعْمُونَ
بِذِّعَاءِ مَرْجِي
فَسَقِيَاهُ

پس وہ ظلم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں
آیا ہے۔ آپ میرے کچھ پر طعنیں۔ میں آپ کو
سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ ابا جان! آپ
شیطان کی بندگی نہ کیجیے شیطان تو جہنم کا
بڑا نافرمان ہے۔ ابا جان! مجھے ڈسے (کہ
اگر آپ ہی ریش پر رہے تو رجن کا عذاب
آپ کو آپ کو کپڑے اور آپ شیطان کے سامنے
برن کر رہ جائیں۔ باب نے کہا۔ ابراہیم
کیا تم میرے معبودوں سے ہر گزے ہو۔ اگر
تم باز نہ آئے تو میں تمہیں مار مار کر ہلاک کر دوں
معا اور جاؤ ہمیشہ کیلئے مجھ سے دور ہو جاؤ
ابراہیم نے کہا۔ آپ کو میرا سلام ہے۔ میں اپنے
پروردگار سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کی
بخشش فرما دے۔ بیشک میرا رب ہم پر بڑا ہی
مہربان ہے۔ میں آپ دو گوں سے بھی کنارہ
کہ ایمان اور ایمانیہ میں سے مجھ کو تم خدا
چھوڑ کر کھاراکہ کہتے ہو میں تو اپنے رب ہی کو
پکاروں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں اپنے
رب کو پکار کر ہرگز نامراد نہ رہوں گا۔

(مریم: ۴۸)

خدا کی راہ میں جاؤ
دعوت حق کی مخالفت طاقتوں سے ٹکر لینے کے لیے مومن جو کوشش فرمائی کرتا
ہے وہ جہاد ہے اور اس کا انتہائی مرحلہ یہ ہے کہ اگر ضرورت آپڑے تو
خدا کا بندہ جس خدا کی رضا کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی میدان جنگ میں کود پڑے
فَاَوْفُوا بِلَهْمَا اسْتَعْلِمُوا
اور تم لوگ جہاد تک تیار رہو

مِنْ قَوْلٍ مِّنْ رَبِّكَ
الْمُخِيبِ كَرِهْتُمْ
بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدَاكُمُ
(الأنفال ۶۰)

مَثَلُ إِنْ كَانَ
بِمَا مَعِيَ رِيبَانِ أَبَاكُمْ
أَبْنَاكُمْ كَرِهْتُمْ إِخْوَانَكُمْ
وَأَزْدًا جَعَلْتُمْ وَغَشِيَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ أُقْتِرْتُمْوهَا وَقِيَامُكُمْ
عَسَا مَا دَمَسَا كُنْ تَوْفُؤُكُمْ
أَخْبَتِ إِلَيْكُمْ تَمَنَّى اللَّهُ وَرَسُولُهُ
فِي سَبِيلِهِمْ فَكَرِهْتُمْوَاحْتِى يَا قَوْمِ
بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَهْدِي الْعُومُ
الْمُفْسِقِينَ (التوبة ۶)

زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے
رہنے والے گھوڑے ان کے خطاب کے لیے بھی
نکھڑتا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں پر
اور تمہارے دشمنوں پر تیار ہونے کا حکم دیتا ہے
(اے رسول) کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے
باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور
تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب
تمہارے وہ مال جو تم نے کماتے ہیں اور تمہارا
وہ کاروبار جن کے غصب ہو جانے کا تم کو ڈر
ہے اور تمہارے وہ حکامات جو تم کو پسند
ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی
راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو
انتظار کرو۔ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سننے
لے آئے اور اللہ فانی لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا

یعنی خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اپنے جان و مال اور دنیوی رشتوں کو عزیز رکھنا
خدا کی کھلی ہوئی نافرمانی ہے۔ اور ایسے دُعا فرماں بردار الہی سے محروم رہتے ہیں۔

وَلَا عَلَى الَّذِينَ
خُدَا کی راہ میں کی طرح اِذَا مَا
أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ
مِمَّا أَخْبَلْتُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاعْتَمِرْتُمْ
تَفِيضٌ مِنَ الدَّمِ حَرَرْنَا
أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (التوبة ۹۲)

اور ان (جہاد طلبان) لوگوں پر
الزام کا عرصہ ہے جو خود آپ کے پاس آئے کہ آپ
ان کے لیے ساریاں بھیجا فرمادیں۔ اور جب آپ نے
کہا کہ میں تمہارے لیے ساریاں کا انتظام نہیں
کر سکتا تو وہ اس حال میں واپس ہوتے کہ ان کے
آٹھوں آنسو جاری تھے اس قسم کی کام کے پتے
جہاں سرگرمی کے لیے فرما کر آئے کہ جہاد میں

(محمد)

استکبار فی الارض

عالمگیر بے چینوں کی واحد جڑ

(مولانا جسد المجید اصلاحی)

استکبار فی الارض نفس انسانی کا ایک انتہائی مہلک مرض ہے جو استعمار پسند ذہنیت کا خالق ہے اور واقعات و حوادث کی زبان میں یہ مسلم الثبوت حقیقت ہے کہ استعمار پسند قومی اور بین الاقوامی بے چینوں کی واحد جڑ ہے۔ حریت، مساوات، اخوت، بقا، رہائش و فاقی نظام، عالمی سماج، فرقہ وارانہ یکجہتی، انسداد جرائم، پنج مشیل، سیکولرزم، کانفڈریشن، ناپائیدگی، امن اور عدم تشدد اور اسی نوعیت کے خوش نما عنوانات مقامی اور عالمی اصلاح کے لیے انسان اپنے ذہن و فکر کے گوشوں سے کرید کرید کر نکال رہا ہے، لیکن طوفان بلا ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ بلکہ انسان کی بے چینوں میں ہر دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ عالم حریت و کچھ مساکی ابھی تحلیل و تجزیہ کے عرصے میں ہوتے ہیں یا انہیں مل کی منزلوں سے گزارا جاتا ہے کہ کچھ دوسرے مسائل انہی کی کوکھ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔

ہمیں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا زبردستی قرآن کی جانب جھکی جا رہی ہے اور ریاضی کے اٹل غیر متزلزل اور ناقابل تردید حقائق کی طرح یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ یہ انسانی دنیا افراط و تفریط کے جھولوں میں اس وقت تک یوں ہی جھولتی رہے گی جب تک وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن کی طرف متوجہ نہ ہوگی۔

قرآن پاک کا مطالعہ بتاتا ہے کہ فتنہ و فساد اور بے چینوں کا خاندان رونا شاہ اور

برہان چلے گی۔

شعر میں احرار سے مراد وہی قیل ہیں مگر ہے۔ قداما احرار نمود تھا جو نورد کا سر براہ تھا۔
 ماد و ثمود کی قبی اور وطنی بربادی و ہلاکت کا قہری سبب ان کے یہ دونوں احرار بن گئے
 جن کے دماغوں میں تہذیب و تمدن کی لہجہ اور متکبرانہ ذہنیت ہر وقت چٹکیاں لیا کرتی تھی۔ نیکبر و
 سرکش کا یہ نشہ ناقہ اللہ کو قتل کر دینے ہی پر کتنی نہیں بھابھکا اور آگے دیکھیے۔

قَالُوا نَحْنُ اَعْمٰیءُ اٰی اللہ
 انہوں نے کہا آؤ آپس میں ہم کھاؤ
 لَنَبِیْتَنَّهُ دَا املہ ثُمَّ لَنَقُو لَن
 کہ ہم ضرور رات کو صانع اور اس کے
 لَوْلِیْہ مَا شَہِدْنَا مَمَلَّتْ
 گھر والوں پر چا پ ماریں گے۔ پھر اس کے
 املہ دَا املہ
 دار سے کہیں گے کہ اس کے آدمی کے
 لَعَا دَقُو ن
 اسے جانے کے وقت تو ہم موجود ہی نہ تھے

(المنی) اور ہم بالکل بچے ہیں۔

حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی صاف و شفاف جیسے آئینہ۔ معصوم جیسے نورانید
 بچہ۔ پاکیزہ بے عیب جیسے شبنم کا قطرہ۔ رحم و رافت کا مجسمہ۔ پھر آخر کیا قصور تھا
 اُن کا جس کی پاداش میں ان کی قوم درپے آزا ماد قتل کر دینے کے لیے بالکل بے قرار ہو
 بے چین بنی۔ یہ نیکبر و غرور اور طغیان و سرکشی کے علاوہ اور کیا چیز تھی۔

لَقَدْ اٰمَنَّا بِحَبْرِ ذَا فِی اَنْفُسِہِمْ
 انہوں نے اپنے نزدیک خود پر اماننا
 وَتَوَعُّوْا کَلِیْلاً (الفرقان - ۲۱)
 چاہو اور بہت سہت سرکشی کی
 اور اُس کے غلط فرمائیں۔

وَاذِیْنٰکَ عَزِیْزَکَ الَّذِیْ نَزَّلَ
 اور یاد کرو جب کا فر تم پر دواؤ پیچ
 لَیْسَ لَکُمْ اَدْرِیْکَ لَکُمْ اَوْ یُخْرِجَکُمْ
 وال رہے تھے کہ تمہیں قید کر لیں یا قتل کر دے
 ذِیْکُورٍ وَیَنْکُرُ اللّٰہَ وَاللّٰہُ خَبِیْرٌ
 یا جحد میں کر دیں اور وہ اپنا دواؤ کہے
 النَّاسِ حَسْبُہُمْ
 تھے اور اللہ اپنی تدبیر کہہ رہا تھا اور اللہ
 بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ

آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پاکیزہ ادوار کس کے سامنے دو تین ہزار ہیں
 کھلے تھے؟ خود ابوسفیان جو سازش کرنے والوں میں تھے قیصر روم ہرقل اعظم کے دروہ و آپ
 کی پاکیزگی صداقت شرافت عالی نسی اور عظمت کردار کا اعتراف مکمل کر کے کہتے تھے پھر آخر
 کیوں یہ لوگ آپ کے درپے آزار تھے کون سا جرم آپ نے کیا تھا کیا تصور آپ کا تھا
 علوی پسندی اور کبریا کی کشتی کے علاوہ آخر اور کیا بات ہو سکتی تھی — —

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
 يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
 النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا
 عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (البقرہ)

یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات
 کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل
 کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے
 نافرمانی کی اور عدو سے تجاوز کرتے تھے۔

اس آیت میں قرآن پاک نے انبیاء علیہم السلام کے ناحق قتل کا صرف ایک ہی سبب قرار
 دیا ہے اور وہ ہے عصیان اور اعداء آگے اس سبب کی مزید توضیح ملتی ہے۔

أَذَعَلْنَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ
 بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ
 فَفَرِقْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا
 تَشْتَهُونَ (البقرہ)

کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول
 تمہاری خواہشوں کے خلاف کوئی بات لیکر
 آیا تو تم اگر بیٹھے پھر بعض کو تم نے جھٹلایا
 اور بعض کو قتل کیا۔

یہاں بالکل صاف طور پر قتل انبیاء کا سبب استکبار کو قرار دیا جا رہا ہے جو عصیان و
 اعداء کا اصل محرک ہے۔

استکبار فی الارض نے جب انبیاء جیسی معصوم مسکینوں کو نہیں بخشا تو پھر ان سے نیچے کے
 کے لوگ کس شمار و قطار میں ہیں۔ سورہ بقرہ ہی میں دوسری جگہ یہ آیات تلاوت کیجیے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
 اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ
 حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ
 بِالْعِصْيَانِ مِنَ النَّاسِ فَنَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

بد شک جو لوگ اللہ کی آیات کا
 انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے
 ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں
 سے صلہ لاکھ دینے میں توان کو روکتا

اَلَيْسَ هَـٰؤُلَاءِ اَلَّذِيْنَ خَلَقَ
اَعْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
مَنْ لَهُمْ مِنْ تَابِعٍ ۚ

مذاب کی خوش فہمی پہنچا دو۔ یہ وہی ہیں
جن کے اعمال دنیا و آخرت میں بر باد گئے
اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔

یہ حضرات یہودی کی تصویر ہے۔ بے گناہ اور بے داغ سیرتوں کو تہ تیغ کر دینا ان کے مفلسانہ
کاموں اور تکرار و سرکشی کا انتہائی نمونہ تھا۔ ان آیات کے اندر صاف صاف اس حقیقت
کا اظہار ہے کہ قتلِ امیر اور قتلِ صالحین کا واحد سبب استکبار تھا۔

ایک برائی ہزاروں برائیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ استکبار ایک برائی ہے۔ اس کے
نتیجے میں دوسری برائی نکلتی ہے۔ قسری برائی ذلت و سلطنت چوتھی برائی عداوت و بغض، پانچویں
برائی شہور و احساسِ برتری، چھٹا جانا اور پھر ان برائیوں کی کوکھ سے مزید برائیاں پیدا ہوتی چلی
جاتی ہیں۔ بعض نمونے ملاحظہ فرمائیں :-

انہی متکبر اور سرکش یہودی کے متعلق قرآن تبصرہ کرتا ہے۔

وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا
فِي الْاَرْضِ قَالُوا اَلَمْ نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ
اَلَا اَتَاهُمُ الْمَفْسِدُوْنَ وَ
لٰكِنْ لَا يَشْعُرُوْنَ (البقرہ)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دنیا
میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح
کر رہے ہیں۔ دیکھو ہی فساد کرنے والے ہیں
مگر انہیں احساس نہیں ہے۔

ایک شخص یا ایک خاندان سے لے کر بڑی سے بڑی حکومت کے سربراہ کاروں سے جو فساد فی
الارض کے مجرم ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ پرچھیں کہ آخر یہ بگاڑ کیوں ہے ؟ یہ جرائم کا سیلاب کیوں ہے
تو نہایت دیدہ و دلیری کے ساتھ جواب ملے گا کہ جی ! ہم بگاڑ نہیں بلکہ بناؤ اور تعمیر کا کام کر رہے
ہیں۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہمارے ہر دو کام اور ہمارے اصول و نظریات نہایت
ضروری ہیں۔ بگاڑ پسند تو دوسرے ہیں ہم تو امن و آشتی کے علمبردار ہیں، مگر عقلمند اور دانا نہ ہوا
جس کی نگاہ میں انسان کی کھر پڑی کے اندر جاکتی ہیں خوب اچھی طرح دیکھتا ہے کہ یہ حضرت استکبار
اور ہم جہوں اور یکے بہت کا کرشمہ ہے اور یہ نادان جو اپنے غلام و تاسم عالم کو اس اور میر و
بچنے میں بڑی چابک دستی سے امن و انسانیت کی راہ کی طرف دھوکا دینے والوں کو جواب

ہوتے ہیں کہ بیمار راستہ وہی ہے جو اس انسانیت کی راہ ہے۔

بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ

اللہ اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے

أَمَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ

حالانکہ ان میں ایمان نہیں ہوتا۔

مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

یہ ہر شہار سید سے سادے انسانوں کو دھوکے میں مبتلا رکھتے ہیں لیکن درحقیقت خود دھوکے میں رہنے میں اور یہ دھوکہ بھی خود ان کے اوپر ظاہر ہو جائے مگر مصیبت تو یہ ہے کہ یہاں استکبار کے نیچے میں عقل و شعور مغل ہو گئے ہیں۔

وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکے میں

يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَالْآٰلِيْنَ

ڈالتے ہیں حالانکہ خود دھوکہ کھا رہے ہوتے

أَمْ نُوَدِّعُ مَا يَخٰدِعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ

ہیں مگر انہیں احساس نہیں ہو رہا۔

وَمَا يَشْعُرُونَ (البقرہ)

قرآن پاک تبصرہ کرتا ہے کہ یہ ساری باتیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہوتی ہے اور وہ بیماری طغیان و سرکشی کی بیماری ہو کر رہی ہے جو ہر وقت مفاد پرستی کی را سجھا آتی رہتی ہے۔

ان کے دلوں میں ایک بیماری ہو

فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ (البقرہ)

اللہ ان کا ذات ادا ہے اور انہیں

اَللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّهُمْ كَاٰفِرُوْنَ

ذلیل دیتا ہے کہ انہی سرکشی میں سرگرداں ہیں

فِي طٰغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (البقرہ)

کبر و نخوت اور غرور کے یہ بندے جب حالات ان کے بالکل مخالف پڑ جاتے ہیں اور آئے متعلقہ میں ایک ایسا اصولی نظام اعلیٰ آدھکتا ہے جو ذرہ برابر کچک گیا انہیں کرتا ہے تو ان کے دلوں میں سختی اور قساوت اور زیادہ آجاتی ہے جو بالآخر ان کی تباہی اور انحطاط کا باعث بنتی ہے۔

ہم نے تم سے پیار اور توری کے لیے

وَلَعَنَّا اَنْفُسَنَا اِلٰی اٰمِرٍ مِّنْ

مجھ پیار میں ہے چاہے وہ کون ہے

تَبٰلٰغٍ نَّأَخَذْنَا مِمَّا بَالِغًا مَّا

اور میں نے دیکھا کہ تم نے میری

وَالْقُرْاٰنِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا
وَلَعَنَ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ
لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا هَانُوا يَعْلَمُونَ
فَلَمَّا تَسَاءَلُوا مَا ذَكَرْنَا فَخَشَا
عَلَيْهِمْ أَبْوَابُ هَاطِلٍ فِئْتِي حَتَّى
إِذَا فِى هَوَآءٍ مِمَّا أُوتُوا
أَخَذْنَا مِنْهُمْ بَغْضَةً فَإِذَا هُمْ
مُمْلَسُونَ ه (الاحقاف)

کمالی ہوئی سختی میں وہ گرفتار ہوئے تو کہیں
نہ گرو گروئے۔ اس کے برعکس ان کے دلوں
میں سختی آگئی۔ شیطان نے ان کی کارگزار
کو سراہا میں جب وہ یاد دہانی کو فراموش
کر بیٹھے تو ہم نے ان کے اوپر ہر شے کے دھار
کھول دیے تھی کرب وہلی ہوئی چیزوں پر
خوش ہوئے تھے تو آج تک ہم نے انہیں گرفتار
کر لیا میں وہ سخت ایسے ہو گئے۔

استبکالی الارض کی شعبہ بازروں میں ایک موجودہ سیاست بھی ہے، وہی سیاست جس
کے متعلق مصر کے مفتی محمد عبدالزہرے نے کیا خوب کہا ہے۔ لعنة الله على السياسة سترو على عقل
ما اشتق منها الناس والموس وغيره سیاست اور سیاست کے جملہ مشتقات
سیاستدان اور زیر سیاست عوام وغیرہ سب اللہ کی لعنت سلگ کہتے ہیں کہ سیاست میں نہ
پڑنا چاہیے۔ بالکل بجا کہتے ہیں۔ ان کے اس قول کا تجزیہ کیجئے تو آخر میں نتیجہ یہ نکلتے گا کہ استبکالی
سرکشی کے میدان سے دور رہنا چاہیے۔ سیاست یا سیاست دان کا سب سے بڑا شعبہ یہ ہے
کہ وہ آرزوؤں وعدہ اور عنانوں کا نہایت حسین اور بزر بلخ دکھا کر اس طرح دھوکہ دیتا ہے
کہ بے چارے عوام ساہا سال تک اس کی ٹیسرے عسوں کو تھمتے ہیں۔ یہ سیاسی پارٹیوں کی منور بازی
یہ چھوٹے اور بڑے سیاست دانوں کی خفیہ اور علانیہ وعدوں اور مادی قسطوں کی پیش کش اور اپنے
جال میں پھانس لینے کے لیے بعض علی اقدامات بھی۔ سب سیاست اور جال بازی کے تلے بانے ہوا
کوتے ہیں اور عوام کا لاف نامہ بے چاروں کا یہ جال ہوتا ہے کہ

تاویل کا چھندا اگر صیاد کا کار
یہ بڑی کسمالی کے ساتھ آتا ہی اور غریب کی شخ ہے اکثر کفری اور حکومت کا طریقہ
کر لیتے ہیں پھر قسبہ و خیر ہوا انگریز کے اشارے سے نجات پھر تھپے اور بے چارے اس کے
ہر حکم اور نشان کے مطابق قتل و قتل کر کے اپنے ساتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ سیاسی لیڈروں

کے خانہ میں غرور اور استکبار کو اور زیادہ تقویت پہنچاتی ہو۔ اب وہ اپنے حریف کو مات دے کے لیے اپنے شاگردوں کو جیسے چاہتا ہے آلہ کار بناتا ہے کہیں وہ کسی کے کان کاٹ لیتے ہیں، کہیں محتاق کا چہرہ مسخ کر کے بدگمانیوں کا طوفان کھڑا کرتے ہیں تو جتن سے دھکتے ہوئے جو سر پر قلعہ خمیوں کے توہرے پر وہ بڑی آسانی سے ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ عالم کو اپنی شاگردی کے حلقے میں لے لینے کے لیے کہیں جنگ کے شعلے بھڑکاتے ہیں۔ کہیں سرداعصابی حملے ہوتے ہیں کہیں ملکی اور بین الاقوامی عدالتوں کی بساطیں کھینچتی ہیں اور پھر سیاست دانوں کے لبوں پر مسکراہٹوں کا ایک طوفان اٹھاتا ہے۔

یہ ساری باتیں جو سیاست کے نام پر دنیا کے اندر روٹا ہو رہی ہیں عین مطابق ہیں قرآن پاک کے نصف کے چنانچہ جب ذیل آیات قابل غور ہیں۔ دشمن انسانیت ابلیس کا پر وگرام قرآن کے الفاظ میں یہ ہے:-

اور میں ضرر دہ نہیں مگر اہ کروں گا اور	وَلَا ضَلَمْنَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ
انہیں آرزو میں نالوں کا اور انہیں حکم	وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَحْضِرْ اِذْ اُنْزِلَتْ
دوں گا پس وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے	اِلَآ نِعَامٌ وَّلَا يَمُرُّنَهُمْ فَلْيَغْيِرْ
اور میں انہیں حکم دوں گا پس وہ اللہ کی خلقت کو	خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَخَدَّ الشَّيْطٰنَ
تبدیل کر دے گا پس وہ جو کوئی شیطان کو اپنا دوست	وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ
اللہ کو چھوڑ کر بنائے گا تو اسے کھلا ہوا گناہ مانا	خَسِرًا مَّبِيْنًا يَعْبُدُھُمْ وَيَمْنُحُھُمْ
پڑے گا وہ انہیں وعدوں اور آرزوؤں میں مبتلا	وَمَا يَعْبُدُھُمْ الشَّيْطٰنُ
رکھتا ہے اور شیطان وعدہ دہندہ کو فریب دے گا وہ کچھ	اِلَآ خُسْرًا وَّ رَاہُ

اس نے کہا جو کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا	قَالَ فَمَا اَغْوَيْتَنِيْ لَا فَتَدْرِكْ
ہے لہذا ان کے لیے میں بڑی سزا کا راہ پر	لَهُمْ صَرَاطُكُ الْمُسْتَقِيْمِ ثُمَّ لَا يَنْتَعِبُھُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْھُمْ وَّ
بیموں کا اور پھر ان کے گمراہی سے بچنے سے	مِنْ خَلْفِھُمْ وَّ عَنْ اَيْمَانِھُمْ وَّ
دائیں سے اور بائیں سے ان کے پاس سے	عَنْ شَمَائِلِھُمْ وَّ لَا يُجِدُ الْکُفْرُھُمْ
آؤں گا اور تو ان میں اگر کوئی گمراہ کر دے گا	

خورشید میں سیاست کی ساری گرم جوشیاں ٹھیک اسی شیطانی پلان کے تحت عمل میں آ رہی ہیں اور شیطان کون ہے؟ وہی فوج جس نے آدم یا آدمیت کے آگے سجدہ کرنا ہونے سے انکار کر دیا ہے اصل وجہ ظاہر کی کہ اناخیر منہ خلقتی من نار و خلقتی من طین۔ (ہاں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اے (آدم) امی سے۔ اور یہ "اناخیر منہ" ٹھیک ٹھیک تکبر کا مفہوم رکھتا ہے۔

قال فاعبط فیہا فمایدکون
لک ان تذکبر فیہا فاخرجک انک
من الصاہرین۔
کہا جائے میرا ہے۔ اس کے اندر
تجھے تکبر کرنے کا حق نہیں ہے۔ پس نکل جا
تو ذلیلوں میں سے ہے۔

اور یہ "اناخیر منہ" غور کیجیے تو باہمی کشاکش کی اس دنیا میں کیا تعلیم یافتہ کیا جاہل اور کیا عالم سچی کے دواغوں میں موجود ہے۔ گناؤں، غفلت، صوبہ، ملک اور پوری دنیا اور معمولی اداروں سے لے کر بڑی بڑی اجتماعی ہستیوں کے نظم و نسق کے سلسلے میں "اناخیر منہ" کے بنیادی فارمولے کے تحت وعدوں، آرزوؤں اور آگے پیچھے دائیں بائیں کے سارے سیاسی پروگراموں کی ساری شیرینی ہر دم و ہمہ آن رواں زواں ہے اور چونکہ اس داؤں بیج اور اکھاڑ پچھاڑ میں ایک برائی ہزاروں برائیوں، ایک جھوٹ، ہزاروں جھوٹ، ایک پروپیگنڈہ ہزاروں پروپیگنڈوں اور ایک بے گناہ مظلومی ہزاروں مظلومی کو جہنم دیتا ہے۔ اس لیے "اناخیر منہ" کی اس کشاکش کے اندر کامیاب "اناخیر منہ" بھی ناکام ہو جاتا ہے بات کسی طرح بنتی نہیں۔ گول دائرے میں چکر چکر آخرت کیوں کر ہو سکتی ہے لیکن "اناخیر منہ" کی خیریت اسی میں ہے کہ زندگی بھر وہ لوگوں کے سامنے اسے فٹ ہوتا ہوا دکھانے کی کوشش کرتا رہے چاہے اس کے لیے ہزاروں جھوٹ، بلکہ جھوٹاں ہی آباد کیوں نہ کرنا پڑے

لا تجحد اکثرہم شاہرین

دنیا کے اندر امن و اطمینان اور ناجنگ فضا پیدا ہونے کی راہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ حقوق و واجبات کو جو کاتوں قسیم کر لیا جائے۔ گناہی حق ذرا بھی نہ کیا جائے۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بالکل نہ کہا جائے۔ قصہ دین کے موقع پر قصہ دین اور تلذیب کے موقع پر تلذیب کی استکبار اور "اناخیر منہ" کے لیے یہ بات حیرت کے مترادف ہے۔ لہذا وہ نہ صرف یہ کہ خود اس

برطس اقدامات کرے گا بلکہ دس آدمیوں کے اندر بھی بات ایسی ہی کرنے کی کوشش کرے گا جسے لوگوں کے گمان خراب ہوں اور جن کی طرف سے شکاں پھر کر اس اناد بکلا علی کی طرف مرکوز ہو جائیں۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ
مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ
لِي يَا هَٰذَا مَاءَ عَلَى الْبَطْنِ فَأَجْعَلْ
لِي مَتَرًا عَلَيَّ أَطْلُمُ إِلَىٰ إِلَهِ
مُوسَىٰ وَإِنِّي لَا أَظُنُّهُ مِنْ
الْعَصَا ذِي بَيْنٍ وَاسْتَعْصَبَ
مُوسَىٰ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ لَبِئْسَ مَا يَجْعَلُونَ
فرعون کو جس نے اللہ تعالیٰ کی زمین کو فساد سے بھر دیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق دی تو اسے روکنے کے لیے دیکھے کیا کیا پیغمبر بدلتا ہے۔

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِدًا
وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ مِثْقَلًا
وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ
وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ
اس نے کہا کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی ہے اور تو نے اپنی عمر کے چند سال ہمارے اندر گزارے ہیں اور وہ دانی کی ہے جو کی ہے اور تم ناشکر ہیں تھے۔
یعنی تمہاری بات خواہ جن و صدقات ہی پر مبنی کیوں نہ ہو اس لیے نہیں مانی جا سکتی کہ تمہاری گردن پر ہمارے زبردست احسانات ہیں اس کے علاوہ تم ہمارے نزدیک مجرم کی پوزیشن میں بھی ہو حضرت موسیٰ نے فرعون کے انکارِ حق کی اس وجہ کی کاٹ کرے ہوئے کہا۔

قَالَ فَعَلْنَا مَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ
فَعَزَّزْتُ بِكُمْ لَمَّا خَفَّيْتُمْ
فَوَعْبَدِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي
کہا۔ ہاں میں نے یہ کام کیا تھا جو کہیں غلط ہو تھا۔ چنانچہ جب تم سے خفایت ہوئی
محسوس ہوا تو تم سے فرار اختیار کیا۔ میں نے

مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ
تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَفَ حَسِبْتَنِي
بَنِي إِسْرَءِيلَ (الشعراء)
فرعون کے کبر نے ایک دوسرا زاد پیدائیا کیا۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ
موسے علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

قَالَ رَبُّ الْمَشْوَاتِ ذَا الْأَرْضِ
کہا (رب العالمین) آسمانوں اور زمین
وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ مُوقِنِينَ
اور زمین کا پروردگار ہے اگر تم یقین کرو
فرعون نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ آيَةُ
تَسْتَعْمُونَ
اس نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے
کہا۔ ارے میں رہے جو

قَالَ رَبُّكُمْ ذَرُونِي
اباؤں کے کہ فرعون آگے اور کچھ کہے حضرت موسیٰ نے بات اور صفات اماندہ میں کہہ دی۔
کیا تمہارا اور تمہارے اگلے آباء کا
پروردگار ہے۔

فرعون کے پیروں سے زمین سرکتی ہوئی نظر آئی۔ چنانچہ بے دلیل لوگوں کا انداز اختیار کرتے
ہوئے کہا۔

إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي
أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَيَكْفُرُونَ
بے شک تمہارا رسول جو تمہارے پاس
بھیجا گیا ہے وہ کافر ہے۔

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
کہا مشرق و مغرب اور زمین کا پروردگار
وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ تَقُولُونَ
ہے۔ اگر تم وادعا میں لاسکو

اب یہ فرعون اور ہر سنگرات کا آفریں ہے۔
قَالَ لَقَدْ أَخَذَ لَنَا مِيثَاقًا
کہا اگر میرے علاوہ کسی اور کو خدا بناؤ

لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ مِنَ الْمَسْجُودِ ۝ تو میں تمہیں قیدیوں میں کر دوں گا۔

کسی حق یا حقیقت کے انکار کی صورت میں در اہم تصور میں لائیے سلاح کے اندر پیدا ہو جائے
والی افراتفری اور بے چینوں کو قرآن پاک نے فرعون اور یہودی شرارتوں اور بدعاشیوں
کی ایک لمبی چوڑی فہرست پیش کی ہے چنانچہ نوزائیدہ بچوں کا قتل، عوام کی محکومیت اور ذلت و
غلامی، حق پرستوں کے جسموں کا مثلاً گردینا و شہوت خوری، اشتراک آیات، قتل انبیاء، قتل صالحین،
کمزوروں پر قانون کا ڈنڈا، شہ زوروں سے درگزر، اپنے لوگوں کو جلاوطن کر دینا، حلال کو حرام
حرام کو حلال بے وفائی، کتمان حق، تبلیغ حق، لوگوں کو نیکی کا وعظ اور خود فراموشی، گنہگار پرستی
ہمو و لعب اور شر و فساد کا بازار گرم کرنا، سبت کی خلاف ورزی، حجت و تکرار بے جا، قنات
قلبی، تحریک، خون ریزی، بدسلوکی، خواہشات نفسانی کی بر ملا پیروی، عداوت، میناں بیوی کے ہاں
تفریق پیدا کر دینے والے علم کا حصول، حسد اپنی محکومیت اور نجات اخروی کا دعویٰ، جنت کو اپنی
جاگیر تصور کر بیٹھنا، اکل حرام، اللہ تعالیٰ کو بے باپ تصور کر لینا وغیرہ۔

یہ ساری کی ساری باتیں غور کیجیے۔ استکبار، انا خیومنہ اور انا دیکمہ الہ علی
کی خبیث ذہلیت کے سوا اور کسی چیز کی پیداوار ہے۔ بعینہ یہی تصویر ہمارے پیش نظر اس وقت
بھی ہے۔ افراد سے لے کر جماعتوں تک اور عوام سے لے کر حکومتوں تک کی رگوں میں بالکل ہی
خبیث اور فاسد خون گردش کر رہا ہے۔ جہلاء سے لے کر علماء تک سب اسی ایک یاہ کے راہی ہیں
کہیں اقتصادی برتری پر فخر کیا جا رہا ہے، کہیں فوجی ساز و سامان پر ناک اونچی کی جا رہی ہے،
کہیں کثرت قعدا و سرمایہ ناز ہے اور کہیں علی فوق کا راگ الا پا جا رہا ہے۔

اللَّهُمَّ الْكَافِرُ حَتَّى تہیں کثرت پر فخر نہ غافل کر دیا؟

زُرْدُمُ الْمُتَعَابِدُ حتی کہ قروں تک جا پہنچے ہو

زندگی سے موت تک کا سفر اسی تفاخر میں طے ہو جاتا ہے۔ مسائل پر مسائل امتداد میں۔ شخص
اپنی جگہ بے چین رہتا ہے۔ مصائب کا فلسفہ سوچنے لگتا ہے، نہ روح کو سکون، نہ عقیدے کو حافیت اور
نہ بندگی میں کوئی لطف اور مزہ۔ غور فرما کر دیکھیں تو یہ سارا تفاخر ہی استکبار کے ظہن کا پاک سے جنم
لیتا ہے۔

یہ استکبار اور طرہ بندی نہ صرف یہ کہ خارجی خانی کو قبول کرنے سے منکر ہو گا ہے اور اپنی نفسا خواہشات کی راہ ہی کو حق تصور کرتا ہے بلکہ اس کے نزدیک اپنی غلطیاں اور منکرات انگیز کر و فریب کی باتیں بھی حق اور حقیقت کے شیعے میں دخیل ہوتی نظر آتی ہیں۔

بَلْ كُذِّبَتْ وَلَدَيْنِ عَصَاكَ
مَكَرْتُمْ وَمَكْرُوهٌ ذَاكُمُ الشَّيْطَانُ
بلکہ کافروں کے لیے ان کی چال آہستہ
کر دی گئی ہے اور وہ اصل راستہ سے ہٹ
گئے ہیں۔ (المعد)

ابلیس آدمیت کے دشمن ازل کی سب سے کامیاب چال ہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ غلطیوں خطا کاریوں اور معائب کو کمالات اور ہنرمندیوں کی شکل میں پیش کرتا ہے اور راجح بہرہ پر وہ ڈال دیتا ہے اور پھر انسان کو بھوکا چھوڑ دیتا ہے کہ اب وہ فرعونیت کے سارے داؤدیل بیخ پل سکتا ہے۔ اس حقیقت کو ابلیس کے تصور سے ہٹ کر یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ انسان اپنی کوتاہی در محدود دخیل کی بنا پر اپنی غلطیوں کے اعتراضات کو اپنا انحطاط تصور کرتا ہے۔ چونکہ اس کی نظر ظاہر اور عاجلہ پند ہے اس لیے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا اعتراضات اس کے مقام کو مختلف پہلوؤں سے گرا دے گا اور مجروحہ انسانی میں غیر معروف یا ناقابل اعتقاد بن کر رہ جائے گا۔ اس تصور کے آتے ہی اس میں اپنی غلطیوں کی تاویل کر کے نہیں ہنرمندی ثابت کر لینے کا داعیہ ابھرتا ہے اور پھر یہیں سے استکبار کا بیج پڑتا ہے جو خارجی مدافعتوں سے پرورش پا کر ایک تناور درخت بن کر اپنے کٹے کیسے پھولوں سے نوازنے لگتا ہے۔

وَعَادَا زَكَرِيَّا وَذَن بَنِي
لَعْنَةُ مِنَ شَتَا هِيْهِمْ وَرُفِئَ لَهُمْ
الشَّيْطَانُ اَعْمَا لَهُمْ فَعَسَا يُهْمَقُونَ
السَّيْلُ وَعَاثَا مُسْتَبْسِرِينَ
وَقَارُونَ وَفَرَعُونَ وَحَامِلُونَ
لَعْنَةُ جَاهِلِيَّةٍ مَوْجِبَاتُهَا
فَاَسْتَكَرُوا فِي رُفِئِهِمْ كَالْوَاقِعِ
عاد و زکریا کے مسکن تیار سے لیے
ظاہر ہیں اور جن کے لیے شیطان نے ان کے
احمال آراستہ کر دیے تھے اور ان کو راہ
روک دیا تھا حالانکہ یہ بوجہ بوجہ کے تھے اور
تاروں زخموں اور دھماکوں میں کہیں کی دشمنی
دلائل کے آگے لیکن انہیں نے زمین
میں استکبار کیا اور وہ ہم سے جتنے والے تھے۔

ایک جلی کا احترام نہ کرنے یا کسی جن کا انکار کر دینے کی صورت میں اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے کبر و نخوت کا یہ بندہ اب پوری طرح حرکت میں آجاتا ہے اور اپنی حمایت کے لیے ہر طرح کے ہتھکنڈے استعمال میں لاتا ہے۔ اپنی حمایت کے لیے وہ ہزاروں جھوٹ بولتا ہے، ہزاروں جھوٹ دھوکے کرتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچا کر اپنی راہ کبریائی کو صاف کرنے کے لیے ان سے کام لیتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ بھی تم یہ کام کروالو۔ پاداشِ عمل کے ذمہ دار ہم ہیں تم پر اس کی ذمہ داری آج نہ آنے پڑے گی۔ آگے جو کچھ بھی آئے گا اسے سنبھال ہم ہیں گے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی مطلق ضرورت نہیں ہے۔ سیدھے سادے لوگ شیطان کے ان فرزندوں کے جال میں آجاتے ہیں حالانکہ پاداشِ عمل کی لی جانے والی ذمہ داری کا وعدہ بالکل جھوٹا مسر فریب اور نپرازا قرار ہوتا ہے پاداشِ عمل سے صاحبِ عمل تو بچ ہی نہیں سکتا۔ ہاں اس پاداش کا آتنا ہی بوجھ اس شیطان کے سر پر بھی آ پڑتا ہے۔

اور کافروں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہمارا	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
راہ کے پیروں جاؤ۔ تم تمہاری خطیروں کو اٹھائیں	آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ
گے۔ یہ لوگ ان کی خطیروں میں سے کچھ بھی	خَطَايَاكُمْ وَمَا نَحْمِلُ مِنْ
نہیں اٹھانے والے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹے ہیں	خَطَايَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ
اور اپنے بوجھ ضرور اٹھائیں گے اور قیامت	وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ ذَاتِ
کے دن ان کی اس افراہ پر دازی سے متعلق	اَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ
باز پرس ضرور ہوگی۔	الْقِيَامَةِ

یومِ آخرت کے موقع پر تو معاملہ بالکل واضح ہو گا یہی خود اس دنیا میں ہی پاداشِ عمل کی گھڑی جب آجاتی ہے اور بچنے بچانے کی ساری راہیں روک دینا نظر آتی ہیں تو نہایت بے نیازی کے ساتھ ہمارا یہ شیطان ہم سے برأت اختیار کر لیتا ہے۔ ہم لاکھ اسے یا دو دلائل کہ اس نے وعدہ ہماری خطیروں میں ساتھ دینے کا کیا تھا لیکن وہ اس طرح برأت کر کے نکل جاتا ہے جیسے کہیں کی کوئی ملاقات ہی نہ رہی ہو یا پھر علی سبیلِ التزلزل جواب دے دیتا ہے کہ بھائی میرا کیا قصور ہے؟ میں نے ایک نسخہ تم سے کی تھی تم نے اسے منظور کر لیا اب اس بات کا شاخسانہ تمہارے سامنے آیا تو میں کیا کروں؟

منظوری کا ہے کو کیا تھا ؟

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ جَمِيعًا فَقَالَ
الضُّعَفَاءُ وَالذُّلَّةِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْكَافِ
لَعْنَتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَّا كَانُوا
عِثَامًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
فَالْوَالِدُ لِلْوَلَدِ مَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ
سَوَاءٌ عَلَيْكَ أَمْ مَكَرْنَا
مَا لَنَا مِنْ مَكْذِبٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ
لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ
وَعْدَ الْحَقِّ وَعْدَ تَكْمٍ فَاخْلَفْتُمْ
وَمَا كَانَ بَلَىٰ عَلَيْكُمْ مِنْ مَلْطَنِ
إِلَّا أَنْ دَعَوْتَكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ
إِلَىٰ فَلَاحَتُمْ مَوْتِي وَلَوْ مَوَا
الْفُسْكَ مَا أَنَا بِمَصْرُخِكُمْ
وَمَا أَنْتُمْ بِمَصْرُخِي إِنْ
كَفَرْتُمْ بِمَا اسْتَوْفَيْتُمْ
مِنْ قَبْلِ يَوْمِ الظُّلُمِ الْهَمْدُ
عَذَابُ الْيَوْمِ

اور اللہ کے سب سے وہ سب کے سب
آئیں گے پس کمزور کہیں گے ان لوگوں سے جو
بڑے بنے ہم تمہارے پیرو تھے تو کیا آج اللہ
کے عذاب کے مقابلے میں تم ہمارے کچھ بھی کام
آسکتے ہو وہ کہیں گے اگر اللہ نے راہیں
دکھائی ہوتی تو ہم بھی تمہیں دکھاتے چاہے ہم
عبر کریں یا بے چین ہوں برا بر ہے ہمارے لیے
راہ نجات کوئی نہیں اور شیطان کہے گا شک
اللہ نے تم سے برحق وعدہ کیا تھا میں نے بھی
وعدہ کیا تھا لیکن میں نے اس کے خلاف کیا۔
میرا تو تم پر کوئی بس تھا نہیں سوائے اس کے کہ
میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے میری
غلط قبول کر لیا پس مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود
اپنے آپ کو ملامت کرو میں تمہیں بچا نہیں سکتا
اور نہ تم ہی مجھے بچا سکتے ہو میں اس شرک سے
بالکل منکر ہوں جو اس سے پیتر تم نے کیا ہے
یہ شک ظالمین کے لیے دو دنیا کا عذاب ہے

نبرد و سرکشی کے ان شیاطین فی الارض کو جب اپنے شاگردوں کی ایک معتد بہ جماعت فراہم
ہو جاتی ہے تو وہ باہم سازشیں کر کے اور ایک دوسرے کو دھوکہ و فریب میں مبتلا کر کے انسانی نوعیت
کے اندر ایسے ایسے گمراہی دیتے رہتے ہیں ان کے دماغ والوں کا بظاہر کوئی اتہ پتہ نہیں ہوتا لیکن
سوسائٹی کے اندر دوڑ دوڑ کر آتے ہیں اور ان کے چہروں پر ایک آن جانے انگلیشا اور
خون کے آثار سے انہیں بخوبی پہچان سکتے ہیں

آیا وہ لوگ جو بڑی چالیں کیا کرتے ہیں
مخفیہ میں اس بات سے کہ اللہ انہیں زمین میں
وعدہ دے یا عذاب لے کر ایسے مقام سے
آدھکے جہاں انہیں ساری دکان تک نہ ہو یا
انہیں اندیشے کی حالت میں گرفتار کر لے پس
بے شک تیرا پروردگار بڑا مہربان اور رحم
کرنے والا ہے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو چہرے
نے پیدا کی ہے اس کے علیے دائیں اور بائیں
سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے نکلتے
ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو جانور بھی ہے اور
فرشتے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں اور بڑے نہیں
بغض۔ وہ اپنے پروردگار سے اپنے اوپر درتے
ہیں اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا کرتے ہیں
ان سازشوں اور زمین کے اندر بد معاشانہ چالوں کی کوکھ سے جنم لینے والی مختلف اقتصاد
اجتماعی اور روحانی و اعصابی تشویشات کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ غزوہ بنی المصطلق کے
موقع پر اسلامی معاشرہ کچان ہی قسم کی تشویشات سے دوچار ہو گیا تھا چنانچہ ان تشویشات کے پس پردہ
کی جلنے والی سازشوں اور اتہامات کا پرہیز زبان و قلم کو چاک کرنا پڑا ورنہ یہ سازشیں کچھ اس
نوعیت کی تھیں کہ ان کی بدولت اسلامی سوسائٹی کا ٹھوس اور مستحکم قلعہ اپنی جگہ سے سرکنا ہوا نظر آ
سکتا تھا۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِآيَاتِنَا
غَضَبُهُمْ مُتَغَيِّرَةٌ لَا تَحْسَبُونَهَا لَئِنْ
لَعَنَهُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ
أَمْرٍ مِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنْ

جن لوگوں نے یہتان تراشا ہے وہ تم ہی
میں سے ایک جماعت ہے اس یہتان کو اپنے
لیے برا نہ تصور کرو بلکہ یہ تمہارے ہی خیر کا
حکم رکھتا ہے ان میں سے ہر شخص کے لیے گناہ کا

الرَّشِمِ وَالَّذِي تُولَىٰ كِبْرًا
 مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ
 وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خُلًّا
 وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

اتنا حصہ ہے جتنا اس نے ارتکاب کیا ہے
 اور جس نے اس کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے
 لیے بڑا عذاب ہے جس وقت اس بہتان کو
 تم نے سنا آخر مسلمان مرد اور عورتوں نے
 اپنے بارے میں نیک گمان کیوں کیا اور کیوں نہ
 کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔

(النور)

سرکشی و تمرد بے خوف و بے محابا سماجی اور شخصی حقوق کی پائمانی حقیقت پسندی سے بعد
 نسل کشی سازشوں کے طر فافان اور استکباری الارض کی بے پناہ تشویشوں سے حضرت نوح علیہ السلام
 کا قومی معاشرہ کچھ ایسا بھرچکا تھا کہ دن رات دل سوزی اور اخلاص و محبت کے ساتھ سمجھانے بھجانے
 کے باوجود جب اس نے ان کی دعوت کو یک سر و کر دیا تو حضرت نوح نے کہا :-

رَبِّ ارْنِي ذَعْوَتَ قَوْمِي
 لَيْسَ ذَا قَهَارٍ فَلَمَّا يَرُدُّهُمْ
 دَعَائِي إِذْ يَرِأُ دَائِي عُلْمًا دَعْوًا
 لَتَنفَعَنَّهُمْ جَعَلُوا آمَايَتَهُمْ
 فِيْ اَذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ
 وَآمَرُوا دَا سْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا

پروردگار! میں نے اپنی قوم کو رات
 دن پکارا لیکن میری پکار اٹھیں اور زیادہ
 فرار اختیار کرنے پر مجبور کرتی رہی اور میں
 نے جب بھی انہیں پکارا کہ تو انہیں بخشے انھوں نے
 اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیں اور
 اپنے کپڑوں پر چھپ رہے اور وہ ضد کرنے
 لگے اور بری طرح برٹے بنتے رہے۔

(نوح)

تو بالآخر انھیں بد دعا کرنی پڑی۔

قَالَ قَوْمٌ رَبِّ ارْنِي
 عَصَوْنِي وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ
 مَالَهُ وَذَلِكَ الْاِنْجَسَانُ وَمَكْرُؤًا
 مَكْرًا كَبَّارًا وَقَالُوا لَنْ رُدَّنَّ وَذَاوَلَا
 سَوَاعَا وَلَوْ كَفَرْنَا وَنَكْرًا

نوح نے کہا - پروردگار! انھوں نے
 میری نافرمانی کی اور میری اس کی جس کے
 مال اور اولاد اسے گھانٹے کے علاوہ اور کچھ
 نہیں دے سکتے اور انھوں نے بڑی بری ٹاپا
 جیمن مار دیا ہے جسے بد دعا دینا کہہ رہا ہے

رَبَّنَا آمَنَّا لَكَا عَشِيرًا
وَلَا تَجْعَلْ فِي الْقُلُوبِ غِلًا
مَنْ لَكَا
وَقَالَ لَكُمْ رَبُّ لَوْ تَشَاءُ
لَا تُدْرِكُنِي وَيَأْرَاهُ
إِنَّكَ إِن تَشَاءُ نَحْمِلْهُ
بَيْنَا وَكَذَا يَلِدْ ذَا لَآ فَاجْعَلْ كُفَّارًا
اور میں چھوڑنا دو کہ سراج کو اور نہ بیخود کر
اور سر کو اور انہوں نے کافی گمراہ کیا اور نہ
ظالموں کو گمراہی میں بڑھاتا ہی جاسا اور نوح
نے کہا۔ یہ وعدہ گمراہ بن پر کافر بن میں سے
کسی کین کو نہ چھوڑنا۔ اگر تو انہیں چھوڑے گا
تو میرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور صرف ہر
اور بڑے ہی ناشکری اولاد پیدا کریں گے۔

آپ نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم استکباری الارض کے فرعون بنے سے برشا
ہو کر اپنے گرد و پیش کے سراج کو فسق و فجور، کفر و فریب، کفر و ضلالت اور ظلم و عدوان کے کیسے کیسے
کے رہی تھی اور بالآخر کس طرح انہی تحائف کے سیلِ عظیم میں انہیں غرق ہو کر نیست و نابود ہونا پڑا۔

مِمَّا خَطِيئَتُهُمَا أُعْزِرْتُمَا
فَاَدْخِلُوْا قَارًا فَلَمَّ يَجْعَدُ ذَا
لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْصَارًا
ان کے کرموں کی بدولت انہیں غرق کر دیا
گیا پس انہیں جہنم میں داخل کر دیا گیا پس انہوں
نے اللہ کے مقابلہ میں دغا دینے پائے۔

مخدّدے دل و دماغ سے غور فرمائیے کیا بعینہ ہی نقشہ اس وقت عالم انسانی میں نظر نہیں آ
ہے؟ یہ اپنے چریغوں کو سیاسی اور معاشی میدانوں میں مات دینے کے لیے الہی پرورش و ترقی طلب
منفعت اور ناجائز جنسی تعلقات کے سنگیلی تہات اور ان کی حیثیت عرفی کو زائل کر دینے کے با
جے سر و پا الزامات کا طوفان یہ دیدہ و دانستہ سرحدی حقائق سے گریز و درگزر، ناجائز قبضے اور سہ
پسند نہ معرکہ آرائیاں یہ کسی قوم کی آزادی و خود مختاری کو اپنے دائم تر ویر میں محبوس رکھنے کے لیے
شتم اور ضرب و حرب کے مختلف وسائل نیز پروپیگنڈوں کے بالکل جوئے اور باطل ہتھیاروں
بے دھڑک استعمال اور یہ نازک موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غلوں اور سامانوں کا احک
بلیک مارکنگ اسمگلنگ کیا ہی استکباری الارض کے مہیب مہاسبے نہیں ہیں جو عالم انسانی کو
لبیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔

إِنطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهَا
چلو اس کی طرف جسے تم جانتے تھے

ثُمَّ كُنَّا بَنَاتٍ ۖ وَانْطَلَقْنَا إِلَىٰ ظِلِّ
ذِي ثُلَيْثٍ شَعْبٍ لَا ظِلَّ لَهُ وَ لَا
يَغْنَىٰ مِنْ الشَّهَبِ ۚ إِنَّمَا تَرْمِي بِفَرْقٍ
كَالْفَصْرِ عَنَّا شَجَرًا لَا تَمْنَعُ
..... كَلُوا وَتَمْنَعُوا قَلِيلًا ۖ إِنَّمَا
فُجِّرْتُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
ارْكعُوا لَا يَرْكَعُونَ ۚ
اور اس سے قبل کی آیات میں

أَلَمْ نَكُفَّكَ الْأَدْلَانَ ثُمَّ
تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ۚ لَكِنَّ الْإِلَٰهَ لَفَعَلٌ
بِالْمُجْرِمِينَ ۚ (الموسلات)
کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر ان
کے بعد دوسروں کو لے آئے ہم ایسا ہی مجرموں
کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔

خدا بیزاری، آخرت فراموشی اور امانت خرقہ بندگان الہی، جرم و استکبار فی الارض کے لیے وہ
جھانک سایے ہیں جو مجبور و بے کس انسانیت کو ہرمت سے اپنی لپٹ اور لپٹ میں لیے ہوئے ہیں۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ
الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ
جَهَنَّمُ ۚ
اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ
سے ڈر تو خدا اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔
پس اس کا گناہ کا جہنم ہے۔

ابلیس کا سجدہ آدم سے انکار قوم نوح کا نوح علیہ السلام کی دعوت عبودیت الہی سے اصرار
اور اپنی منفردانہ روش پر اصرار فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق پرستی کو رد کر دینا اور بنی اسرائیل
کو غلامی کی پیروی سے آزاد کر کے ان کے پیدائشی اور فطری حق و خدا را دیت کو ماننے سے انکار،
بنی اسرائیل کا حق اور خدا پرستی کی ہر بات اور حقیقت اور اصلیت پسندی کو نہ صرف یہ کہ رد کر دینا
جھٹلانا بلکہ اسے بڑا بول دینا، قرآن کے پیادہ روای قسم کے بیان کر وہ دیگر تاریخی واقعات کی تہ
میں اتر کر دیکھے تو یہی استکبار فی الارض کی بھاننا اور بغیانہ جہاد کے کرشمے نظر آئیں گے۔
وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ
الَّذِينَ لَهُمُ الْأَرْثُ ۚ

لَوْلَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ آدُ
تَرَىٰ دَعْوَانَا لَاحِقًا فِي
أَنْفُسِهِمْ وَهُمْ أَغْتَابُوا بِكُتُبِ الْفَقَا
حضرت ابراہیم کو نمرود کا آتش میں ڈال دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو
فرعون کا مثلہ بنا دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسود کا طمانچہ مارنا اور بالآخر سولی پر چڑھا دینا آنحضرت
اور بے کس مسلمانوں کو مشرکین کہہ کا ستانا قوم ثمود اور دوسری قوم باندہ کا اپنے پیغمبروں سے
معجزات کا طلب کرنا اور ان سے کہنا کہ خود ہمیں اللہ نے اپنا فرستادہ کیوں نہیں بنایا اور یہ انسان
کا نیکی کی ہر بات سے دور رہنا رکوع و سجود اور اتقار و پرہیزگاری اور طہارت و نیکو کاری
سے محترز رہنا اور یہ کہنا کہ روزہ نماز اور صلح و تقویٰ ان لوگوں کا حصہ ہیں جن کے ہاتھوں سے دنیا
صل ہوئی ہے۔ معیار زندگی کو اونچے سے اونچا کر دینا اخراجات بے جا، اسراف اور فضول خرچی۔
آخرت فراموشی۔ کے یہ سارے کے سارے مظاہرے جہانک کر دیجیے تو یہاں بھی وہی استبصار
موجود نظر آئے گا۔

لَتَجِدَنَّ أُمَّتًا أَنْتَ مِنْهَا عَدُوًّا
لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَهُهُمْ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم
مُّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا
إِنَّا نَصَارَىٰ خَالِقَ بَآئٍ مِنْهُمْ
يَقْتُلِينَ دُرُفْبَانًا وَانْهَمُوا يَسْتَكْبِرُونَ

تم لوگوں میں مسلمانوں سے صہ شدہ
دشمنی رکھنے والے یسود کو اور مشرکین کو ہادگے
اور تم سب سے زیادہ مسلمانوں سے محبت
رکھنے والے عیسائیوں کو ہادگے۔ اس کی وجہ
یہ ہے کہ ان میں علماء اور راہب ہیں اور وہ
ایک کو دہ بڑے نہیں بنے ہیں۔

بندگان خدا سے نفرت ان کے عرصہ حیات کو ان پر تنگ کر دینے کی سعی و کوشش دلوں میں
ان سے بغض و عداوت اور کدورت کا جذبہ بخل اور انقباض، غر بار اور سائین سے اعراض و
غفلت بے کسوں کے حقوق کو ہرپ کر لینا تنگ دستی، غربت اور مملوک الحالی سے مجبور رہنے کے ان کو
کو اپنے شکنجہ ظلم میں کس کر ان کی رگوں کا ایک ایک قطرہ خون نچوڑنا، یہ ساری کی ساری باتیں استبصار
کے حواض، علامات اور نشانیاں ہیں۔

مَا سَلَكَ هُمُ فِي سَفَرٍ قَالُوا
لَهُ فَاتَك مِنَ الْمُتَعَلِّينَ وَلَكَمْ فَاتَك
تَلْعَمُ الْمُسْكِينُ وَلَكَمْ نَحْمُ مِنْ مَعِ
الْحَائِضِينَ ه وَكَمْ أَنْكَرَ ب
يَوْمَ الدِّينِ ه

سورہ ق میں ہے۔

الْيَقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ
عَنِيدٍ - مَثَاجِرٍ لِلْخَيْرِ مُغْتَدٍ مُرِيدٍ
الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
فَالْيَقِيَا فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ
اور یہ دیکھیے۔

وَأَمَّا مَنْ يَحْسِلُ دَاثَغْنِي
وَلَدَابَ بِالْحَسَنِي فَلْيَسْتَسِرْ
لِلْعَشْرِي ه

اوجھلے بھلی کی بے نیازی برقی اور
اچھی بات کو چھٹایا اس پر اس کو دیں گے مشکل
ڈالنے والی۔

سوسائٹی کا ہر فرد جب مشکلات کے ان ہیسیائیوں کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے لوگوں کے طور پر
بھی نظر جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جاہل سے لے کر تعلیم یافتہ تک سب کی زبانوں پر
ہونا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے لیکن عملاً کوئی انسان ان باتوں سے محبت ہوتا ہے تو ہماری
سوسائٹی میں اسے بے وقوف، احمق، ابلہ، معطل اور سیاہی شعور نہیں رکھنے والا اور نہ جانے کن کن
لقاب و آداب سے نوازا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ استیکبار غیر شعوری طور پر انسان کی حیثیت
(as entity) میں کچھ ہے اور اخلاقی شعور (moral sense) اس کے اس بارے میں
سے بے ہوش انسان کا دم دہیں یا پھر کبیر زردمان کا ایک سیاہی جھلکے ہوئے کر دیکھا ہے۔
الْقَبِ اسْتَلْبِزُوا فِي أَنْفُسِهِمْ دَعَوَةً قُلُوبُهُمْ يُكَذِّبُهَا

یہ استیکبار نفسیت کا تمام ماحول کر چکا ہے لہذا اس کے برعکس بہدرونی توانست، غمناک و غمناک
(باقی۔۔۔ پر ملاحظہ ہو)

مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی کا مکتوب گرامی

زندگی کے گزشتہ شمارے (فروری ۱۹۶۶ء) میں ایک مضمون کتاب اللہ کے اہم تراجم کا تذکرہ
شائع ہوا تھا۔ مولانا نے اسی مضمون کے سلسلے میں بقیہ مضمون زندگی بعض خطیبوں کی تصحیح اور مزید معلومات
ارسال فرمائی ہیں۔ یہ مکتوب ہمیں اس وقت ملا جب زندگی کے بیشتر صفحات لکھے جا چکے تھے۔ ہم شکر ہے
کے ساتھ اسے یہاں نقل کر رہے ہیں۔ (اختصاراً)

تازہ زندگی میں کتاب اللہ کے اہم تراجم کی تاریخ کے عنوان سے ایک مضمون الاختصار سے منقول نظر
گزا۔ انگریزی، فارسی اور اردو ترجموں کی مددک چند مختصر باتیں اگر مناسب سمجھیے تو اپنے قارئین تک
پہنچا دیجیے۔

- ۱۔ قرینم صوفیہ مقدمہ نویس کا صحیح نام سر ڈینس سار (SIRDENISAROSS) ہے۔
- ۲۔ شروع۔ ترجمہ پامر کا صرف پہلا ادیشن دو جلدوں میں نکلا تھا (۱۳۱۱ھ) ترجمہ مذکور کا چھپنا
ایک جلدی ادیشن شکستہ میں پہلی بار نکلا وہ دوبارہ شکستہ میں بھی شائع ہوا۔ اس پر مقدمہ ڈاکٹر نکسن
کے قلم سے ہے۔
- ۳۔ ڈاکٹر عبدالحکیم (ایمرنی) پشاور ٹی ایم ایچ کے ترجمہ اس وقت کا کیا ہوا ہے جب وہ
احمدی یا قادیانی تھے۔

- ۵۔ مرزا ابوالفضل (شیعی) کے ترجمے کے لیے یہ کہنا کہ وہ مقبول ہو رہاں تک کہ تصحیح لوگوں
نے بھی تعریف کی۔ تاریخ کی حد سے نکل کر تبصرہ کی حد میں داخل ہو جاتا ہے۔
- ۶۔ مرزا اجرت
کا ترجمہ تین جلدوں میں نکلا تھا تفسیری حواشی کا وجود صرف جلد اول میں ہے۔ باقی جلدوں میں ان کا
وجود شل عدم کے ہو گیا ہے۔ میرے پاس جو نسخہ ہے اس پر سن طبع درج نہیں۔

۷۔ علامہ حافظ غلام سرور جن کا ترجمہ نظم میں ہے غالباً لاہوری احمدی تھے۔ گو میں جرم کے سنگ نہیں کہہ سکتا۔

۸۔ انگریزوں کے کیے ہوئے متعدد اہم ترجموں کے نام چھوٹ گئے ہیں۔ مثلاً پکتھال، بل، آربری پکتھال کا ترجمہ مقبولیت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ متعدد ادیشن اب تک نکل چکے ہیں۔

۹۔ محمد علی (امیر جماعت احمدیہ لاہور) کا ترجمہ (مشاورہ) شہرت و مقبولیت میں کسی اور سے کم نہیں۔ اس کا اور احمدیہ قادیان کا ترجمہ دونوں کے نام رہ گئے ہیں۔ ایک ترجمہ ایک شیعی انجمن لکھنؤ کی طرف سے ہو رہا تھا نکمیل کا علم نہیں۔

۱۰۔ ماضی وسط۔ فارسی ترجمہ کی نسبت شیخ سعدی کی طرف کرنا خلاف تحقیق ہے۔

۱۱۔ اردو ترجموں میں حضرت حکیم الامتہ تھانویؒ کے مشہور عالم ترجمہ کا نام چھوٹ جانا حیرت انگیز ہے اور اس سے کچھ ہی کم حیرت شیخ الہند محمود حسن، عبدالحق حقانی دہلوی، ثنا اللہ امرتسری، فتح محمد تائب لکھنوی (صاحب خلاصۃ التفاسیر) امیر علی طبع آبادی (صاحب مواہب الرحمن ۳۰ جلد) کے ناموں کے رہ جانے پر ہے۔

۱۲۔ سید احمد خاں کے ترجمہ تفسیر احمدی، محمد علی لاہوری کے ترجمہ تفسیر بیان القرآن اور شیعہ تراجم (جن میں دو خاص طور پر معروف ہیں ایک مولوی فرمان علی کا، دوسرے مولوی مقبول احمد کا) کے نام تو غالباً قصداً نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ حالانکہ مضمون کا عنوان محض "تاریخ" کا ہے۔

۱۳۔ مولوی حکیم سید شمس شاہ کے ترجمہ کے اعلیٰ مقام سے تو کیا، نام سے بھی پہلی بار واقفیت ہوئی

۱۴۔ ماضی وسط۔ "خواجہ ابدانید" یلغت سمجھ میں نہ آیا۔ والسلام

عبدالماجد

نوٹ:- علالت کی وجہ سے الاعتصام والا مضمون میں نے دوبارہ پڑھے بغیر زندگی میں اشتہار کے لیے دے دیا تھا۔ اس مضمون میں انگریزی اور اردو تراجم کے ذکر میں خود محترم مکتوب نگار کے انگریزی اور اردو ترجموں کا ذکر نہ کرنا بھی حیرت انگیز ہے۔ (مدیر)

صد ناصری کی تحریک اور تحریک اخوان المسلمین (مغربی ذہن کا ایک تبصرہ)

۸ جنوری ۱۹۶۶ء کے اسٹیشن میں اس اخبار کے مغربی ایشیا کے نمائندے جی ایچ جانسن نے صدر ناصرا اور اخوان المسلمین پر ایک مفصل تبصرہ شائع کیا ہے۔ یہ تبصرہ مغربی ذہن کی پوری ناسمجدی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسٹیشن میں اس تبصرے پر جو عنوان لگا یا گیا ہے وہ یہ ہے:-
مصری نوجوانوں کو ایک نظریے کی تلاش

تحریک اخوان بڑی طور پر ناصری کے نظریے علییت (پریمیٹیزم) کا نتیجہ ہے۔
اس عنوان ہی سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ مغربی ایشیا کا یہ مغربی نمائندہ اخوان المسلمین کی تاریخ سے کس درجہ ناواقف ہے۔ بہر حال مغربی ذہن کے مطالعے کے لیے یہ تبصرہ ایک اچھا نمونہ ہے اور ہم اسی حیثیت سے ذیل میں اس کی تلخیص دیے کر رہے ہیں۔

(ادارہ)

قاہرہ کی عدالت میں اخوان المسلمین کے ممبروں پر ایک تازہ مقدمہ اس الزام میں چل رہا ہے کہ انھوں نے صدر ناصری کو قتل کرنے اور ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی ہے۔ اس مقدمے نے انکشاف کیا کہ وہ سیاسی و سماجی شخص جسے لوگ ناصری کے مصر سے جانتے ہیں اس تحریک کی جانی بوجی بیماری سے نقصان اٹھا رہا ہے۔ مصر میں سماجی سیاسی نظریات کا خلا ہے۔ یہ حقیقت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ سازش کرنے والوں میں تعجب انگیز تعداد نوجوان اور تعلیم یافتہ لوگوں کی ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں ناصری پلوڈ کہنا چاہیے۔ تیرہ سال پہلے ۱۹۵۲ء میں جب ناصری نے مصر کی باگ اپنے ہاتھ میں لی تو یہ نوجوان بالکل بچے یا بہت کم عمریوں کے لیکن چونکہ ان کی دماغ یا روح خلا کو ناپسند

کرتی ہے اس لیے ایک دوسرا نظریہ آگے بڑھا اور اس نے خلا کو بھر دیا۔ ان نوجوانوں کے معاملے میں یہ کام اخوان کے دقیقاً نوی عقائد نے کیا۔ یہاں اخوان کی آئیڈیالوجی کو جانچنا مقصود نہیں ہے بلکہ ان حالات پر گفتگو مقصود ہے جنہوں نے یہ فلا پیدا کیا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اخوان المسلمین نے یہ ثابت کیا ہو کہ مصر کے تعلیم یافتہ طبقے میں اس کے اثرات ہیں۔ ۱۹۵۲ء میں جب ان لوگوں نے پہلی بار صدر ناصری کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت کی تحقیقات نے بھی یہ ثابت و ظاہر کیا تھا کہ مصر میں اس تحریک کی طرف میلان پایا جاتا ہے اور اس دفعہ تو اس کے بڑے اثرات پہلے سے زیادہ اعلیٰ سطح تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس دفعہ اس تحریک کے ملنے والوں اور پیروی کرنے والوں میں صرف دفاتر حکومت اور قیصر کے افسران ہی شامل نہیں ہیں بلکہ اعلیٰ صنعت کے ماہرین ایک پائلٹ اور ایک ایٹمی سائنس دان بھی داخل ہیں جنہیں "ناصری پودے کے بہترین پھول کہنا چاہیے۔" غالباً سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ انتہائی ذہین مصری بھی یہ سوچنے پر آمادہ نہیں ہیں کہ وہ حقیقی اور نفسیاتی اسباب کیا ہیں جنہوں نے اس طرح کے افراد کو اخوان عینی تنظیم تک پہنچایا۔ بہت سے مصریوں بلکہ حکومت کے افسران تک کو اس سازش کی وسعت پر تعجب ہوا صرف ایک طبقہ ایسا ہے جسے کوئی تعجب نہیں ہوا۔ یہ لیگ حکومت کا بایاں باز یعنی کیڈیٹس ہیں۔ یہ سرکاری مادہ پرست سب سے بہتر طور پر جانتے ہیں کہ انسان صرف روٹی سے زندہ نہیں رہتا۔

اسلام کی قوت

کیڈیٹوں کے علاوہ دوسرے شاہدین اس سازش کی وجہ اس کے سوا اور کچھ بیان نہیں کر سکتے کہ اس تحریک کی مقبولیت کا سبب یہ ہے کہ مصر میں اسلام مضبوط اور قوی ہے یہ رائے مصری حکومت کی رائے کے خلاف بھی ہے لیکن یہ بالکل نامناسب وجہ ہے اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو مصر کی اکثریت کو ساتھ دینا چاہئے تھا مگر مصری اکثریت نے اس تحریک کو نہیں اپنایا ہے۔

ناصری دور کے لیڈر اپنے ملک کے مذہبی احساسات سے چوکتا ہے ہیں لیکن انہوں نے دوسرے "تجدید پسند" مبلغین کی طرح ان مذہبی احساسات کا احترام نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ مصری دیہاتوں کی سہولتیں اور عام طور سے دوسرے ممالک میں حکومت کے طاقتور

حکومت نے اشتعال دینے کی کچھ ملائیں دکھا رہے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں مذہبی بڑاؤ کا کو بیڑہ دینا اسی طرح کا عمل ہے۔ مذہب پہلے استعمال کیا جا رہا تھا اور اب بھی شاید صرف استعمال کیا جا رہا ہے اس کے باوجود یہ بات غور سے کہ مذہبی تنظیموں کو حکومت کی امداد دینے اور اخوانی تنظیموں کے لیے اس کا دروازہ کھول دیا کہ وہ اپنی سیاسیات کی بنیاد ہمہ جہتی اور مکمل انداز میں قرآن پر رکھ کر مصر میں دین و دارطینے کے لیے ناصر کا عہد حکومت صرف سکولری نہیں بلکہ مائل بہ الحاد ہے اس لیے کہ مصر کی حکومت نے سوشلزم کا اعلان کیا ہے اور کمیونسٹ ممالک سے اس کی دوستی ہے لیکن اب رخ کچھ بدل رہا ہے۔ ابھی حال میں کچھ رجعت تہتری ہوئی ہے۔ کچھ کمیونسٹ یا پرو کمیونسٹ جن کو پریس میں بلند پوزیشن دی گئی تھی ہٹا دیے گئے ہیں اور اب بائیں بازو کی آواز دب گئی ہے۔ بن بالہ البحر ان میں جو کارنامہ انجام دینے میں ناکام ہو گئے اور انھوں نے نقصان اٹھایا اب صدر ناصر اس کا رملے سے اپنے آپ کو نجات دینے کی فکر میں ہیں۔ اس طرح متحدہ جمہوریہ اس وقت نظریاتی طور پر بڑی مضبوطی کے ساتھ غیر جانب دار ہے۔

نیشنلزم کمزور

تحریک اخوان کی مقبولیت کی ایک دوسری وجہ اسلام کی قوت کے علاوہ۔ یہ ہے کہ مصر میں ایک دوسرا بہت طاقتور افراد ایشین (افریقی ایشیائی) احساس نیشنلزم مدغم ہو گیا ہے۔ مصری قوم پرست لیڈر ہمیشہ خالص مصری نیشنلزم یعنی داوی نیل کے نیشنلزم کی مخالفت کرتے رہے ہیں اس لیے کہ ان لیڈروں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر یہ محدود نیشنلزم قوم کا احساس بن گیا تو پھر مصر دنیا سے علیحدہ ہو جائے گا۔ وجہ جو کچھ بھی ہو مصر کی قومی تحریک ہمیشہ عرب نیشنلزم کے ایک جز کے طور پر پیش کی جاتی رہی ہے۔ صدر ناصر اس سے آگے بڑھے ہیں۔ انھوں نے مصر کو ایک طرف عرب اتحاد کی جدوجہد میں سب آگے رکھا ہے اور دوسری طرف اس کو افریقہ کا ایک اہم جز بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح مصر کے مدغم بلکہ زمین بوس نیشنلزم نے اخوان کی سیاسی مذہبی تحریک کے لیے کوئی مقابلے کی طاقت فرو ہم نہیں کی۔ بہت تعجب انگیز طور پر چند دوسرے اسباب یہ واضح کرنے کے لیے بیان کیے جاسکتے ہیں کہ ناصر کی نسل کے نوجوانوں کو کونسل

خوان کا شکار ہو جانا چاہیے۔

صدر ناصر کی عظیم طاقتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہر معاملے پر صرف اس عملی نقطہ نظر سے غور کرتے یا کہ کون سی چیز مصری قوم کے مفاد میں ہے اور کون سی چیز نہیں ہے۔ جو چیز آج صحیح ہے وہ کل یا کل کے بعد غلط ہو سکتی ہے۔ صرف چند پالیسیاں ہیں جو مستقلاً سیاہ یا سفید باقی رہتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے جو ان نہیں چاہتے۔ یہ چیز انہیں الجھن میں مبتلا کر سکتی ہے۔ موجودہ نسل کے افراد کسی ایسے واضح عقیدہ و اصول کو ترجیح دیتے ہیں جس میں تمام سوالات کا جواب موجود ہو۔ صدر ناصر اتنے حقیقت پسند ہیں کہ وہ نوجوانوں کو کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتے۔ اخوان اور کمیونسٹ دے سکتے ہیں۔

آئڈیا لوجی کا فقدان

اسی وجہ سے ناصر کی تحریک اپنی کوئی قطعی آئڈیا لوجی نہیں رکھتی ہے، اگرچہ وہ ہمیشہ آئڈیا لوجی کے بارے میں باتیں کرتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ناصر پر یوگوسلاویہ کا بڑا مضبوط اثر ہے اور یوگوسلاویہ کے لوگ آئڈیا لوجی پر باتیں کرنے میں بڑے ماہر ہیں۔ شاید ایک آئڈیا لوجی جدید سیاسی فیشن کا ایک حصہ ہو جس طرح آج ہر باعزت حکومت نیلی وینٹن سسٹم یا اپنی ایک قومی ایرلائ ضروری سمجھتی ہے۔ اس طرح ہر حکومت کے لیے فیشن کے طور پر ایک آئڈیا لوجی بھی ضروری چیز بن گئی ہے۔

حقیقت اپنی جگہ ہے کہ صدر ناصر کی پہلی اور تنہا کتاب جسے بڑی شان کے ساتھ فلاسفی آف یوٹوٹین (فلسفہ انقلاب) کہا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صدر ناصر ابتدا سے ایسے مرتب نقشہ کار کے شیدائی تھے جس کے پیچھے عقل و ذہن ہو اس کام میں انقلابی فلسفے کی ضرورت بہت ہی کم ہے اور اب تک اس فلسفے کی کوئی بات عالم وجود میں نہیں آئی ہے۔ آئڈیا لوجی کے بارے میں داخل بات چیت نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ موجود نہیں بلکہ عقلی و ذہنی خلا موجود ہے۔

مصری حکومت نے بہت ہی غیر مرتب انداز میں نوجوانوں کی ضروریات کی طرف توجہ دی ہے۔ یہ ابھی حال میں منکشف ہوا ہے کہ نوجوانوں کی کہے کم تیرہ الگ الگ اور مقابلے کی تنظیمیں ہیں جن میں حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ یہ سب کی سب بالکل الگ الگ خیالات و تصورات پیش کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک ایک کتاب شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عورتوں کو اعلیٰ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات

سرکاری پالیسی کے بالکل خلاف ہے۔ اسی تنظیموں میں حکومت جن کی نگرانی اور سرپرستی کرتی ہے اس طرح
آتش خیال مصر کو نقصان پہنچا رہا ہے۔

ایک اور کمی

متحدہ عرب جمہوریہ میں کوئی حقیقی سیاسی سرگرمی و جوش موجود نہیں ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ نوجوانوں
کے جوش اور ان کی سرگرمی کے لیے کوئی نکاس موجود نہیں ہے حالانکہ مصری نوجوان روایتی طور پر بھی اور
اب بھی بہت زیادہ مائل سیاست میں حکومت نے جو چند سیاسی تنظیموں کے ڈھانچے بنائے ہیں جیسے لبریشن
ریلی، نیشنل یونین اور عرب سٹوڈنٹ یونین (یہ بھی حال میں نئی ہے) یہ سب کچھ تنظیمیں نام ہیں اس لیے کہ
یہ وہی کچھ کرتی ہیں جن کا حکم اوپر سے آتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حقیقی سیاسی سرگرمیاں زیر زمین (انڈر
گرائونڈ) چلی گئی ہیں یا تو کمیونسٹ پارٹی کی شکل میں یا تحریک اخوان کی شکل میں — یہ دونوں تنظیمیں
رہنمائی، یقین، خفیہ سرگرمی کا ہیجان اور کسی پارٹی سے متعلق ہونے کا شعور فراہم کرنے کی اہل ہیں اور یہ چیز
نوجوانوں کے لیے بڑی جاذب توجہ ہو سکتی ہیں۔

صدر جمال عبدالناصر کی تیرہ سالہ مخلصانہ جدوجہد کے باوجود انھوں نے اپنے ملک اور نوجوانوں
کے لیے کیا ہیں حقیقت کہ بہت سے نوجوان ان کی پیروی نہیں کرتے بلکہ ان کے مخالف ہیں ان پر ایک برس
ضرب ہے۔ افسوس نہ خود صدر ناصر اور نہ کوئی دوسرا شخص یہ جانتا ہے کہ کس طرح نوجوانوں کو تحریک اخوان
تنظیم کے پھندے سے باہر نکالا جائے۔ کوئی شخص اس پر امید کر سکتا ہے کہ اقتصادی محاذ پر مزید کامیابیاں
کے لیے زیادہ مواقع اور ہر طرف نظر پاتی گفتگو کی کمی شاید اس خلا اور سولخ کو بھر سکے جو مصری معاشرے
کے دل میں پیدا ہو گیا ہے۔

نوٹ: جی۔ اچ۔ جانسن کے اس تبصرے میں نادرافیت، مبالغہ اور تضاد موجود ہے اس کے باوجود اس
جو حقیقتوں پر کافی روشنی پڑتی ہے ایک یہ کہ مصر میں تحریک اخوان المسلمین نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ وہ موجود نہ
نوجوانوں اور اعلیٰ ترین طبقے پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اخوان کے شہیدوں کا خون پہلے بھی رائیگاں نہیں گیا ہے اور اب
تازہ خون بھی انشاؤں رائیگاں نہیں جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ خود صدر ناصر کے بارے میں یہ توقع منقطع نہیں
ہے کہ ان کی خیالات میں تبدیلی پیدا ہو جائے اور وہ اسلام کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قبول کر لیں۔ (اداد)

تاشقند اعلان

تاشقند اعلان، جزری ۱۳۸۶ کا ایک ہم واقعہ ہے جو تاریخ میں یادگار رہے گا۔ اس پر دستخط کے بعد ہی بھارت کے وزیر اعظم آنجنائی شری لال بہادر شاستری کے اچانک انتقال نے اس کی تاریخت میں بڑا اضافہ کر دیا ہے اور اب ہمارے ملک کے لیے اس اعلان کے احترام میں خود آنجنائی وزیر اعظم کا احترام شامل ہو گیا ہے۔

اس اعلان پر متعدد پہلوؤں سے گفتگو کی جاسکتی ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہندوستان و لستان کے درمیان دوبارہ جنگ کا فوری خطرہ ٹل گیا ہے۔ دو پڑوسی ملک جو ایک دوسرے سے سخت براخیز تھے، جن کے درمیان فیول ریز جنگ ہو چکی تھی اور جن کی فوجیں چن چن کر کے فاصلے پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں اور جن کے درمیان جنگ بند ہونے کے بعد بھی جھڑپیں جاری تھیں اور ہر وقت لڑا جھکا کہ دوبارہ جنگ شروع ہو جائے۔ ایسے دو ملکوں کے سربراہوں کا اعلان پر متفق ہو جانا ایسے اتفاق کا سبب جو کچھ بھی ہو، بلاشبہ ایک خوش آئند واقعہ اور ایک عظیم کارنامہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں اس کا غیر مقدم کیا گیا ہے اور یہ اعلان اس لائن ہے جہاں کہ اس کا غیر مقدم کیا جائے کسی درجے میں بھی یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ آئندہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ نہ ہو اور اس کے ساتھ صلح و امن سے ملے ہو جائیں۔

اس اعلان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں جس انداز سے جوں و کشمیر پر گفتگو کا ذکر آیا ہے وہ انتہائی مبہم اور غیر واضح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ترجمان اس کی کچھ اور تعبیر کر رہے ہیں اور ہندوستان کے ترجمان کچھ اور۔ جو لوگ تاشقند کی گفتگو میں موجود نہ تھے ان کے بیان اور تعبیر کو جاننے کے لیے جو لوگ وہاں موجود تھے وہ گفتگو میں شریک تھے ان کے بیانات اور ان کی تعبیرات کے درمیان اختلاف

مہیشے سے غالی نہیں ہو سکتا ہے۔ دینا جانتی ہے کہ ہندوستان و پاکستان کے درمیان جو ایک
صرف مسئلہ کشمیر کی پیداوار تھی۔ اور اگر واقعہ یہی ہے کہ صدر ایوب نے کشمیر کا خیال ترک کر کے اعلان
پر دستخط کیے تھے تو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن ان کے بیانات اس کی تصدیق نہیں کرتے اور ابھی
نہ رار کی میننگ کے لیے جو ایجنڈا انہوں نے بھیجا ہے اس نے تو یہ واضح کر دیا ہے کہ حکومتِ پاکستان
کے دماغ سے ابھی کشمیر کا خیال نکلا نہیں ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے لیڈر اپنے اپنے ملک کے حزم
کو خوش کرنے کے لیے جو بیانات دیا کرتے یا تقریریں کیا کرتے ہیں انہیں نظر انداز کیا جاسکتا ہے لیکن باضابطہ
میننگ کے ایجنڈے کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا چنانچہ ہندوستان کے ترجمانوں نے اس کو "بیڈ سائن"
بڑی علامت قرار دیا ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ تاشقند میں صدر ایوب پر
یہ بات بالکل واضح کر دی گئی تھی کہ کشمیر ہندوستان کا اوٹ حصہ ہے اور اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی اور
صدر ایوب یہ کہہ رہے ہیں کہ تاشقند گفتگو کا محور مسئلہ کشمیر ہی تھا گو باجوں تک بیانات کا تعلق ہے صورت
حال وہی ہے جو تاشقند اعلان سے پہلے تھی اس کے معنی یہ ہوئے کہ جھگڑے کی جڑ اپنی جگہ قائم ہے اس اعلان
نے کچھ پتے اور کچھ شاخیں توڑ دی ہیں لیکن اس طرح کے اعلانات اور معاہدات میں سب کچھ وہی نہیں ہوتا
جو کاغذ پر لکھا جاتا ہے بلکہ بہت سی باتیں اند ہوتی ہیں اور وہ مہموذ مہنی کے طور پر کام کرتی ہیں
روس کے وزیر اعظم جو تاشقند کانفرنس کے کرتا دھرتا تھے اور جن کی کوشش نے آخر وقت میں دونوں
ملکوں کے سربراہوں کو اس اعلان پر متفق کیا اور جو تمام باتوں سے واقف ہیں ان سے توقع ہے کہ وہ
دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے لیے کوشش کرتے رہیں گے اور اگر مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں کوئی قفل
پیدا ہوا تو ان کی رہنمائی کام آئے گی۔ امریکہ کے صدر بھی خواہشمند ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات
اچھے رہیں بس اسی سے توقع ہوتی ہے کہ شاید چاروں چاروں دونوں ملکوں کو کشمیر کے کسی حل پر اتفاق کرنا
پڑے۔ مرکزی کابینہ کے وزیر شری جاب جیون رام نے ادھر جو تقریریں کی ہیں وہ بھی اشارہ کرتی ہیں کہ
ملک اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف کچھ مائل ہوا ہے۔

۲۸ فروری ۱۹۶۵ء

تصحیح: گزشتہ شمارے میں جلد نمبر ۱۰ شمارے نمبر ۱۱ کے تحت سے لے کر ۱۲ کے
جلد نمبر ۱۱ چھپ گیا۔ خریلا و ان زندگی جلد ۲۶، شمارے ۲۰ - فروری ۱۹۶۵ء لکھ لیں۔
(۱۱۰۰)

احمد بن ہیلو کی شہادت

ناجیہ ریہا کا فوجی انقلاب

اللہ تعالیٰ اپنی تکوینی حکمتوں اور مصلحتوں کو خود جانتا ہے۔ ہم جیسے نادانوں کو اس کا علم نہیں اور ہماری نادانی ہی ہے جو ہمیں بعض احوال و کوائف اور بعض واقعات پر حیران و پریشان کر دیتی ہے۔ ناجیہ میں الحاج احمد بن ہیلو کی شہادت اسی طرح کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ ہم نے ان سے کئی کئی بار وابستہ کر رکھی تھیں۔ الحاج احمد بن ہیلو، وہ شخصیت جس کے دست حق پرست ہر ای ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو نظارہ پرست ایمان لائے۔ وہ شخصیت جو تارکین اسلام کا فریقین تبلیغ اسلام کا روشن چراغ تھی۔ وہ شخصیت جو تمام دنیا کے مسلمانوں کو غافل ص اسلامی اساس پر متحد کر کے لیے سرگرم کار تھی۔ وہ مردوں میں جابک و سچ فطرت کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی اسلام کا خادم تھا۔ رابطہ اسلامی کا نائب صدر اور پورے افریقہ کو اسلام کی روشنی سے جگلا دینے کے لیے منہرک

ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسے مرد کار کی اچانک موت کتنی روح فرسا اور جان گسل ہے۔ حج کا زمانہ قریب ہے وہ رابطہ اسلامی کے اجلاس میں شریک ہوتے اور اپنی تقریر سے دنیا بھر کے مسلمانوں کا ہر گم کرتے لیکن اب ان کی آواز کون سنے گا؟ یہ یحییٰک ہے کہ ان کی موت و لا تقبلوا من یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاءم و لکن لا تشعرون کی مصداق بنی ہوگی اور ان کی روح اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے سرفراز ہوگی۔ رمضان المبارک کی طبعی موت بھی قابل تہنا ہے۔ رمضان میں شہادت کا کیا کہنا، لیکن یہ خیال کہ کہیں ان کی موت سے ناجیہ میں اسلام کا سبیل رواں نہ چمک جائے سو ان روح بنا ہوا ہے۔ اے اللہ تو اپنے اس بندے کی روح پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما اور اس کی شہادت کے پاک خوں سے ناجیہ میں اسلام کی مکتبی کو سرسبز و شاداب کر دے آمین۔

اب یہ بات چھٹی نہیں رہی ہے کہ ناجیہ ریہا کا فوجی انقلاب اور احمد بن ہیلو اور سرالو کی شہادت امریکا اور دوسری بیرونی طاقتوں کی سازش کا نتیجہ ہے۔ ناجیہ ریہا میں اسلام کی برکتی ہوئی طاقت سے چکھو نہیں چکھرا تھیں اور اس کی طاقت میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے انھوں نے عیسائی مزاروں اور عظیم پرست گھر کی مدد سے اس ملک کا نقشہ بدل دینے کی سازشیں کیں اور نظارہ ایسا بھی ہو چکا ہے کہ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو

محمد بن عبد الله بن محمد

یہیں بندہ مومن بھی ناپوس نہیں ہوتا اور ہم بھی ناپوس نہیں ہیں۔ اللہ کی قدرت و رحمت سے کیا حیدر و کرامۃ انقلاب اسلامی کا پھر بننے کے بجائے اس کی مزید قوت و اشاعت کا سبب بن جائے۔

اس فوجی انقلاب کا رخ کیا ہے اس کے بارے میں قاہرہ کے مکتوب نگار رشوک عثمانی لکھتے ہیں
 "آخر بات یہ ہے کہ تاجریہ کے تازہ فوجی انقلاب سے فائدہ برطانیہ حاصل کرے گا۔"

..... قاتر دس غیر ملکیں اور ملٹی لوگوں کی رائے یہ ہے کہ دنیا کی جڑ لہجہ اس وقت ناخجرا پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ ناخجرا کوئی ایسی شکل اختیار نہ کرے جس سے افریقہ میں بھی برطانوی مفادات کو نقصان پہنچے۔

(ریڈیو، قلم، و غرض و سیاحت)

احمد بن بنیلو کے خاندان اور اس خاندان کی دینی و تبلیغی جدوجہد کی تاریخ بیان کرتے ہوئے صاحب
نوائے ملت لکھنؤم فروری ۶۶۶ رقم طراز ہے :-

”ناجیہ کی کل آبادی ۶ کروڑ ۶ لاکھ ہے جس میں ختمی علاقہ کی ۶ کروڑ ۹ لاکھ آبادی
 ختمی ہے جو مسلمان ہے۔ یہاں اسلام اٹھارہویں صدی میں غولانی نسل کے ظلم — عجباز اور
 مبلغ اسلام عثمان بن فوڈیو نے پھیلا یا تھا عثمان بن فوڈیو ۳۴۷ھ میں پیدا ہوئے اور غولانی نسل
 سے تعلق رکھتے تھے جو افریقہ کے حبشیوں کا ایک گروہ ہے عثمان بن فوڈیو نے دینی تعلیم حاصل کی
 اور پھر سلسلہ قادریہ میں داخل ہو کر سلوک و تربیت کے مرحلے طے کیے عثمان بن فوڈیو نے ابتدا میں
 اسلام کا پیام عوام تک پہنچایا پھر اس زمانے کے حوسہ حکمرانوں پر توجہ کی یہ حوسہ حکمران نام کے مسلمان
 تھے پہلے مشرک ذہن کا عقاید پر عمل کرتے تھے اور ان کے درباروں میں اندر پنے پوجے کے پرے غلڈانی میبیا
 رائج تھے عثمان بن فوڈیو نے اس کی مذمت کی تو ان پر مظالم ہونے لگے۔ وہ حوسہ حکمرانوں کا علاقہ
 چھوڑ کر ایک دور کے علاقے میں چلے گئے۔ شاگردوں اور مریدوں کا حلقہ ساتھ تھا۔ بہت تھوڑے لوگ
 کے بعد عثمان بن فوڈیو نے ایک اصلاحی تحریک شروع کی جس کی دعوت یہ تھی کہ مسلمان کتاب سنت
 کے مطابق پوری زندگی بسر کریں۔“

اس دعوت کی راہ میں ہمیشہ کھنڈ بچھائے گئے ہیں اس کو ٹالنے اور اس کے داعیوں کو ختم کرنے کی ہمت نہ مل سکی کی گئی ہے عثمان بن نوفاہ کی تحریک اس سے کہیں بڑھ سکتی تھی چنانچہ

کا بلند مقام چوڑا چکر سینہ رکھنے والا مرد میں تنہا یہودیوں کے سیلاب کے سامنے ایک بند کا کام کر رہا تھا اس سے انگریز راض تھے کہ یہ اسلام کے داعی اور اسلامی قدروں کے مبلغ ہیں یہ وہ اس لیے غافل تھے کہ اسرائیلی نفوذ کو اپنے ملک میں بڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ عبداللہ امر کے جنوا اس لیے ملتے تھے کہ یکدم کلمہ اسلامی اتحاد کے داعی تھے۔

صدر رانا عرب نیشہ تلوم کے دیوتا ہیں اور وہ ہر اس سیاست اور ہر اس اتحاد کی مخالفت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں جس کی بنیاد اسلام ہو۔ مولانا عبداللہ جی اس مزید رقم طراز ہیں :۔
"الحاج احمد بن بلیلو نے اپنے قلمروں میں یہودیوں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا۔ ہر قسم کی ثقافتی، علمی، صنعتی امداد کو رد کیا جو اسرائیلی سے رواداری کے بدلے امریکہ یا برطانیہ سے مل سکتی تھی ان کا وجود ان طاقتوں کی نگاہ میں کھٹک رہا تھا۔

سامراجیوں نے افریقہ کے اسلامی ملکوں کی کیا گت بنائی ہے اس کو عبداللہ جی اس کی تحریر میں لکھیے۔
"دوسری طرف برہمنی سے افریقہ کے نوآزاد ممالک میں تعلیم کی کمی، غلامی کے اخراجات اور سازشی انداز میں مسلمانوں کو جاہل رکھنے کی ہم نے حالت اس طرح کی پیدا کر دی ہے کہ شہر صرف ناچیز ہیں بلکہ تمام افریقی ممالک میں جہاں جہاں مسلمانوں کی بھاری اکثریت ہے وہاں بہت سے علاقوں میں ایک مسلمان نہیں ملتا جو اسٹیبل کے امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہو سکے اس لیے خاص مسلمانوں کے حلقے سے کر سچن کھڑے ہوتے ہیں۔ سر احمد بن بلیلو کا ایک بڑا جرم یہ تھا کہ وہ مسلمان طلبہ کو آئندہ حکومت کا بار اٹھانے کے لائق بنانا چاہتے تھے۔

افرنقی مسلمانوں کی پس ماندگی کی کتنی عبرتناک روداد ہے۔ سامراجیوں نے احمد بن بلیلو کو شہید کر کے اس عبرتناک روداد کو طویل کرنے کی سعی کی ہے لیکن خدا کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اسی کی شہادت ناچیز یا کے دوسرے مسلمانوں کو اور زیادہ بیدار اور زیادہ سرگرم کر دے اور اسی میں کئی ایک احمد بن بلیلو اٹھ کھڑے ہوں۔

مدیر

۵ افریقی ممالک

رسائل و مسائل

عشر کے ایک جرنیے کی توضیح

سوال

جنوری ۱۹۴۸ء کے شمارے میں آپ کا مضمون ”ذکوۃ کے چند اصولی احکام“ نہایت ہی مفید ثابت ہوا اس کے مطالعے کے بعد مزید چند زکوۃ ہی کے امور کی تشریح مطلوب ہے۔ براہ کرم آئندہ شمارے میں وضاحت فرما کر استفادے کا موقع عطا فرمائیے۔

۱۱ عشر میں جو دس فی صد برسات کی پیداوار میں نکالتا واجب ہے اس پر جو سرمایہ زرع اور کھاد وغیرہ پر صرف ہر کھانیا اس سرمایے کو نکال کر عشر ادا کرنا یا بغیر خرچ نکالے ادا کرنا ہے۔

مثال کے طور پر ہمارے یہاں کافی (COFFEE) اور آلو (POTATO) کی پیداوار پر تقریباً پچاس فی صد خرچ لگ جاتا ہے۔ مثلاً ایک ہزار روپیہ کی کافی یا آلو تقریباً پانچ سو روپیہ خرچ ہوتا ہے اس پر عشر کس ہزار روپیہ پر ادا کرنا ہے یا خرچ منہا کر کے پانچ سو روپیہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی توضیح فرمائیے۔

نوٹ :- بسا اوقات پیداوار خرچ سے بھی مستکم ہو جاتی ہے کیا اس پر بھی عشر واجب ہو گا؟

جواب

آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بات یاد دہانی کے طور پر عرض کر دینی مناسب ہے کہ زکوۃ عشر نازکے بعد دوسری اہم عبادت ہے اور اس کے مسائل پر غور کرنے وقت اعتدال کی ہی حیثیت رکھنی چاہیے۔ کاروباری نقطہ نظر یا مالی نفع و نقصان کو اس کی حیثیت زکوۃ ہی نہیں ہے۔ زکوۃ کی روح سادہ

فیاضی اور رحمت و مہمانداری ہے۔

آپ کے سوا کجا جواب یہ ہے کہ زمین بارانی ہو یعنی بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہو یا غیر بارانی ہو یعنی جس کو کنوئیں سے پانی نکال کر یا دور سے پانی لا کر یا پانی خرید کر سیراب کیا جاتا ہو، ہر دو صورت میں اخراجات نکالے بغیر کل غلے کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پہلی صورت میں عشر یعنی دسواں حصہ اور دوسری صورت میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ۔ آپ نے جو مثال دی ہے اس میں عشر ایک ہزار روپے پر ادا کرنا ہوگا، پانچ سو نہیں۔ اگر پیدوار خرچ سے کم ہو جائے جب بھی اس پر عشر واجب ہوگا۔

اس ضمن میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہونا چاندی اور پیداوار کی زکوٰۃ میں اصل یہ ہے کہ وہی چیز نکالی جائے جس کا نکالنا فرض ہوا ہو اس کی قیمت ادا کرنا محض جائز ہے اصل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر بارانی زمین سے سونے کو پیدا ہوا ہے تو دس من کو نکالنا اصل ہے اس کی قیمت ادا کرنا محض جائز ہے اصل نہیں ہے۔ اب میں اپنے جواب کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔

زکوٰۃ و عشر کے بارے میں بھی قرآن کریم کی آیتیں مصل ہیں جن کا بیان احادیث میں ملتا ہے فقہائے امت نے قرآن و احادیث کے الفاظ کو سامنے رکھ کر جزئیات مرتب کی ہیں۔ عام طور سے مفسرین اور فقہاء حبیب و تمار (غلے اور پھل) کی زکوٰۃ کے بارے میں سورۃ انعام کی آیت ۱۱۴ اور سورۃ بقرہ کی آیت ۲۸۷ سے استدلال کرتے ہیں۔ سورۃ انعام کی آیت کا ترجمہ یہ ہے:-

وہ اللہ ہی چھیننے والے طرح کے باغات اور ناکستان اور نخلستان پیدا کیے۔ کھیتیں اگائیں جن سے قسم قسم کے ماکولات حاصل ہوتے ہیں۔ زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھادان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں اور اٹھ کا حق ادا کر دجبان کی فصل کاٹو اور حد سے زکوٰۃ کہ اللہ حد سے گزارے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

(الانعام رکوع ۱۷)

اس آیت میں ذاتوا حقہ یوم حصّٰۃ (اور اللہ کا حق) ادا کر دجبان کی فصل کاٹو (کاٹ کر) عشر کی دلیل ہے اور اس سے عشر کے متعدد احکام نکلتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ یہ ہے:-

اے ایمان لائے والو! جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے پھر حصّہ راہِ خلا میں خرچ کرو۔ (البقرہ رکوع ۷)

اس آیت میں دو ممتا آخر جتنا لکھو من الاکثر (اور جو کچھ ہم سے زیادہ ہے اس کے لیے نکالنا) بوب و شمار کی زکوٰۃ کے لیے دلیل ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے اور بھلوں کی زکوٰۃ کے لیے دو شرطیں مقرر فرمائی ہیں۔ بارانی زمینوں کے لیے عشر یعنی دسواں حصہ اور غیر بارانی زمینوں کے لیے نصف عشر یعنی بیسواں حصہ فرمایا گیا ہے۔

فَمَا سَقَّتِ الْإِبْهَامُ الْغَنِيمَةَ
العشورَ وفيما سقَّتْ بالساقية
ان میں دسواں حصہ ہے اور جن کو اونٹوں پر پانی

نصف العشر (مسلم شریف) لاکر سیر کیا جائے ان میں بیسواں حصہ ہے۔

اس حدیث کو سامنے رکھ کر فقہاء و ائمہ نے متفقہ فیصلہ فرمایا ہے کہ عشر یا نصف عشر ادا کرنے کی قیمت بچ، مزدور، ہل، محافظ اور اس طرح کے دوسرے اخراجات کو الگ نہیں کیا جائے گا بلکہ خرچ بھلے بغیر غلے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ اگر اخراجات کو محال بنا دیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو شرطیں الگ الگ مقرر نہ فرماتے بلکہ اخراجات نکال کر ایک ہی شرح مقرر فرماتے۔ حضور نے اخراجات اور عنت و مشقت کا لحاظ فرماتے ہوئے خود ہی دس فی صدی اور پانچ فی صدی کی دو شرطیں مقرر فرمادی ہیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی سیرابی کو پیداوار کے لیے اصل کی حیثیت دی ہے اور اس کے لحاظ سے شرعی مقرر فرمادی ہیں۔

پیداوار میں فقر و سائلین کے حق کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق قرار دیا ہے۔ اس حق کو ادا کرنے میں میں زبیری نفع و نقصان سے بلند ہو کر اس کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ (سید احمد قادری)

بقیہ صفحہ ۱۶۶ ہے لونی، ایثار، تقویٰ، مروت، وفاداری، ایثار، عہد و ملت، مائی، محتاج، حقوق حق پرستی، انفاق، علم، غفور و مکر، احترام، گناہ، قریب و استغفار، اعتذار، زہد، وفات، احاطہ، ادب و غیرہ تا اور مذہب و بارہائی عقائدات کے تحت ہے ورنہ قرار دیتے جیسے میں یا ایسے او ممانس کے حال انسان کو احساس کمتری کا شکار تصور کر لیا گیا ہے۔ اور انہوں میں تو حق و سبوت اور طبع و ادب انسانیت پر ہے کہ ان کے نزدیک استکبار فی الارض کی اس افغانی کو و ہنیت کے اردو ہے کہ سامنے یا و صاف کیسے کہ ان کے حکم رکھتے ہیں جن میں دم مارنے کا یا ر مروت اور خود کسی کے شراعت ہے۔

تنقید و تبصرہ

ڈاکٹر آدم شیخ ایم اے پی ایچ ڈی صفحات ۲۰۰ مجلد گردپوش کے ساتھ قیمت دو روپے
انشائیہ چاس پیسے - ناشر: رائٹرس انپورٹ برائینٹ لیڈنگ روڈ شید پورنگ سرفروزش
ہتہ روڈ بمبئی ۷

اس کتاب کے مرتب بقول ناشر ایک نوجوان ابھرتے ہوئے ادیب ہیں۔ ذوقِ سلیم نے فیض آباد
اور اردو ادب کے متوالے ہیں۔ اس کتاب کے ستر تیر صفحات میں ادب کی صنف انشائیہ پر نقد و
مباحث پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس صنف کی تخلیقات کا حصہ ہے۔ اس حصے میں محمد حسین آزاد
سے لے کر احمد جمال پاشا تک سولہ ادیبوں کی تخلیقات کے نمونے جمع کیے گئے ہیں۔ اس صنف ادب کا
تعارف کراتے ہوئے سب سے پہلی بات جو فاضل مرتب نے لکھی ہے وہ یہ ہے:-

”انشائیہ ایک فنی اور ادبی چیز ہے لہذا اس کے حدود کا تعین کرنا یا اس کی منطقی
اور قطعی تعریف کرنا ہی لامحالہ ہے۔“

لیکن ادب کے ناقدین ادبا اور انشائیہ نگار حضرات اس سعیِ لامحالہ سے باز نہیں آتے ہیں
اور مرتب نے بھی بڑی فراخ دلی کے ساتھ ان لامحالہ کو ۲۰۰ صفحات میں پھیلا کر بیان
کیا ہے۔ ۲۲ پر مرتب لکھتے ہیں:-

انشائیہ کے اس فکری اور فنی جائزے کے بعد اس صنفِ نشر کی تعریف و تہ ذیل الفاظ میں
کی جاسکتی ہے:-

انشائیہ ایک ایسی جامع اور فکر انگیز تحریر ہوتی ہے جس میں صنفِ علمی و تحقیقی کے ساتھ
اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اس میں براہِ راست تبلیغ یا تشہیر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ انشائیہ حقائق

کراچی ہو سکتا ہے اور طریق بھی سیکھ سکتا ہے اور ان کی غیر ترین بات بھی سیکھ سکتا ہے اس کا جو حق بات ہے۔ یہ سنجیدہ مزاجیہ پٹنر ہو سکتا ہے۔ انشائیہ کے لیے لائق اور فیاوی خصوصیت اس کی ہے کہ کلمت اور کلمت فقہا ہے جو تحریر کو دل نشین اور قابل قبول بنا دیتی ہے۔

بہر حال صنف انشائیہ جو کچھ بھی ہو فاضل مرتب کی یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔ مباحث بھی مصلحت افزا ہیں اور اکثر نمونے بھی دلی چپ اور صفحہ میں۔ امید ہے کہ نوجوان مصنف کی یہ کوشش پسند کی جاگی یہ کتاب مشہور ائیر کی شاعر فیض احمد فیض کی طرف منسوب کی گئی ہے۔

ترجمہ مولانا محمد عبدالرشید نعمانی صفحات ۴۰۰ کاغذ کتب مکتبہ بہتر قیمت مجلد گرد پوش کے ساتھ آٹھ روپے۔ ناشر: مولانا محمد کارخانہ کتب کتب - آرام باغ - کراچی۔

متوسط سائز کے تین سو ساٹھ صفحات پر مبنی ہوئی یہ کتاب کہنے کو تو امام ابن ماجہ کی سوانح عمری ہے لیکن حقیقت میں تمدن حدیث کی تفصیلی تاریخ ہے۔ فاضل بولف نے بڑی محنت سے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ امام ابن ماجہ و علم حدیث پر یہ ایک کارآمد ذخیرہ معلومات ہے۔ شروع میں ایک فہرست اجالی مضامین کی اور دوسری تفصیلی مضامین کی ہے جن کی وجہ سے کتاب سے استفادہ آسان ہو گیا ہے۔ کتاب کے اخیر میں اسماء رجال، اسماء ماکن، اسماء قبائل و جماعات اور اسماء کتب کا ایک مفصل خلاصہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک صفحے پر شرق اسلامی کا عربی نقشہ اور ایک صفحے پر جہد عباسی کے معرعوں کا انگریزی نقشہ بھی ہے۔ تیسرے صفحے پر سلسلہ سچری سے منسلک تک اسلامی فتوحات کا نقشہ ہے۔ اس طرح یہ کتاب خاصی مفید ہو گئی ہے۔ نور محمد کارخانہ تجارت کتب نے یہ کتاب شائع کر کے ایک مفید علمی خدمت انجام دی ہے۔ (۵-۴)

از محمد امین نگرانی ندوی شیخ التفسیر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ
قرآن کا مطالعہ کیسے
قیمت ایک روپیہ چھپا ہے۔ ناشر: مولانا محمد علی عظیمی پبلشرز لاہور
آغا میر لکھنؤ

جو کفر ہے اس کا مفہوم دینی کیا ہوگا؟ پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انفسام کی آیت ولا تعجلوا
 من الذین یختارون انفسہم کے معنی کیا ہوں گے؟ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میجر احادیث کا
 کیا بنے گا جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی لغزش کا ذکر آتا ہے۔ کیا مفردات کے
 بے دلیل قول کی بنیاد پر ان تمام چیزوں سے نظر پھیر لی جائے؟ اگر کوئی فرقہ ضالہ اس آیت کو
 کہ صحابہ کرام شے کے خلاف طعن و تشنیع کی مہم چلاتا ہے تو مولانا کے نزدیک بھی جواب کا صحیح طریقہ یہ نہ ہوگا
 کہ ایک ایسی بات کہہ دی جائے جس کی تائید نہ قرآن کے استعمالات سے ہوتی ہے نہ احادیث سے، غرض
 ناس سے اور نہ تراجم و تفاسیر سے، صرف ایک امام لغت کے بے دلیل قول کی وجہ سے ان تمام چیزوں
 سے صرف نظر کرنا مضحکہ خیز نہ ہوگا۔

آیت لہما ما کسبتا وعلیکما ما اکتسبتا کے سلسلے میں کتاب الطران کے حوالے سے جوابات
 دی گئی ہے اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے استعمالات اس فرقہ کی تائید نہیں کرتے جو صاحب الطران
 نے کتب و اکتساب کے درمیان بیان کیا ہے قرآن میں کسب کا لفظ خیر و ثواب کے لیے بھی استعمال ہوا
 و شرم و گناہ کے لیے بھی۔ یہی حال لفظ اکتساب کا ہے۔

مفسر پر ایک سخت غلطی غالباً کاتب سے ہو گئی ہے۔ سید اوصدوداوی آیت حضرت زکریا علیہ السلام
 ۱۰ بارے میں نہیں ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ (ع۔ ق)

شکرائط ایجنسی

- (۱) ایجنسی کے کم رسالے پردی جانے گی۔
- (۲) ۵۰/ ایڈیٹر جمع کرنے ہوں گے۔
- (۳) ۵۰ ہر چوں تک ۲۵۰ کمیشن دیا جائے گا۔ البتہ ۵۰ سے زائد رسالوں پر کمیشن ۳۳ دیا جائے گا
- (۴) رسائل کی روانگی کا خرچہ دفتر برداشت کرے گا۔ رجسٹری اور دینی کا خرچہ ایجنٹ صاحبان کی ذمہ ہوگا
- (۵) ہر ماہ کا پل باتا مدگی سے ادا کرنا چاہیے۔

منہج زندگی رام پور۔ پولی

بقیہ اشکلیات

حق اور کوئی عجب نہیں کہ وہ ہزاروں کی سرحد کو بھی چھو رہی ہو۔ اسی حالت میں اسے وسیع پہلنے کی گرفتاریوں کی تعبیر کے لیے جذباتی لفظ استعمال کرنا حقیقت کا منہ چرمانے کے مترادف ہے لیکن غالباً وہ اور ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب بھی اس کے لیے معذور سمجھے جاسکتے ہیں کیونکہ بالائیندیوں کو نیچے کی سطح کی باتیں باسانی معلوم بھی نہیں ہو سکتی ہیں بالخصوص جب کہ ہوا یہ ہے کہ جنگ کے موقع پر گرفتاریوں کا پورا اختیار پولس والوں کو دے دیا گیا تھا اور انھوں نے جس من مائے طریقے سے چاہے گرفتاریاں کی ہیں اور یہ ناواقفیت کچھ ہمارا شر ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے مجھے تو ایک دوسرے صوبے میں بھی اس کا ذاتی تجربہ ہوا ہے کہ وہاں کے سب سے بڑے ذمہ دار نے یہ بات بڑے اعتماد کے ساتھ کہی تھی کہ ان کے یہاں سے سوسے زیادہ مسلمان گرفتار نہیں ہیں لیکن بعد میں خود ان کے استفسار پر ایک متعلقہ افسر نے ان کی تعداد پانچ سوسے بھی زیادہ بتائی اور وہ بھی اس طرح کہ غالباً وہ بھی اس تعداد کے صحیح ہونے کے بارے میں پوری طرح مطمئن نہ تھے۔ ان کا لب و لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔

خیر یہ ناواقفیت کچھ زیادہ عجیب بات نہیں ہے لیکن یہیں اس کا افسوس ہے کہ یہ وزیر صاحب مسلمانوں کی عام گرفتاریوں کے وقت تو ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاسکے اور اب جب کہ ان میں سے اکثر رہا ہو چکے ہیں اس وقت بھی وہ خود اپنی طرف سے تو ان گرفتاریوں پر کچھ کہنے کی جرأت نہیں کرسکتے ہیں البتہ وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ فرمانا انھوں نے ضروری سمجھا ہے کہ انھیں ان گرفتاریوں سے بڑی تشویش رہی ہے اور وہ یہ ظاہر کر کے غالباً اپنی جگہ مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ اس سے مسلمانوں کی کالی سے زیادہ تسلی و تسنی ہو جائے گی لیکن انہیں خود سوچنا چاہیے کہ کیا محض وزیر اعلیٰ کی تشویش تسلی و تسنی کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔

وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کا سب سے بڑا اختیار فرد ہونے کے ساتھ اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق کا نگران و پاسبان بھی ہوتا ہے اس لیے تشویش کے ساتھ اسے خود اپنے اطمینان کے لیے بھی اس کے ازالے کی باقاعدہ کوشش کرنی چاہیے تھی اور وہ اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے۔

رہی یہ بات کہ پولیس یا خود کچھ غیر ذمہ دار مسلمانوں نے مسلمانوں کو گرفتار کرانے کے لیے غلط رویہ

دی تھیں تو ان انکشافات کی حیثیت عذر کنندہ ہو کر اکرے دے زیادہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تیار ہیں کہ حکومت کے ذمہ داروں کو پولیس کی رپورٹوں پر سمیت کچھ تکیہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہی ان کی معلومات کا ذریعہ ہیں لیکن کیا ان کا فرض یہ بھی ہے کہ وہ ہر حال میں آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کر لیں اس سے آگے انہیں اپنی من مانی کرنے کے لیے عملی چھٹی دے دی جائے جیسا کہ جنگ کے موقع پر ہو چکا ہے۔ پولیس میں بلاشبہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے فرائض ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے ہیں لیکن وہ اس بات سے ناواقف نہیں ہو سکتے کہ پولیس کا عام عملہ کتنا فرض شناس ہے اور ان کی فرض شناسی کتنی معمولی معمولی باتوں سے متاثر ہو جایا کرتی ہے۔ دور جانے کی بھی ضرورت نہیں یہ ذمہ دار حضرات خود اپنے مستقر میں چل پھر کر کچھ تحقیق کرنے کی رحمت گوارا کریں تو انہیں پولیس کی کارکردگی اور فرض شناسی کے سلسلے میں نہایت عجیب حیرت انگیز اور افسوسناک انکشافات سے دوچار ہونا پڑے گا۔

اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس کی رپورٹ کو بے گناہ شہریوں کی گرفتاری کے لیے عذر بنانے کی بجائے خود اس کو درست کرنے کی کوشش کی جائے اور آئندہ ان کی ہمت افزائی چھوڑ کر ان کی غلط روی پر انہیں مناسب سزائیں بھی دی جائیں اور شہر و بات تو یہ ہے کہ بسا اوقات پولیس والے بھی جو کچھ کرتے ہیں اس میں اوپر والوں کا بھی اشارہ شامل ہوتا ہے اور جب ایسا ہو تو بے چارے پولیس والے ہی تنہا کیوں مورد الزام قرار دیے جائیں۔ پھر تو پورے آدھے ہی کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی شکایات بھی بجائے خود کتنی ہی افسوسناک کیوں نہ ہوں لیکن وہ بھی کسی درجے میں ان گرفتاریوں کے لیے کوئی معجزہ عذر نہیں ہو سکتیں اور یہ بھی ایک طرح سے پولیس ہی کے کلمہ ناموں کا ایک جز ہے اس لیے اس کا علاج بھی اسی کے ساتھ اور اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہم یہ سننے کے منتظر ہیں کہ غلط رپورٹوں یا شکایات کی بنا پر کتنے پولیس والوں یا مسلمانوں کے خلاف کچھ کارروائی کی گئی ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے معائنہ معافی ہی ہوں گے کہ ہمارے ہی گم زکر یا صاحب نے اپنے انکشافات کے ذریعے مسلمانوں کے زخم پر کوئی مرہم نہیں رکھا ہے بلکہ اسے کچھ کھینچا ہی گیا ہے۔

ایک اور ضروری مسئلہ گرفتاریوں کے علاوہ یہاں ایک اور بات کا تذکرہ بھی ہم نہایت ضروری سمجھتے ہیں بلکہ یہ ہمارے نزدیک ان گرفتاریوں سے بھی زیادہ اہم مسئلہ ہے۔

لیکن اس کا تعلق مسلمانوں کی ایک عمری شکایت سے ہے۔

جنگ کے موقع پر ان گرفتاریوں کے علاوہ بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں جو بے مسلمانوں کو بظاہر سے یہ شکایت ہوتی کہ ان کو خواہ مخواہ شائبہ سمجھ کر ان کے ساتھ کچھ غریبت کا سلوک کیا جا رہا ہے اور اس کی بنا پر ان میں ایک خاص طرح کا احساس کمتری اور اپنے بارے میں عام لوگوں سے کچھ الگ اور مختلف ہونے کا خیال پیدا ہوا۔

پیرائے درپے جنگ جگہ اتارنے کے جو افسانے مشہور کیے گئے اور اس کی بنا پر ہر مسلمان یا دانشور کے کوہک کے ہاتھوں جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں ان کا ہم یہاں کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہتے کہ اس کا تعلق زیادہ تر جاہل عوام سے ہے مگر اس موقع پر دیکھا گیا ہے کہ ذمہ داروں نے بھی عام طور سے مسلمانوں کے ساتھ اشتباہ ہی کا رویہ اختیار کیا۔ حد یہ ہے کہ مسلمانوں نے ملک کی دفاعی کوششیں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہا، لیکن انہیں اس سے ہر طرح دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے علم میں اس کی بھی متعین مثالیں ہیں کہ اس سلسلے کی پیش کشوں کو بہ لطافت جیل یا بعض اوقات نہایت کھردرے طور پر ٹھکرایا گیا ہے اور یہ باتیں ایسی حالت میں ہیں کہ مسلمانوں کی چھوٹی بڑی تمام جماعتوں نے کھلے طور سے اپنے تائیدی رویے کا اعلان کر دیا تھا اور خود ذمہ دار حضرات بھی اپنی تقریروں اور بیانات میں فخر یہ اس کا اعتراف کرتے رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ رویہ ہمارے کس ذہن کی ترجمانی کر رہا ہے اور اس سے کیا کیا بدتر نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ اس سلسلے میں ہم اس وقت کچھ عرض کرنا نہیں چاہتے۔ البتہ یہاں پھر اس بات کو دہرانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بات قابل فخر ضرور ہے کہ یہاں ایک ایسا دستور نافذ ہے جس میں یہاں کے شہریوں کو مذہب و ملت کے کسی امتیاز کے بغیر بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے لیکن یہ ضمانت ابھی زیادہ تر محض اوراق دستور کی زینت بنی ہوئی ہے اور ہم اپنی عملی زندگی میں اسے پوری طرح اپناتے نہیں سکتے ہیں اور سطوہ بالا میں جو ہمیں بیان کی گئی ہیں وہ اس لحاظ سے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ کاش ہمارے ذمہ دار حضرات ان پر غور و فکر کرنے کی زحمت گوارا کر سکیں۔

اعلان ملکیت ماہنامہ زندگی رام پور

دو دیگر تفصیلات فارم IV رول نمبر

دفعہ زندگی، رام پور۔ یوپی	(۱) مقام اشاعت
ماہانہ	(۲) مدت اشاعت
احمد حسن	(۳) طبائع
ہندوستانی	وطنیت
بازار کلاں، رام پور۔ یوپی	پتہ
احمد حسن	(۴) ناشر
ہندوستانی	وطنیت
بازار کلاں، رام پور۔ یوپی	پتہ
سید احمد راج قادری	(۵) ایڈیٹر
ہندوستانی	وطنیت
گھیر سید اکبرین خاں رام پور۔ یوپی	پتہ
جماعت اسلامی ہند رام پور۔ یوپی	مالک کا نام و پتہ
میں تصدیق کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے لیے بہترین علم و یقین کی حد تک صحیح ہیں۔	
احمد حسن	

لاق مطالعہ کتابیں

رسالہ دینیات خطبات اولیٰ تا پنجم اسلام کا نظام حیات ۲/۳۴ ۱/۵۰
 دین حق شہادت حق اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر تنقیدات ۳/۳۶ ۳/۳۶
 اسلام ایک نظریں اس میں دین کی تعمیر فریضہ اقامت دین حقیقت نفاق اسلامی حکومت کی طرح قائم ہوئی ۲/۵۰ ۳/۵۰
 اعتدال کی راہ۔ سوود محمد اول حصہ دوم پردہ حقوق الزمین رسائل و مسائل صلاہ اول دعوت اسلامی ۳/۵۰ ۳/۵۰
 سرمایہ داری اور اشتراکیت انسان کا سماجی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل دین کی خدمت دعوت اسلامی میں خواتین کا ۱/۲۵ ۳/۵۰
 مکتبہ زندگی دکانی رام پور یوپی

قرآن مجید کا ہندی ترجمہ

(عربی متن کے ساتھ)

دوسری خصوصیات

- ۱۔ آں حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی سوانح
 - ۲۔ قرآن سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی مشورے
 - ۳۔ قرآنی معنایں کی ایک فہرست جس کے سرسری مطالعہ سے قرآن کا بہت کچھ تعارف ہو جاتا ہے۔
 - ۴۔ قرآن کی ہر سورہ کا مختصر تعارف اور اہم مقامات کی تشریح
 - ۵۔ قرآنی اصطلاحوں کی فہرست تشریح کے ساتھ
- سائز ۲۶x۲۶ چھپائی آفسٹ وٹا سب کی۔ جلد مضبوط اور خوب صورت۔ - ۸۰۸۵
- اردو دو اہل حضرات کو چاہیے کہ وہ ترجمہ کا زیادہ سے زیادہ تعارف ہندی جاننے والے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کرائیں
- شائع کردہ: مکتبہ المحسنات۔ رام پور۔ یو پی

صحت کا توازن...

جارڈوں میں ماٹا لوم تمام کا استعمال
قوت و توانائی بخشتا ہے۔ اس کے صحت بخش
اجزاء آپ کے رگ و پھوں میں سرایت
ہو کر نئی جان ڈالتے اور تپتی بیدار کرتے ہیں۔
ماء الحامض

غذائیت اور توانائی سے بھرپور بہترین ٹانکٹ

دواخانہ طبیب کان مسلم یونیورسٹی میں ملے گا

زندگی

ذی الحجہ ۱۳۸۵ھ

اپریل ۱۹۶۶ء

جلد ۳۹-۴۰

شمارہ ۴-۵

مدیر:۔ سید احمد قادری

۲	مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی	اشعارات
		مقالات
۹	مولانا محمد یوسف اصلاحی	معاملات
۲۱	سید احمد قادری	سودا و رجواہر ملک میں حرام ہے۔
۳۸	جناب محمد حسین چشتی صاحب	کیونکر نرم اور اسلام
		تراجم و اقتباسات
۳۶	ابوالفتوح محمد تونسلی	ابن خلدون کی حیثیت ایک مفکر تعلیم
۴۶	مترجم جناب محمد فاروق خان صاحب	دور حاضر کی عورت
		اختیار و انحصار
۵۱	ادارہ	تاشقند اعلان کے مخالفین اور مسلم پریس
۵۶		رسائل و مسائل
	سید احمد قادری	خطبہ نماز عیدین کے بعد دعا ثابت نہیں ہے
		زکوٰۃ کی رقم سے تبلیغ دین
		اردو زبان میں جمعہ کا خطبہ بلا کراہت جائز ہے
۶۲	ج. ق.	تفتیش و تبصرہ

- خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ: منجر زندگی۔ رام پور۔ بولی
- زر سالانہ:۔ چھ روپیہ۔ غرض باقی:۔ تین روپیہ۔ فی پرچہ:۔ ۱۰۰ پیسے
- نمائندگان:۔ ہمارے شریک:۔ بھل پرنسپل آرڈر

ایک جماعت اسلامی ہندوستان کے صدر:۔ سید محمد رفیع:۔ جن کی طرف سے:۔ ہمارے شریک:۔ بھل پرنسپل آرڈر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشکلات

مولینا ابواللیث حق، اصل لاہوری

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مسلمان اس ملک کے باقاعدہ فہری ہیں اور اس پران کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا یہاں کے دوسرے باشندوں کا۔ اور اس بات سے بھی انکار ناممکن ہے کہ ایک اس وقت تک ترقی کے راستے پر گئے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اکثریت کے ساتھ یہاں کی اقلیتوں کو بھی آگے بڑھانے اور انہیں ساتھ لے کر چلنے کی کوشش نہ کی جائے اور یہاں کا کوئی طبقہ اپنے کو مظلوم سمجھ رہا ہو اور اس کی بنا پر وہ یاس و اضطراب اور انحلال دل شکستگی کا شکار ہو رہا ہو تو یہ بات صرف اس طبقہ ہی کے مستقبل کے لیے تباہ کن نہ ہوگی بلکہ اس سے بحیثیت مجموعی پورے ملک کا مستقبل متاثر ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر ہم ایک لمحے کے لیے اسے جائز نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کو حکومت یا اکثریت سے کوئی شکایت پیدا ہو تو وہ احساس کھتری میں مبتلا ہو کر بیٹھ رہیں اور اس شکایت کو زبان پر نہ لائیں۔ انہیں کھل کر اس کا اظہار کرنا چاہیے اور اسے مناسب طور سے دور کرانے کی پوری پوری کوشش بھی عمل میں لانی چاہیے۔

ہمارے یہی احساسات ہیں جن کی بنا پر ہم نے ضروری سمجھا تھا کہ جنگ کے دوران میں مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اپنے ایک مقالے میں جو گزشتہ اشاعت میں شائع ہو چکا ہے ان پر تفصیل و معافی کے ساتھ گفتگو کریں اور اس سے پہلے بھی بلکہ ملین جنگ کے ہنگامی دور میں بھی ہم اسی باتوں پر مکمل کر گفتگو کرنے اور حکومت اور اکثریت کو ان کی طرف متوجہ کرنے کا فرض انجام دیتے رہے ہیں۔

لیکن ہمارے نزدیک یہاں یہ بات ضروری ہے کہ مسلمان اپنی شکایات حکومت اور اکثریت کے سامنے لائیں اور ان کے مناسب تدارک کی طرف انہیں متوجہ کریں وہیں یہ بات بھی نہایت ضروری ہے کہ وہ دھرم و

کی شکایت یا ملامت سے پہلے خود اپنا بھی محاسبہ کریں اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا جائزہ لیں کہ ان قابل شکایت امور کے سلسلے میں ہم خود کس حد تک قصور دار ہیں۔ یہ ایک نہایت تلخ حقیقت ہے کہ بہت سی باتیں ہیں جن کے سلسلے میں مسلمان دوسروں کے شاکی ہیں ان کے لیے وہ خود کچھ کم مستحق ملامت نہیں بلکہ اگر وہ کچھ گہری نظر سے جائزہ لیں تو بہت سے معاملات میں حکومت یا اکثریت کے قابل شکایت رویے کے خلاف خود بڑی حد تک وہ خود ہیں۔

ان گرفتاریوں ہی کے مسئلے کے لیے مسلمان ان کے سلسلے میں حکومت سے شکوہ کرنے میں ہر طرح حق بجانب ہیں اور حکومت کو ہرگز اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کی ذمہ داریوں میں دوسروں کو شریک کر کے خود کو بری الذمہ قرار دے لے کیونکہ ان کی آخری ذمہ داری بہر حال اسی پر عائد ہوتی ہے لیکن ہمارے لیے مسئلہ کا یہ پہلو یقیناً بہت زیادہ غور طلب ہے کہ ان گرفتاریوں میں خود مسلمانوں کا اپنا کتنا ہاتھ رہا ہے مجھے گزشتہ چند ماہ کے عرصے میں یہاں اور یہاں اکثر کے بہت سے مقامات پر جانے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے تقریباً ہر جگہ لوگوں کو اس کاشانی پایا ہے کہ خود مسلمانوں نے مسلمانوں کو گرفتار کرانے کے لیے حکام تک خبریں گھونٹ کر پہنچائی ہیں اور اس سلسلے میں وہ بیشین طور سے لوگوں کے نام بھی لیتے رہے ہیں اور خاص طور سے ہمارا شرف کے بارے میں وہاں کے ایک وزیر کی زبان سے بھی آپس چکے ہیں کہ مسلمانوں کی گرفتاریوں کے لیے خود مسلمانوں نے نہایت ناروا حرکتیں کی ہیں۔

یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شکایات تمام صحیح نہ ہوں اور اس میں بھی مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور درجہ بندی یا بدگمانیوں کو بھی بڑا دخل ہوا اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ ہمارا شرف کے ان ذمہ صاحب نے اپنی حکومت کے حصر و ازام ہلکا کرنے کے لیے اس نکتہ کو کچھ بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہو لیکن مسلمانوں کی موجودہ عام بدوش کو دیکھتے ہوئے یہ شکایات سب سے بڑے اصل بھی قرار نہیں دی جاسکتی ہیں۔ مسلمانوں کی شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں چھوٹے بڑے مذہبی یا سیاسی یا خاندانی اختلافات اور جنگیں نہ پائے جاتے ہوں اور تقریباً ہر جگہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ معمولی معمولی اختلافات بھی اکثر شدید باہمی جنگ و جدال کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے بہ مختلف اعتقاد رکھتے ہیں پھر اس پر تعجب کیوں جو کہ جنگ کے زمانے میں اسے ایک موقع فہمیت سمجھتے ہوئے ایک دوسرے سے دشمنی چھانٹنے کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ اس وقت غائبانہ طور سے نفسی کچھ ایسی برائی کی گئی ہو کہ ان کو اپنے دماغ کے

حق سے کچھ داد پانے کے بھی متوجہ ہو سکتے تھے اور عام لوگوں کی بات تو پانے والے جگہ کے پانے
 ہی میں اور گرفتاریوں کے میں شباب کے وقت بعض آچھے خاصے خود مدار حضرات کی طرف سے ایسے بیانات
 شائع ہوئے ہیں جن سے حکومت یا اکثریت کو خواہ مخواہ بہت سے مسلمانوں کے بارے میں شکوک اور بدگمانیاں
 پیدا ہو سکتی تھیں۔ ہمارے سامنے اس کی متعدد مثالیں ہیں لیکن ہم بالقصد یہاں ان کا تذکرہ کرنا نہیں چاہتے
 بلکہ ایک خاص واقعہ جو پہلے ہی سے لوگوں کے علم میں ہے اور جو ایک عرصے تک اخبارات کا موضوع بحث
 بھی رہ چکا ہے بطور مثال یہاں پیش کرتے ہیں۔

ایک صوبے کی وزارت میں اتفاق سے دو مسلمان وزیر ہیں جن کے بارے میں شہر ہے کہ ان کے
 بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں اس لیے دونوں میں نوک جھونک بھی چلتی رہتی ہے۔ یہ نوک جھونک پہلے تو فانی
 ان کے مخصوص دائروں ہی تک محدود رہتی لیکن اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان میں سے ایک صاحب
 نے مین جنگ کے زمانے میں ملائید ایک ایسی بات کہہ ڈالی جس کا صاف مفہوم یہی سمجھا گیا کہ وہ اپنے
 اس دوسرے ساتھی کو پاکستان یا صدر راوب کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ
 ان دونوں کے تعلقات کی موجودہ نوعیت سے واقف ہوں گے وہ تو اس بیان کو ان کی باہمی
 رنجش یا کدورت ہی کا نتیجہ قرار دیں گے اور یوں بھی کوئی شخص باسانی یہ باور نہیں کر سکتا کہ صدر ایوب
 کا کوئی ایجنٹ ہندوستان میں کسی کا بنیہ کارکن بن سکتا ہے جب کہ کوئی مسلمان تو خاص طور سے بڑی
 چان پھنگ کے بعد ہی اس کا متحقی قرار پاتا ہے اور کسی وزیر کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی کو
 ریل میں جگہ دینا تو حقیقت ایک طرح سے خود اس کو وزیر بنانے والوں ہی کے بارے میں پاکستانی
 ہونے کی بدگمانی کرنے کے ہم معنی ہے لیکن جن لوگوں کی نگاہ دونوں کے تعلقات کے اس پس منظر پر
 نہ ہوگی یا جو لوگ ایک مسلمان کے بارے میں بے تکی سے بے تکی بدگمانیوں کے لیے گویا تیار ہی بیٹھے رہتے
 ہیں وہ تو اس انکشاف کو ایک امر واقعہ ہی کے طور پر تسلیم کر لیں گے۔ خاص طور سے اس لیے بھی کہ
 الزام لگانے والے ایک ذمہ دار وزیر بھی ہیں اور ساتھ ہی ایک مسلمان بھی جو اپنے دوسرے ساتھی
 مسلمان کے حالات سے قدرتا زیادہ واقف سمجھے جاسکتے ہیں اور ہندوستان میں پاکستانی ایجنٹوں کی
 موجودگی کی گونج پوری فضا پر چھائی ہوئی بھی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جب ایک مسلمان وزیر کے بارے
 میں یہ شبہ ذہنوں میں جگہ پائے کہ وہ پاکستان کا ایجنٹ ہے تو کیا اس کا نقصان محض اس کی ذات تک محدود

رہے گا، یا اس کی پیمائش میں الزام ٹھکانے والے حضرت حکیمت صاحب ہی مسلمان وزیر کو نذر غمیر اور اس سے بھی آگے تمام مسلمان آسکتے ہیں کیا اس کے بعد ان سب کے بارے میں ایسی ہی بدگمانیوں کا دروازہ کھلی نہیں جائے گا۔

یہ مثال ایک فرد کی طرف سے دوسرے فرد کی شکایت کی ہوئی جس سے بالواسطہ طور پر تمام مسلمانوں کا مفاد بھی مجروح ہوتا ہے لیکن جنگ کے زمانے میں مسلم جماعتوں یا ان میں سے کچھ کو بدنام کرنے کی مہم بھی پوری سرگرمی کے ساتھ جاری رہی ہے اور اس مہم میں متحدہ لینے والے بڑے بڑے ذمہ دار حضرات رہے ہیں اور کچھ اخبارات نے جن کے ایڈیٹر غیر سے مسلمان ہی ہیں یہ خدمت اس زمانے میں بہت ذوق شوق کے ساتھ انجام دی ہے جس سے اخبار میں طبقہ تجزیہ واقع ہے اس لیے اس کی مثالیں پیش کرنا یہاں غیر ضروری ہے۔ اس ضمن میں اس بات کو بھی دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس پہلو سے صرف وہی باتیں ہمارے لیے اہم نہیں ہو سکتیں جو مسلمانوں نے مسلمانوں یا ان کی جماعتوں کے بارے میں کہی یا بھیجی ہیں بلکہ اس سے پہلے ایک کو دوسرے کو خواہ مخواہ بدنام کرنے کی جو باتیں ہوتی رہی ہیں ان کو بھی حجامہ میں رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو سچکی ہوں حکومت اور اکثریت کے ذہن پر وہ اپنے کچھ نقوش قائم کر چکی ہیں جن کے اثرات روزمرہ کی زندگی میں برابر نمایاں ہوتے رہتے ہیں اور جنگ کا زمانہ تو انہیں پناہ دکھانے کے لیے گویا موسم بہار کی حیثیت رکھتا تھا کیونکہ وہ شبہات کے فروغ پانے کا ایک خاص زمانہ ہوتا ہے اور ایک معمولی بات بھی ہوا نظر آنے لگتی ہے۔

آئیے، اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہم اس موقع پر ماضی بعید کی نہیں بلکہ جنگ سے کچھ ہی دنوں پہلے کی باز آوازہ کر لیں۔

ایک مسلمان نے جو پہلے وزیر ممبر رہ چکے ہیں جنگ شروع ہونے سے کچھ قبل شاید کسی پبلک جلسہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا اور ان کا یہ ارشاد نسبت سے اخبارات میں مومنی مومنی سرخیوں کے ساتھ شائع ہوا تھا کہ ہندوستان کا بچاؤ نے فی صد کھانے پینے تعلیم یافتہ مسلمان پاکستانی ہیں۔

یہ صاحب بھی اسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے ایک مسلمان وزیر کے ایک قول کو آجے دوسرے بین وزارت کے جلسے میں تھوڑا اور بدایا جاتا ہے اور شہر ربات یہ ہے کہ یہ دونوں وہاں کے گورنر مذاہن میں ایک ہی گروپ سے تعلق رکھنے والے اور ربات میں ایک دوسرے کی تائید کرنے والے ہیں۔

یہ کچھ عجیب نہیں کہ یہ دونوں قول باہم ایک دوسرے کے متن اور شرح یا اجمال اور تفصیل کی حقیقت رکھتے ہیں لیکن یہ احترام کرنا پڑے گا کہ یہ دوسرا قول اپنے اثرات کے لحاظ سے پہلے قول سے زیادہ بھاری ہے کیونکہ پہلے قول سے عام مسلمانوں کا پاکستانی ہونا کچھ بالواسطہ طور پر لازم آتا تھا اور اس میں واشگاف طور سے ان کی اکثریت کو پاکستانی قرار دے دیا گیا ہے۔

ایک اور ان سے بڑے وزیر ہیں جو خود کو مسلمان کہلانا بھی شاید پسند نہیں کرتے لیکن دن رات مسلمانوں کو نصیحتیں کرنا ان کا خاص دل چاہیہ مشغلہ ہے۔ وہ جو عرصے سے مسلمانوں کو ملکی دھارت سے الگ رہنے کے طعنے دے دے کر ان کے بارے میں یہ سوچیں تو پیدا کر رہے تھے کہ وہ ہندوستان میں رہ کر بھی صحیح معنوں میں ہندوستانی نہیں ہیں لیکن مسلم یونیورسٹی علیگزہو میں انفاقا طلباء کی طرف سے ایک ایسے مسئلے کا کچھ گرد بڑھوئی جس کا کوئی تعلق پاکستان سے تو کیا محض طور سے مسلمانوں سے بھی نہیں تھا لیکن ان صاحب کی وزارت کی طرف سے یہ بیان شائع ہو گیا کہ مسلم یونیورسٹی پاکستانیوں کا اڈہ ہے۔ مسلم یونیورسٹی واقعی اب تک مسلمانوں کے مرکز اعصاب کی حقیقت رکھتی ہے اور اسی بنا پر وہ غیر مسلموں کی بھی مرکز توجہ ہے اس لیے ہر شخص اس کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ ایک ذمہ دار کی زبان سے اس کی یہ تعریف مسلمانوں کے لیے کن نتائج کی موجب ہو سکتی ہے۔ یہ ضرور مہا ہے کہ اس بیان کے شائع ہونے کے بہت دنوں بعد وزیر موصوف نے اس سے اپنی بے تعلقی کا اظہار فرمایا ہے لیکن اس کا علم بہت تھوڑے ہی لوگوں کو ہو سکا ہو گا اور اس پہلے بیان کے جو اثرات ہو سکتے تھے وہ ہو کر رہے اور اب بھی اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہو سکا ہے۔

جہاں تک جماعتوں کو بدنام کرنے کا تعلق ہے اس کی ہم بھی جنگ سے پہلے بہت باقاعدگی کے ساتھ جاری رہی ہے اور یہ ہم ملانے والے خود اپنے ہی لوگ رہے ہیں ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنا رشتہ اسلام اور مسلمانوں سے توڑ کر کسی اور نام یا لازم قانون سے جوڑ چکے ہیں اور مصطفیٰ اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو تو اسلام اور مسلمانوں سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی ادارہ یا جماعت پسند نہیں ہے اور وہ بلا استثنا سب کو ہی دن رات مطعون کرتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جماعت جماعتوں کے الگ الگ اصول و نظریات میں سے کچھ سے دل چسپی اور کچھ سے اختلاف رکھتے ہیں اور ان کی اس دل چسپی اور اختلاف کا مظاہرہ اس شکل میں ہو رہا ہے کہ جن جماعتوں سے وہ اختلاف رکھتے ہیں ان کا کراہہ دینک بھی ان کو گوارا نہیں ہے اور زیادہ حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان اختلاف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے

بہت سے لوگ بھی اس باب سے میں کچھ ایسی ہی روش پر کام لیں ہیں ان اختلافات کا نشانہ اگر صحیح ہوتا اور یہ وہ اس کے سلسلہ جلد دیکے پابند ہوتے تو ان کی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا خود ہمارے نزدیک اختلاف غلط نہیں ہے بلکہ ہم بہت سے حالات میں اختلافات کو ناگزیر سمجھتے ہیں چنانچہ جماعت اسلامی کا قیام پہلے خود اس وقت کی موجودہ جماعتوں سے ایک طرح سے اپنے اختلافات کے اظہار کے لیے ہی تھا اور ہم ناگزیر حالات میں ان پر تنقید بھی کرتے رہتے ہیں لیکن اختلافات اور مخالفت میں جو فرق ہے اور اختلافات کے جو جائز اور ناجائز حدود ہیں وہ بہر حال سب کے ذہن میں ہونا چاہئیں اور ہمارے گفتگو اس کے اسی پہلو پر ہے۔

جماعت اسلامی پر انہوں کی جو بہر بایاں ہیں ان کا ذکر وہ بھی بیان کیا جاسکتا ہے کیونکہ وہ بہر حال ایک مسلم جماعت ہے اور اس بنا پر اس کے خلاف جو باتیں کہی جائیں گی وہ بالواسطہ مسلمانوں پر بھی متعلق بھی جائیں گی اور ان کی بنیاد پر ان کے بارے میں بھی غیر مسلم کم و بیش

وہی رائے قائم کریں گے جو وہ جماعت کے بارے میں قائم کر سکتے ہیں لیکن ہم بالقصد اس وقت اسے نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ایک طرح سے وہ ہمارا اپنا ایک ذاتی معاملہ ہے اور محمد انصاری جتنا کہ ہمیں نہ اس پر کوئی خاص پریشانی ہے اور نہ ہم اسے اپنے لیے کوئی غیر متوقع بات سمجھتے ہیں۔ ہماری دعوت کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہے کہ اس سے بہت سے لوگوں کے مفادات متحرک ہوتے ہیں اور بہتوں کے لیے یہی بات اس کی مخالفت کے لیے کافی عذر بن جاتی ہے اور چونکہ معنویت کے دائرے میں رہ کر اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اس لیے وہ اس کے خلاف الزام تراشیوں کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ جماعت کے روزانہ عمل سے براہ راست قائم ہے اسی بنا پر روزے نئے پہلوان اپنے کرتب دکھانے کے لیے مخالفت کے میدان میں اترتے دیکھتے ہیں لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ان مخالفتوں کے باوجود جماعت اپنی جگہ موجود ہے بلکہ اس کا قدم آگے ہی بڑھ رہا ہے اور ہمیں تو اس کی بھی ایک طرح خوشی ہی ہے کہ اگرچہ بہت سے لوگ اس کی مخالفت کر کے کچھ روزہ یا روزگار یا کچھ اونچی بارگاہ میں اقرب حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے جماعت کی حرکت کے محرک و متغیر ہونے ہی کی ایک دلیل ہے۔

بہر حال جماعت کی مخالفتوں کو دیکھ کر ایک ایک معاملہ سمجھتے ہوئے ہم پر غصہ نہیں اور آپ یہ

دیکھیں کہ مسلمانوں کی جو جماعتیں کے ساتھ انہوں کا معاملہ کیا رہا ہے۔

مسلم لیگ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے لیکن اس وقت کی مسلم لیگ تقسیم کے پہلے کی مسلم لیگ ہے۔

مختلف ہر ملک ہے کہ ہر نام کے شاید دونوں میں کوئی مشترک بات نہیں ہے اور مابین ان کا ہر فرد
نگاہیں کو بھی انتخابات کے موقع پر اس کے ساتھ اشتراک کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا لیکن اس کے
وجہ اس کی فرقہ پرستی کا ڈھنڈورا پیٹنے میں خود مسلمان غیر مسلموں سے پیش پیش ہیں جب الیکشن کے موقع
پر کانگریس اور مسلم لیگ میں اتحاد ہوا تھا تو اس پر سب سے زیادہ شور مچانے والے مسلمان ہی تھے اور
پنے اس شور میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کا علیہ بگاڑنے کی انویج پوری پوری کوشش کی تھی اور یہ تو
بڑا مزہ کی بات ہے کہ ایک مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو بدنام کرنا چاہا یا اسے بدنام کر کے کسی سرکاری
عہدے سے اسے علیحدہ کرانے کا ارادہ کیا تو جھٹ سے اسے

مسلم لیگ قرار دے دیا۔ گو یہ مسلم لیگ ہونا واقعی تمام عہدہ داروں میں سب سے برا عہدہ دار ہے اور جب مسلمان خود
ہی ایک بات کو عیب قرار دینے لگیں تو دوسروں سے اس کے بارے میں کیا فکریہ ہو سکتا ہے۔

مسلمانوں کی ایک جماعت جمعیت علماء ہے اس کی ہمیشہ سے یہ روش رہی ہے کہ ملکی معاملات میں
کانگریس کا ساتھ دیتی رہی ہے اور تقسیم سے پہلے اس کے لیڈروں نے آزادی وطن کے لیے بڑی تکلیفیں
اجی اٹھائی ہیں لیکن ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جیل پور وغیرہ کے فسادات کے بعد جمعیت نے مسلمانوں
کا ایک کنونشن بلانے کا ارادہ کیا تو وہ بھی فرقہ پرستی وغیرہ کے طعنوں سے مطعون کی جانے لگی اور طعنہ
دینے والے زیادہ تر مسلمان ہی تھے۔

مسلمانوں کی ایک نئی جماعت مسلم مجلس مشاورت ہے جو زیادہ تر فسادات کی روک تھام اور فرقہ پرستی
اتحاد و یک جہتی کے قیام کے لیے وجود میں آئی ہے اور اس میں مسلمانوں کی دیگر تمام جماعتوں کے افراد کے
ساتھ خود کانگریس کے متعدد نہایت ممتاز افراد شامل ہیں لیکن اس کی مخالفت کرنے اور اس کے خلاف فرقہ
پرستی وغیرہ کے الزامات لگانے میں بھی سب سے پیش پیش مسلمان ہی ہیں اور کچھ اخبارات تو خاص اسی مقصد کے
لیے نکلتے ہی گئے ہیں کہ مسلم جماعتوں پر دن رات حملے کر کے انہیں بدنام کریں اور ایسے اخبارات اگر وہ
مسلمانوں پر توخیر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ان پر عاصم ہے لیکن غیر مسلموں بالخصوص
ان کے ان حلقوں میں جو مسلمانوں کو بدنام کرنے والی باتوں کی ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں ان کا عاصم اثر ڈال
رہے ہیں۔ غرض وہ مسلمان ہی ہیں جو ہر جماعت کے پیچھے ہاتھ دھو کر کھڑے ہوتے ہیں اور تنہا حقیقت یہ ہے
کہ ان جماعتوں کے افراد خود بھی اکثر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے وسیع راہ کرنے میں اور پچھلے دنوں

تو یہ بھی ہو چکا ہے کہ مسلمانوں سے متعلق مشترک مسائل پر غور کرنے کے لیے مشترکہ کنونشن کے نام پر ایک جماعت کے افراد کنونشن بلائے ہیں تو بھی کچھ حصوں میں ایسے لگا کر ان جماعتوں میں سے کچھ کو بلایا جاتا ہے اور کچھ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور یہ سب باتیں ایسی حالت میں ہوتی رہی ہیں کہ ایک طرف آپ جس سے بھی بات کریں حالات کی نزاکت و سنگینی کے اظہار میں وہ سب سے اگے نظر آئے گا اور دوسری طرف وہ اس اعتراف میں بھی کسی سے پیچھے نہ ہو گا کہ وہ سب اس امت مسلمہ کے فرد ہیں جن کو داعی و اجتہاد بحسب اللہ جمیعاً ولا تغزوا کا سبق دیا گیا ہے اور جسے اختلاف و دشمنی کے وقت بھی عدل و انصاف پر قائم رہنے کی ہدایت ملی ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اھلوا امین شھداہم بالقسط ولا یجروا منکم شھدان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلو ہوا قریب للتعوی و اتقوا اللہ ان اللہ یمیز بینکم شھدان قوم علی ان ایمان لانے والوں اللہ کے لیے (انصاف پر) مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنواؤ (دیکھیں) ایسا نہ ہو کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ کر دے کہ تم انصاف کو چھوڑ دو انصاف کرو یہی تقویٰ سے لگتی ہوئی بات ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آگاہ ہے) اور جس کا ہر فرد اپنے دوسرے بھائیوں کے جان و مال عزت و آبرو کا گویا امین ہے۔

المسلم من سلم المسلمون

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ

سے مسلمان محفوظ ہیں

من لسانہ و یدہ

اور جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر تلقین فرمائی تھی کہ۔

ان دما لکم دما لکم و

بے شک تمہارا خون تمہارا مال اور

اعراضکم علیکم حرام مکرمۃ

تمہاری عزت تمہارے لیے محترم ہے جس طرح

یومکم ہذا فی بلدکم ہذا فی

تمہارا یہ دن تمہارے لیے محترم ہے تمہارے اس شہر میں

اور تمہارے اس سینے میں

شہرکم ہذا

سوچنے کی بات ہے کہ جب ہمارا خود اپنا حال یہ ہو چکا ہو تو اپنے چند سو چند ہزار افراد کی بے

گفتاری تو پھر بھی ہمیں کیا بات ہے اس سے بھی بدتر حالات کا ہم شکایت ہوں تو یہ کوئی تعجب انگیز بات نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شے سے محفوظ رکھے۔

مُعَامَلَات

(مولانا محمد یوسف اصلانی)

انسانی معاملات میں جائز و ناجائز کے حدود مقرر کرنا اور حلال و حرام کے احکام و نواہد ہی کا حق ہے اور اس حق میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید کا ایک پہلو یہ ہے کہ عبادت خالص خدا کی ہو اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ معاملات میں صرف اسی کے احکام و قوانین کو تسلیم کیا جائے۔ قرآن نہ صرف یہ کہ جملہ معاملات کے لیے واضح قوانین دیتا ہے بلکہ ان کی پیروی کو ایمان کی کسی بھی قرینہ

تائید کرتا ہے۔ انھوں نے اپنے علماء و مشائخ
قانون حلال و حرام خدا ہی کا حق اخبأرہم

وَرُفِعَ آئِنُهُمْ وَأُزِيلَ بُيُوتُهُمْ يَوْمَ تَدُورُ أَلُفُ سُرَابٍ
وَالْمُسِيئِينَ بَيْنَ مَرْجَمٍ وَمَا أُمِدُّوا إِلَى اللَّهِ لِيُعْطُوا إِلَهُهُمُ أَحَدًا
إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُخَفِّضُ عَمَّا يَشْرُونَ

اور اسی طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ (علیہ السلام) کو بھی۔ حالانکہ ان کو جو حکم دیا گیا تھا وہ اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ ایک ہی خدا کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی بندہ نہ لائے نہیں۔ پاک ہے وہ ان شرکاء و بتوں سے

(التوبة ۲۱) جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

حضرت عدی بن حاتمؓ پہلے عیسائی تھے جب اسلام لائے تو آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ یا رسول اللہ عیسائیوں کے بارے میں یہ جو الزام ہے کہ انھوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اپنا رب بنالیا تھا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضورؐ نے فرمایا۔ جیسے کہ حلال کہہ دیتے تم حلال مان لیتے جس کو حرام کہہ دیتے تم حرام مان لیتے پس میں ہی ان کو اپنا رب بنالینا ہے۔ یعنی حلال و حرام کا حکم و بنیاد

ہی کا حق ہے اور کسی دوسرے کو یہ حق دینا اس کو سب قرار دینا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْبِسُوا
طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (المائدہ-۸۷)

یہ مومنو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو۔

یعنی حلال و حرام کے مختار تم خود نہ بنو۔ حلال وہی ہے جسے خدا نے حلال قرار دیا ہے اور حرام وہی ہے جسے خدا حرام قرار دے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا
أَحَلَّ لَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ (المائدہ-۸۷)

لوگ آپ سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا کیا

ان کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ ان سے فرمادیجیے

کہ تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر رکھی گئی ہیں

یعنی خدا نے انسان کے لیے وہ تمام ہی چیزیں حلال رکھی ہیں جو پاک ہیں اور انسانی اخلاق پر اچھے اثرات ڈالنے والی ہیں اور صرف ان ہی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو اپنے اخلاقی نتائج کے اعتبار سے انسان کے لیے ناپسندیدہ ہیں اور طبعاً ناپاک ہیں۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی علامات واضح کرتے ہوئے بھی قرآن نے وضاحت کی ہے کہ وہ ان کے لیے پاک چیزیں حلال کریں گے اور ناپاک چیزیں حرام فرمائیں گے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةُ
وَالْدَّمُ وَالْحَمْلُ الْخَنِيفُ
وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْغَفَرَةُ
وَالْمُكْتَوَدَةُ وَالْمَأْكُودِيَّةُ وَ
الطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ
إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَرَجُكُمْ
عَلَى النَّصَبِ

تم پر حرام کیا گیا مرنے والا خون، شہرہ کا
گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور نام
ذبح کیا گیا ہو اور وہ جو کلا گوشت کر مر جائے
اور وہ جو چوٹ کھا کر مر جائے اور وہ جو بلی
سے گر کر مر جائے اور وہ جو ککر کھا کر مر جائے اور
وہ بھی حرام ہے جسے درندے بھاڑ کر کھا جائی
سیلے اس کے جس کو تم نے زندہ پا کر ذبح
کر لیا اور وہ جو کسی آستانے پر غصہ کیا گیا ہو

(المائدہ-۳)

اسے رسول کہہ دیجیے کہ یہ سب
نے تو مرت یہ چیزیں حرام نہیں ہیں سب جائی

مَنْ لَمْ يَجْعَلْ
رَبِّهِ الْعَوَاجِظِ

نے حیاتی کے کام

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَإِثْمَ
وَالْبَغْيِ يَبْغُوا الْحَقَّ (الاحزاب - ۳۳)
وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ
يَا بَدْتَرِينَ جَرَمَ هَٰذَا فَاحْشَنَّهُ وَاسْأؤ
سَيِّئًا (بقرہ - ۲۲) راستہ ہے۔

زنا کے قریب نہ پھٹو۔ اس مؤثر انداز بیان کا مطلب یہ ہے کہ بے حیائی کے ان تمام کاموں سے
بغی کے ساتھ جو شہوانی جذبات میں بھجان پیدا کرنے والی اور زنا کے قریب لے جانے والی ہوں
فحش لٹچر، ناچ گانے، سنگی تصویریں، مرد و زن کا آزادانہ اختلاط، شراب، سہمیہ یا سب زنا کے
محکمات اور اسباب ہیں۔ — زنا سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ آدمی ان چیزوں سے بھی دور رہے۔
پھر اس حکم کے مخاطب افراد بھی ہیں اور مسلم معاشرہ بھی۔ معاشرے کا یہ فرض ہے کہ وہ تعلیم و تربیت
اور اجتماعی قوت کے ذریعے زنا کے تمام محرکات اور اسباب کا سدباب کرے اور کسی بھی ایسی حرکت کو
معاشرے میں برداشت نہ کرے جو اخلاق آوارگی کا سبب بنتی ہو۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا
عَلَىٰ وَاٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً
جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْ كُفْرُ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهَادَتُ
عَدَائِهِمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ
شَرَاب اور جوا

اے مومنو! شراب اور جوا اور آستانے
اور پانے کے گیسے شیطان کام ہیں۔ ان سے

سنت رسول کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ مذکور مزاہرت اس لابی یا زانیہ کی ہے جو فریاد
شہد ہو۔ شادی شدہ مسلمان اگر اس جرم کا ارتکاب کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا تفصیل کے لیے حدیث اور
فقہ کا مطالعہ کیجیے۔

وَالْأُولَٰئِكَ رَجَعُوا إِلَىٰ الشَّيْطَانِ فَخَلَسُوا مِنْكُمْ
 پنج روئے تاکہ تمہیں خلاص نصیب ہو۔

یہ شراب کی حرمت کا آخری اور قطعی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور شراب پیئے والے پر پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر اور کشید کر لے والے پر اور ڈھوکے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے ڈھوکے جانی گئی ہو

قتل و فحار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا

مومنو! آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ ہاں یہ کہ آپس

ان تَكُونُوا تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

کی رضامندی سے تجارتی لین دین ہو اور آپس

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ یقین مانو کہ

بِكُمُ رَحِيمًا (النساء ۲۹)

خدا تمہارے اندر مہربان ہے۔

باطل طریقوں سے مراد چوری، دغا، فریب، رشوت، سود، لوٹ مار وغیرہ تمام ہی وہ طریقے ہیں جن میں باہمی رضامندی اور مفاد و منافع کے معرذ طریقوں کے بغیر دوسرے کے مال پر قبضہ کیا جائے یا اس سے فائدہ اٹھا جائے۔

ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا دراصل خود کو قتل کرنا ہے جس کا انجام دنیا میں مسلمانوں کی قومی ہلاکت، تہمتی تباہی اور اخلاقی زوال ہے اور آخرت میں بھڑکتے جہنم کی سخت ترین سزا ہے۔

چوری کی سزا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

اور چوری کرنے والا مرد و عورت ان

فَأَقْصُوا عَنْ يَدَيْهِمَا

دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یا ان کے کبے ہونے

جَزَاءُ مِمَّا كَسَبَا فَاعْلَمُوا

جرم کا بدلہ ہے اور خدا کی طرف سے جزا تک سزا

اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدہ ۳۸)

اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔

یعنی چور کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے اور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ پہلی چوری میں سیدھا ہاتھ کاٹ جائے گا۔

توہر کی تلقین فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ

پھر جو شخص توبہ کرنے کے بعد توبہ کر لے اور

لے مزید تفصیلات کے لیے فقہ کی طرف رجوع کیا جائے۔

طَلِيمَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَكُونُ ۱
عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ۵
اپنی اصلاح کرے، تو خدا کی نافرمانی پر
پھر لٹ اُٹے گی اور وہ بہت حد گذر کرے
والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ (المائدہ ۵-۳۹)

ہاتھ کاٹنے کی سزا بلاشبہ بڑی ہی سخت اور عبرتناک سزا ہے لیکن چوری کے گھناؤنے جذبات اور افسوس
دل کو پاک کرنے کے لیے محض یہ سزا ہی کافی نہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا شخص اپنے کبے پر شرم
در دل سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے اس جرم سے باز رہنے کا عزم کرے اور اپنی زندگی کو سنوارنے میں
جائے۔ پھر خدا بھی اس کو اپنی رحمت کے سایے میں لے لیگا۔ اور اس کے لیے نیکی کی راہ اپنی رحمت سے
بان بنا دے گا۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِنَايٍ ۖ
اور اس نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے
قتل سے باز رہو اِنْتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِنَايٍ ۖ حرام قرار دیا ہے گھنٹے کے ساتھ

انسانی نفس کو خدا نے محرم بنا لیا ہے اور اس کو صرف انہی صورتوں میں ہلاک کرنا صحیح ہے جن صورتوں
میں ہلاک کرنے کی خدا نے اجازت دی ہے۔

پھر نہ صرف یہ کہ دوسرے کے نفس کو قتل کرنا ہی حرام ہے بلکہ خود اپنے نفس کو ہلاک کرنا اور خود
کرنا بدترین جرم ہے۔

دراصل انسانی جان خدا ہی کی ملکیت ہے اور اس نے اس کو محرم قرار دیا ہے اس کو ہلاک
کرنا تو درکنار انسان کے لیے تو یہی جائز نہیں کہ وہ اس کو بے جا استعمال کرے۔ جان اور اس کی
قوتیں دراصل انسان کے پاس ایک امانت ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ
بِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ
ایک قتل ساری انسانیت کا قتل مَن
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَيْفَ أَتِمَّا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَفَّ أَمَّا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (المائدہ)

جس شخص نے کسی کو خون کے بدلے یا زمین
میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے
ہتک قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو
قتل کر دیا اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس
نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی دی

ایک شخص اگر کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو وہ دراصل انسانی جان کے احترام اور عزت پر ہمدردی

کو ختم کرتا ہے اور یہ واقعی پوری نوع انسانی کا قتل ہے اسی طرح اگر کوئی ایک شخص کی جان ہے تو وہ احترام جان اور انسانی ہمدردی کے جذبے کو زندہ کرتا ہے اور یہ پوری انسانیت حیات و بقا کا کام ہے۔

مومن کا کام نہیں کہ مومن کو قتل کرے دَمَکَانَ الْمُؤْمِنِ اَنْ
کوکسی مومن کا کام نہیں کو کسی مومن کو قتل کرے یَقْتُلُ مُؤْمِنًا (النساء)

قتل مومن کی ہولناک سزا وَمَنْ يَقْتُلْ
اور جو شخص جان بیچ کر کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے

مُتَعَمِدًا فُجْرًا وَاَوْ كَاجْهَتِهِمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب ہیا کر رکھا ہے۔ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء)

قصاص عَلَیْہِمْ الْقَوَامُ فِی الْقَتْلِ
قصاص علیہم الذین امنوا کذبوا
مومنو! تمہارے لیے مقتولین کے معاملہ میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔

یعنی قتل کے مقدموں میں تمہارے لیے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ خون کے بدلے خون لو اور قتل کے مجرم میں قاتل کو قتل کی سزا دو۔

قصاص کی حکمت وَلَكُمْ فِی الْقَصَا
اور اسے قتل و خرد و الموات قصاص کے
خِلَافٌ یَّادِیْ حِلْمٍ حکم میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم (مقام خون یو)

الْبَابُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة ۱۷۹) ہے (پچھ رہو)

مسائل کے قتل جیسے سنگین جرم سے بچانے اور جان کا احترام پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے قتل کی جبرتناک سزا دی جائے اس ایک قتل میں دراصل نوع انسانی کی زندگی ہے۔

قصاص کو منسوخ کر دینے کا حق سورۃ بقرہ کی آیت ۱۷۹ میں قصاص کی نوعیت بیان کے بعد قتل کے دلی کو اس بات سے کھن دیا گیا ہے کہ وہ جو

قاتل سے قصاص لینے کو سزا کر دے اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائے۔ یہ حق عطا کرنے کے بعد ہوا ہے۔

ذَٰلِكَ تُخَفِّفُ عَنْ رَبِّكُمْ دُرُوحَهُ
یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے

ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل سے خون بہا کر اس کو معاف
روینا اخلاقی حیثیت سے بھی اور دوسری حیثیتوں سے بھی مقتول کے خاندان کے لیے زیادہ مفید اور
مربہ صحت ہو اس لیے اسلامی قانون تعزیرات میں قتل کے معاملے کو قابلِ راضی نامہ رکھا گیا ہے۔

انفرادی ملکیت کا تحفظ وَلَا تَأْكُلُوا
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَذُنُوبَكُمْ إِلَى
الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ أَنْتُمْ تَكْمُلُونَ (البقرہ)

قرآن کے نزدیک ہر شخص کی دولت جائدا اور ملکیت پوری طرح محفوظ ہے اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اسے انفرادی ملکیت کے اس حق سے محروم کر دے۔ دھوکہ، دھونس، دھاندلی، خیانت، چوری، رہزنی، جوا، سود وغیرہ سے دوسروں کا مال ہتھیانا یا حاکموں کو رشوتوں سے پرچا کر یا عدالتوں میں جھوٹی سفارشیں، جھوٹی گواہیاں اور جھوٹے مقدمات لے جا کر دوسروں کے مال پر قبضہ جمانا بدترین جرم اور سزا مرگ حرام خودی ہے۔ اسی طرح کسی اقتصاد کار کی بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ جبر و اکراہ یا قانونی دباؤ سے کسی کو اس ملکیت سے محروم کرے۔ اس کی ملکیت کو سرکاری ملکیت میں تبدیل کرے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ "میں بہر حال ایک انسان ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک مفکر میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک مغربی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ چرب زبان ہو" اور اس کے دلائل سنکر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ مگر یہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے تم میرے فیصلے کے ذریعے کچھ حاصل کر دو گے تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کر دو گے۔

وَدَاخَلَ اللَّهُ الْبَيْتَ ۖ

حُرْمَتِ وَحَرَمِ الرِّبَا (البقرة ۲۷۵)
 يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ تَابُوا عَمَّا كَانُوا
 يَرْتَابُونَ فَأَعْلَمُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ربا یعنی سود سے مراد وہ طے شدہ زائد رقم ہے جو ایک قرض دینے والا اپنے مقرض سے اصل رقم کے علاوہ کبھی بھی مقررہ مدت کے بعد وصول کرتا ہے۔ قرآن صاف اور صریح الفاظ میں اس کا قطعی حرام قرار دیتا ہے۔ اور اس کو حلال کہنے والوں کو لڑہ خیز انجام کی وعید سناتا ہے۔

سود کو حلال کہنے والے کا حشر یا کُلُونِ الدِّينِ
جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ہیں
انہیں گے مگر اس شخص کے مانند جس کو شیطان

الزَّبُولُ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا كَمَا يَفْقَهُمُ الَّذِي
نے اپنی محبت سے باؤلا بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ

يَخْتَبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَالِكَ
سے کہ انہوں نے کہا تجارت بھی تو سود ہی کی طرح

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
ہے۔ دراصل حالیکہ تجارت کو خدا نے حلال فرمایا

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔

شیطان کی محبت گننے سے مراد یہ ہے کہ ان کی عقل اور دماغ پر شیطان پوری طرح چھا گیا ہے اور یہ لوگ آسیب زدہ شخص کی طرح بالکل ہی پاگل اور دیوانے ہو گئے۔ نہ انہیں یہ احساس ہے کہ ان کی اس حد سے بھی بڑی زبردستی کس طرح انسانی سوسائٹی کو تباہ کر رہی ہے اور نہ انہیں اس کا شعور ہے کہ خدا کے خلاف ان کی اس باغیانہ روش کا نتیجہ قیامت میں کیا نکلتے والا ہے

سود خواروں کا دائمی ٹھکانا فَاذْكُوا
اور جو پھر بھی کریں تو ایسے لوگ جہنمی ہیں
اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔

الْقَارِعَةُ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرہ ۷۷)

یعنی سود کی حرمت کا صریح اور قطعی حکم آج ملنے کے بعد بھی جو لوگ سود کھاتے رہیں تو ایسے باغیوں اور فسقوں کا دائمی ٹھکانا جہنم ہے۔

سود خواروں کے منہ کا علاج جنگِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
ایمان والو! خدا سے ڈرتے
رہو! اور جو سود کھاتے والوں

وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
پر باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو! اگر تم

مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
وہمعی مومن ہو لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا

فَأَذِنُوا لِمَا يَحْكُمُ مِنَ اللَّهِ ۗ
جو حکم کہ خدا اور اس کے رسول کی طرف سے

رَسُوْلِهِ (البقرہ: ۲۸۰) تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔
یعنی اسلامی مملکت کے حدود میں جو لوگ سودی کاروبار جاری رکھیں وہ درحقیقت خدا کے باغی
ہا اور وہ اپنے عمل سے خدا کے قانون کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ان کا یہ عمل فوجداری جرم ہے اور
مسلمی مملکت ایسے لوگوں کو ہرگز اپنے درمیان برداشت نہ کرے گی۔

وَأَنْ كَانْ
مَقْرَضٌ سَازِمِي تَاكِيدُ دُوْمُحْسُوْرَةٌ
اور اگر مقرض تنگ دست ہو ہاتھ
کھلنے تک اس کو ہلست دے دو اور اگر
تَمَّ سَمَحٌ سَے کام لاؤ تو تمہارے حق میں زیادہ
بہتر یہ ہے کہ ایسے مقرض کو قرض خیرات میں
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
(البقرہ: ۲۸۰) بخش دو۔

جو شخص سودی قرض لے چکے ہے اگر وہ تنگ دست اور نادار ہے۔ تو اس کو اتنی ہلست دے دینی
چاہیے کہ جب اس کا ہاتھ کھلے تو وہ اصل رقم واپس کر دے اور اگر قرض دینے والا مالی ظرفی سے کام
لے کر اصل رقم بھی اس کو بخش دے۔ تو یاس کے حق میں اور بہتر اور مآثرات میں اجر و ثواب کا باعث ہوگا
آیت ایک طرف تو تاکید کرتی ہے کہ ناداروں کے ساتھ نرمی اور فیاضی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ دوسری
طرف اس سے حقیقت بھی سننے آتی ہے کہ دور رسالت میں سودی قرض لینے والے صرف محتاج اور
نادار لوگ ہی نہ تھے بلکہ خوش مال لوگ بھی اپنی تجارتوں کو فروغ دینے کے لیے سودی قرض لیتے تھے
دور حاضر کے ایک ممتاز مفسر نے آج سے تقریباً ۶۵ سال پہلے اس آیت کے ذیل میں لکھا تھا اِنَ الْفَظْ
سَے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اہل عرب خوش حالوں سے بھی سود لیتے تھے۔ پھر قرآن مجید میں تاجر تھے اور
سودی یو باران میں رائج تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَعِثْتُمْ
قرض کے لیے دستاویز لکھوانا
ایمان والو! جب کسی مقررہ مدت
کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو
تو لکھا پڑھی کو لپ کر دو۔

یعنی قرض کی مدت بھی متعین ہونی چاہیے۔ اور دستاویز بھی لکھی جانی چاہیے۔ معاملہ چھوڑنا ہو

اور کاغذ نویس کو چاہیے کہ زینین کے در بیان انصاف کے ساتھ دستاویز تحریر کرے اور جس کو اٹھانے لکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے اس کو چاہیے کہ اس کام سے انکار نہ کرے۔

وَسْتَادِيزِ كَاتِبِيْهَا كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْتِ كَاتِبٌ أَنْ يَتَعَبُ عَمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْهُ (البقرة: ۲۸۲)

اور اہل اس فن کو کرنا چاہیے جس پر حق آتا ہے اور اسے خدا اپنے رب کا خوف رکھنا چاہیے کہ معاملہ میں کوئی کمی نہ کرے لیکن اگر قرض لینے والا خود ناچھیا کر دہا خود بول کر غمخوار لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ کاغذ لکھوا دے۔

وَالَّذِي لَدَىٰ كَافِرٍ قَرْضٌ لِّنَفْسِهِ أَلَا يَكْفُرُ بِالْعَدْلِ وَاللَّذِي لَدَىٰ اللَّهِ رِزْقٌ وَلَا يَخْشَىٰ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبْلِغَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

اور اپنے مردوں میں سے دعاؤں کی اس پر گواہیاں کرالو۔ اور اگر دوسرے مردوں کو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں جن کو تم گواہی کے لیے پسند کرو تا کہ اگر ایک بہک جائے تو دوسری اس کو یاد دہانی کر دے۔

وَأَسْتَشْهِدُ وَاسْتَشْهِدْ شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

اپنے مردوں میں سے یعنی یہ کہ گواہ مسلمان ہوں اور مسلمان معاشرے میں اپنی سیرت و اخلاق اور دیانت کا اعتبار سے جانے پہچانے اور قابل اعتماد ہوں۔

وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِلَّا أَمَّا كَافِرٍ قَرْضٌ لِّنَفْسِهِ أَلَا يَكْفُرُ بِالْعَدْلِ (البقرة: ۲۸۲)

یعنی مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ جب بھی انہیں کسی معاملہ میں شہادت گواہی طلب کیا جائے تو وہ انکار نہ کریں گواہی دینا ان کا مذہبی فریضہ ہے جن کی شہادت کے بغیر معاملہ نہیں چلایا ہے۔

اور میدان کے ساتھ دو تازیانہ کھیلنے میں
قابل نہ کرو چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا خدا کے
نزدیک یہ بات زیادہ قرین انصاف ہے اس
سے شہادت قائم کرنے میں زیادہ سہولت ہے
اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا
انڈیکس کم سے کم رہ جاتا ہے ۔

دستاویز لکھنے کی حکمت

صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكَ الْمَكْرُ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَنفُسُكُمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَذِّنْ لِلْأَعْيُنِ نَافِلًا

(المقرر: ٢٨٢)

نقد خرید و فروخت میں دستاویز ضروری نہیں
 لَا اَنْ تَكُوْنَ
 ہاں جو تجارتی لین دین
 تَمْلُوكَ دَسْتِ بَدَسْتِ
 تم لوگ دست بدست
 كُنْ يَزُوْدُهَا بَيْنَكُمْ فَلَئِنْ عَلِيَكُمْ
 کرتے ہو۔ اس کا کاغذ نہ لکھنے میں کوئی
 جُنَاحٌ اَلَا تَكْتُمُوْهَا (البقرہ: ۲۸۳)
 حرج نہیں۔
 یعنی نقد خرید و فروخت دستاویز نہ لکھوانے بغیر بھی کی جاسکتی ہے۔

اور گواہ کر لیا کرو جب آپ ہیں
تجارتی لین دین کرو۔
اور کتاب اور گواہ کو ستایا نہ جا
ایسا کرو گے تو گف و سارا کتاب
کرو گے۔

اور گواہی نہ چھوڑا اور جو شخص گواہی
چھپا لے۔ یقیناً اس کا دل گناہ پر کھل رہا ہوگا۔
اور خدا تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے

گویی چنانکه
وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

سُوا اور جواہر ملک میں حرام ہے

سید احمد قادری

بیمہ (انشورنس) کے بارے میں مجلس تحقیقات شرعیہ لکھنؤ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ راقم الحروف کے نزدیک پوری طرح واضح اور اطمینان بخش نہیں ہے لیکن اس میں ایسی کئی دلیلیں موجود ہیں جو ہمارے اصول کے خلاف ہو اس لیے ہم نے اپنے عدم اطمینان کے اظہار کی ضرورت محسوس نہیں کی۔

اب دو ماہ کے بعد الفرقان لکھنؤ (فروری ۱۹۶۶) میں جناب مولانا محمد منظور نعمانی نے جو توضیح فرمائی کہ اگرچہ چیز مجلس کے اتفاق کا ذکر کیا ہے اس پر خاموشی صحیح نہیں ہے اس لیے ذیل میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ مناسب ہو گا کہ پہلے مجلس تحقیقات شرعیہ کا فیصلہ نقل کر دیا جائے اس کے بعد مولانا نعمانی کی توضیحات پر اظہار خیال کیا جائے۔ ۲۵ دسمبر ۱۹۶۵ء کے تعمیر حیات لکھنؤ میں جو فیصلہ شائع ہوا ہے وہ بلفظ یہ ہے۔

بیمہ کے مسئلے کے متعلق مجلس تحقیقات شرعیہ کا فیصلہ

”مجلس تحقیقات شرعیہ نے اپنے اجتماع مورخہ ۱۵-۱۶ دسمبر ۱۹۶۵ء میں انشورنس کے مسئلے پر علماء کرام کے ان جوابات کی روشنی میں غور کیا جو مجلس کے سوالنامے کے پیش نظر ان حضرات نے تحریر فرمائے تھے۔ اس غور و خوض کے بعد مجلس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک مختصر تقریر کے ساتھ درج ذیل ہے۔

انشورنس کا مسئلہ شریعت کے شعبہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ معاملات میں ہمیشہ دو فرق ہوتے ہیں اس لیے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔

اول۔ دونوں فریق مسلمان ہوں۔ اس صورت میں معاملات کی ہر شکل شریعت اسلامیہ کے مطابق ہونا چاہیے۔

دوم :- ایک خلیفہ مسلمان ہو دوسرا غیر مسلم ہو۔

صورت دوم میں دو شکلیں نکلتی ہیں۔

(الف) معاملے کی شکل مقرر کرنا مسلمان کے اختیار میں ہو۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو

اولیٰ کا ہے۔

(ب) معاملے کی شکل مقرر کرنا اس کے اختیار میں نہ ہو۔

صورت ثانیہ کی شکل (ب) میں وقت ضرورت اسلام کے بعض طویل القدامتہ فقہاء کے قول کی بنا پر شرعاً اس کی گنجائش نکلتی ہے کہ مسلمان کچھ قبو و دھڑاٹک کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں حصہ لے سکے۔

انشوئیں کا مسئلہ بھی مجلس کے نزدیک اسی شکل کے تحت داخل ہے۔

مجلس یہ ماننے لگتی ہے کہ اگرچہ انشوئیں کی سب شکلوں کے لیے ربو و قمار لازم ہے اور ایک کلمہ گو کے لیے ہر حال میں اسلامی اصول پر قائم رہنے کی کوشش کرنا ہی واجب ہے لیکن جان و مال کے تحفظ کا جو مقام شریعت اسلامیہ میں ہے مجلس اسے بھی وزن دیتی ہے۔ نیز مجلس اس صورت حال سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتی کہ موجودہ دور میں نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی راستوں سے انشوئیں انسانی زندگی میں اس طرح دخل ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر اجتماعی اور کاروباری زندگی میں طرح طرح کی دشواریاں پیش آتی ہیں اور جان و مال کے تحفظ کے لیے بھی بعض حالات میں اس سے سرفرمانگی ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت شدیدہ کے پیش نظر اگر کوئی شخص اپنی زندگی یا اپنے مال یا اپنی جائداد کا بیمہ کرے تو مذکورہ بالا ائمہ کرام کے قول کی بنا پر شرعاً اس کی گنجائش ہے۔

تنبیہ :- اوپر کی عبارات میں لفظ ضرورت شدیدہ سے مراد یہ ہے کہ جان یا اہل و عیال یا مال کے ناقابل برداشت نقصان کا اندیشہ قوی ہو سفر و رت شدیدہ موجود ہوئے یا نہ ہونے کا فیصلہ مجلس کے نزدیک مبتلا یہ کی گئے ہر شخص جو خود کو عند الضرورت واجب دہیمہ کرے علماء کے مشورے قائم کرے۔ (۱)

(۱) اس فیصلہ کے نیچے در علماء کے نام شروع کیے گئے ہیں۔ جناب مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب مدظلہ العالی جناب محمد ظفر الدین صاحب دارالعلوم دیوبند جناب مولانا ابوالملیت صاحب ندوی جناب مولانا محمد رضا صاحب مدظلہ العالی (باقی اگلے صفحہ پر)

اس فیصلے میں یہ بات صاف طور سے کہی گئی ہے کہ صرف ایک حدیث میں کسی مسلمان کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ انشورس کا معاملہ کر سکے اور وہ یہ ہے کہ دوسرا فریق غیر مسلم ہوا اور معاملہ کی شکل منقرض کرنا مسلمان کے اختیار میں بھی نہ ہو پھر اس کی گنجائش کو بھی ضرورت شدیدہ کے ساتھ تنقید کیا گیا ہے اور جس کو یہ ضرورت شدیدہ پیش آئے اس کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ علماء کے مشورے سے قائم کرے یہ بات ایسی نہ تھی جس پر کسی تشویش کا اظہار ضروری ہوتا کیونکہ اضطراب یا "ضرورت کی بنا پر صحت کسی ملک کے ساتھ مخصوص و مقید نہیں ہے۔ اگر بھوک سے کسی مسلمان کی جان کل رہی ہو اور کوئی حلال غذا موجود نہ ہو تو اس کو حرام غذا کھا لینے کی رخصت حاصل ہے۔ عام ازیں کہ وہ دارالحرب کا باشندہ ہو یا دارالاسلام کا۔

مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کی توضیح نے مسئلے کی نوعیت بالکل بدل کر رکھ دی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجلس کے سوال نمبر کے جواب میں علماء کے دو مسلک سامنے آئے۔ کچھ علماء نے بیمہ کی تمام شکلوں کو ہر حال میں ناجائز اور قطعی حرام قرار دیا اور لکھا کہ بیمہ اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے ربوہ بھی ہے اور قمار بھی اور شرعی نقطہ نظر سے اس میں اور بھی مفسد ہیں اس لیے کسی شکل اور کسی حال میں اس کے حوالہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرے اکثر حضرات نے بیمہ کو مصلانا جائز ہی قرار دیا لیکن اس کے ساتھ ان حضرات نے یہ بھی لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ و امام محمد بن جن کی تحقیق یہ ہے کہ ربوہ و قمار جیسے حقوق فاسدہ کی عزت کا حکم دارالاسلام میں ہے جو علاقے دارالاسلام نہ ہوں ان میں ایک مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح کے معاملات اگر کرے تو وہ اگرچہ صورت میں ربوہ یا قمار ہے لیکن حقیقت میں ربوہ یا قمار نہیں ہے اس بنا پر ان ملاقوں میں اس طرح کے معاملات ان دونوں اماموں کی تحقیق کی بنا پر ناجائز نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے ملاقوں کے جو لوگ اپنی اہلاک و غیرہ کے تحفظ کے لیے اپنے مخصوص حالات میں بیمہ کو ناجائز سمجھیں ان کے لیے اس ہملک کی بنا پر گنجائش ہے۔ مولانا نعمانی لکھتے ہیں کہ مجلس نے اس دوسرے مسلک پر اتفاق کیا۔ مولانا کے الفاظ یہ ہیں۔

(بقیہ حاشیہ) جناب مولانا شاہ عین الدین صاحب ندوی جناب مولانا فخر الحسن صاحب رضوانہ دارالعلوم دیوبند۔ جناب مولانا شاہ عین احمد صاحب قادری خانقاہ مجید پوری شریعت جناب مولانا سید محمد شاد صاحب رضانی ندوی خانقاہ رحمانیہ مولانا محمد امجد علی صاحب شریعہ دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ جناب مولانا محمد علی صاحب کنویر مجلس تحریک ختم نبوت شریعت

۱۶ دسمبر ۱۹۶۵ء کو دارالعلوم ہندوہ اعلیٰ میں مجلس تحقیقات شرعیہ کا اجلاس ہوا اور کان مجلس نے
برائے نامہ سے بوجہ اجابات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے غور و فکر اور باہمی مشاورت سے مباحثی
طریقہ اسی دورے مسلک پر اتفاق کیا جس کا حاصل یہی ہے کہ یہ جیسے عقود فاسد جن کی شکل ربوہ اور
قمار کی ہے شریعت اسلامی میں ان کو حرام قرار دیا گیا ہے اس لیے عام حالات میں ان سے اجازت
ہی کرنا چاہیے مگر چونکہ متعدد دائرہ (امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ اور امام مالکؒ) میں ان کے
دارالاسلام سے باہر یعنی دارالحرب میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان ان عقود فاسدہ کو ربوہ اور قمار ہی
نہیں سمجھتے اور اس کی اجازت دیتے ہیں اس لیے جن حالات میں ہمہ کے بغیر عظیم نقصانات کا اندیشہ
تو دفع ضرر کے لیے ان کے مسلک پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ فان الضرر مند فوم والضرر

تبعھا المخذورات (الفرقان فروری ۱۹۶۶ء ص ۶)

اس بیان سے واضح ہوا کہ ہم سے کم مجلس کے وہ ارکان جن کے نام شائع کیے گئے ہیں۔ دارالحرب میں
ربوہ و قمار کے مسئلے میں امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کی رائے کی تائید کرتے اور اسی کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں
کے لیے ہمہ کی گنجائش کے مسلک پر متفق ہیں اس تو ضیح پر راقم الحروف کو تعجب ہوا۔ اس لیے کہ بعض ارکان
مجلس کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ وہ ربوہ و قمار کی حرمت کو دارالاسلام کے ساتھ مقید نہیں مانتے بلکہ چاہتے
ہیں کہ ہمارے رائے کے مطابق وہ دارالحرب میں بھی اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ اس بات نے
بھی الجھن پیدا کی کہ بالفرض اگر امام ابوحنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو بنیاد مانا جائے تو کیا مجلس
تحقیقات شرعیہ نے ہندوستان کی حیثیت بھی طے کر لی اس لیے کہ حیثیت طے کیے بغیر اس مسلک کو بنیاد بنانا
بے معنی ہے۔ مجلس تحقیقات شرعیہ کے محترم کو نیز صاحب کو اپنی اولین فرصت میں اصل صورت حال کو واضح
کرنا چاہیے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے مجلس تحقیقات نے ہندوستان کی حیثیت طے نہیں کی ہے اس لیے
امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کے مسلک کو بنیاد بنانے کے کوئی معنی نہیں ہیں اس کے علاوہ مولانا نعمانیؒ کے
بیان میں الضرر مدفوع اور الضرورات فیج المخذورات کے قاعدوں کا بھی حوالہ ہے اور معلوم ہے کہ
اضطرار کی بنا پر حرام شے کے استعمال کی ضرورت دارالحرب کے ساتھ مقید نہیں ہے بلکہ الضرورات فیج
المخذورات کے تحت دارالاسلام میں کسی ناجائز کے جواز کی گنجائش نکالی جاسکتی ہے اس لیے قرینہ یہی
ہے کہ مجلس نے دارالحرب اور دارالاسلام کی بحث میں پڑے بغیر اسی قاعدے کو اپنے غیصے کی بنیاد بنایا

البدتہ مجلس کے فیصلے میں بعض طویل القدر ائمہ فقہاء کا جو ذکر آیا ہے وہ اشتباہ پیدا کرتا ہے۔ اگر اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام محمد ہیں اور ان کے قول سے مراد دارالحرب میں ربوہ و قمار سے متعلق ان کا مسلک ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ مجلس نے ہندوستان کی حیثیت طے کر کے اس مسلک کو بنیاد بنا ہوا۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ الضرر و التبعیہ المحدثہ کا قاعدہ موجود ہوتے ہوئے مجلس کو اس کی ضرورت کیا پڑی کہ دارالاسلام اور دارالحرب کی بحث چھیڑے اور امام ابو حنیفہ کے مسلک کو بنیاد بنائے۔

مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں کہ ہندوستان کی حیثیت کیا ہے۔ اس کی حیثیت جو کچھ بھی ہو میرے نزدیک ربوہ و قمار ہر ملک میں حرام قطعی ہے، وہ دارالحرب ہو یا دارالاسلام یا کچھ اور۔ اس مسئلے میں طرفین کا مسلک نہ صرف نصیص شرعیہ کے خلاف ہے بلکہ خود اصول فقہ حنفی کے مسلمات کے خلاف بھی ہے۔ اور مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس مسلک کی بنیاد پر کوئی فیصلہ یا کوئی فتویٰ میرے لیے قابل تسلیم ہو۔ خود مولانا نعمانی کو اس مسلک کے منفع کا احساس ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں:۔
ظاہر ہے کہ یہ رائے ان ائمہ کرام نے جب ہی قائم کی ہوگی جب ان کے سامنے اس کی کوئی روشن اور قوی دلیل سامنے آئی ہوگی کیونکہ صرف قیاس اور اجتہاد سے کسی امام کے نزدیک بھی قرآن مجید کے ایسے قطعی صریح اور مطلق احکام میں تخصیص و استثناء نہیں کیا جاسکتا۔ ہو سکتا ہے یہ وہی دلائل ہوں جو مبسوط خرمی وغیرہ میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے مسلک کی تائید میں ذکر کیے گئے ہیں یا ان کے علاوہ اور دلائل ہوں۔ بہر حال ان ائمہ کبار کا یہ فتویٰ بجائے خود اس کی دلیل ہے کہ انھوں نے کسی محکم دلیل کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی ہے۔

بعض اہل حدیث حضرات کی کسی کتاب میں راقم الحروف نے یہ پڑھا تھا کہ مقلدین کی سب سے بڑی ذلیل ان کے امام کا مجرد قول ہوتا ہے۔ مولانا نعمانی کے اس بیان سے اس کی تھوڑی سی تصدیق ہوتی ہے۔ ایک طرف موجود نصیص شرعیہ کا یقین ہے اور دوسری طرف کسی ناموجود محکم دلیل کا احتمال ہے اور اس احتمال کی بنیاد پر یقین کو ترک کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں ہے اور احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ تلاش و تفحص کے بعد اب چھپ کر ہمارے سامنے آچکا ہے جو ہم سے پہلے کے لوگوں کے سامنے نہ تھا لیکن وہ محکم دلیل نہیں موجود نہیں ممکن ہے وہ کسی ایسی کتاب میں ہو جو ابھی برآمد نہیں

ہوئی ہے۔ مولانا گھنائی نے لکھا ہے کہ ہمہ کے مسئلے پر غور و فکر کے اثنا میں اوپر والی بات سامنے آئی تھی۔ انھوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ بات کس نے کہی تھی اور یہ کہ مجلس کے ارکان نے اس کا کیا اثر کیا۔ بہر حال کسی مسئلے پر غور و فکر کے وقت، مجلس تحقیقات شرعیہ کا ایسی باتوں پر دھیان دینا کوئی سرست بخش خبر نہیں ہے جہاں تک اجتہادی مسائل و احکام کا تعلق ہے، امام اعظم اور امام محمد بن رحمہما اللہ کا درجہ تو بہت بلند ہے ہم تو علامہ شاہی جیسے متاخرین فقہاء کے بحر و اقوال پر بھی عمل کر لیتے ہیں لیکن جہاں نصوص قطعیہ کا معاملہ ہو وہاں بڑے سے بڑے امام کا بھی مجرد قول ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ ان کے پاس یقیناً کوئی حکم دیں ہوگی۔ عقیدت کا غلو، یا ائمہ کو معصوم عن الخطا قرار دینے کے مترادف ہے۔

متعدد علماء کے نام لکھ کر مولانا گھنائی نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے یہ سب کے سب ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ہمہ کو چند حدود و شرائط کے ساتھ جائز قرار دینے کے حامی ہیں۔ حالانکہ صورت واقعہ یہیں ہے۔ کم سے کم مولانا دلی حسن صاحب اور مفتی محمد شفیع صاحب کے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انھوں نے اپنے جواب میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور وہاں امام و جہنمہ اور امام محمد کے مسلک کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے ہمہ کا معاملہ کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلس کے مرتب کردہ سوالنامے میں ایسا کوئی سوال تھا ہی نہیں جو ہندوستان کی حیثیت متعین کرنے سے متعلق ہو اس لیے میرا خیال ہے کہ شاید سوال نامے کے کسی مجیب نے بھی ہندوستان کی حیثیت کے بارے میں کچھ نہ لکھا ہو گا۔ مفتی شفیع صاحب کا جواب ہم نے "بقیات" کراچی سے لے کر زندگی میں بھی شائع کیا تھا۔ مجلس کے سوال نامے میں سوال ۷۰ یہ تھا۔

"اگر کوئی مسلمان کسی دارالحرب کا باشندہ ہو (مستامن نہیں) اور کچھ حرمیوں کی ہو تو کیا اس صورت میں یہ معاملہ مسلمانوں کے لیے جائز ہو گا۔"

اس سوال کا جواب مفتی شفیع صاحب نے یہ دیا ہے۔

"اگر ہمہ کچھ حرمیوں کی ہے اور کوئی مسلمان اس کا حصہ دار نہیں ہے تو اس کی پاسی

لے کر کوئی نفع، خواہ وہ ہوتا ہو، حادثے کا مسئلہ مختلف فیہا (اختلافی) ہو جائے گا جو امام و جہنمہ

رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہی ہے مگر دوسرے انداز جازت نہیں دیتے۔ حنفیہ کے مسلک کے

بھی جواز (جائز ہوتا) اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ کوئی مسلمان اس میں حصہ دار نہ ہو مگر علماء
ایسا ہونا شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے ۔

(زندگی ستمبر ۱۹۷۷ء)

اس جواب میں صرف یہی نہیں کہ ہندوستان کی حقیقت کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں بلکہ دارالحرب
پر انھوں نے اپنی رائے تک نہیں دی ہے بلکہ صرف ائمہ کا مسلک بیان کر دیا ہے۔ اور یہ بھی واضح
کر دیا ہے کہ حنفیہ کے مسلک پر بھی شرط ایسی لگی ہوئی ہے کہ "علماء ایسا ہونا شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے؟"
مفتی صاحب کا یہ جواب پڑھنے کے بعد اب مولانا نعمانی کی یہ عبارت پڑھیے۔ لکھتے ہیں :-

"حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب (سابق مفتی دارالعلوم دیوبند مقیم حال کراچی) کا
جواب بھی جب توقع مفصل مدلل اور نقیہانہ ہے اور اس کا حاصل بھی قریب قریب یہی ہے اور
غالباً وہ بھی شائع ہو چکا ہے ۔ ص ۷۷

ملاحظہ کیجیے کہ مفتی صاحب کے جواب میں اشارتا بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے
لیے امام ابو حنیفہ کے مسلک کی بنا پر بیہ کے جواز کی گنجائش ہے۔ مولانا ولی حسن صاحب نے بھی یہ کہیں نہیں
لکھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے امام اعظم کے مسلک کی بنا پر بیہ جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن مولانا نعمانی
الفرقان پڑھنے والوں کو یہ تصور دے رہے ہیں کہ مجلس تحقیقات نے ان علماء کے جواب کی روشنی میں فیصلہ
کیا ہے اب اس کو راقم الحروف سن لیکھے۔ یہ بات مجلس تحقیقات شرعیہ کے ہر رکن کو پہلے سے معلوم تھی کہ
دارالحرب کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور دوسرے اماموں کا مسلک کیا ہے۔ اس لیے ان جوابات سے
کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوئی۔ مجلس کو اوصلاً جوابات طے کرنی تھی وہ یہ کہ ہندوستان دارالحرب ہے یا نہیں
اب اگر مجلس نے طے کیا ہے تو اس کی ذمہ دار صرف وہ ہے۔ اس کے ذمہ دار برائے نامے کا جواب دینے
والے علماء نہیں ہیں اور اگر اس نے طے نہیں کیا ہے تو امام اعظم کے مسلک کا حوالہ دینا صراحتہ غلط ہے۔
مولانا نعمانی نے اپنی توضیح ختم کرتے ہوئے ایک نئی دلیل بھی
ارشاد فرمائی ہے جس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ
دارالحرب میں مسلمانوں کے لیے عقود فاسدہ کے ذریعہ تربیوں سے مال حاصل کرنے کی گنجائش ہے۔ تحریر
فرماتے ہیں :-

مولانا نعمانی کی ایک دلیل

علاوہ ان میں قرآن مجید میں سورہ نساء میں جہاں خطائے قتل مومن کے کفارہ اور دیت کا حکم آیا
کیا گیا ہے وہاں دارالاسلام کے مقتول مسلم باشندہ اور دارالحرب کے مقتول مسلم باشندہ
کے حکم میں یہ فرق بتایا گیا ہے کہ پہلے قتل کی صورت میں صرف کفارہ دینا ہوگا دیت و انہیں
کی جائے گی۔ بہر حال جان کی دیت میں یہ تفریق خود قرآن مجید کے لیے ہے اور ظاہر ہے کہ مال کا مسئلہ
جان کے مقابلے میں بہر حال اہم ہے۔

مولانا کی یہ دلیل پڑھ کر ائمہ اربعہ کو سخت حیرت ہوئی۔ مولانا کے علم بفضل کے پیش نظر یہی کہا
جا سکتا ہے کہ شاید انھوں نے اس پر غور نہیں کیا۔ یہاں گفتگو یہ نہیں ہے کہ دارالحرب اور دارالاسلام
کے احکام میں کہیں کوئی فرق ہے یا نہیں آخر جو ائمہ دارالحرب کے مسلمانوں کے لیے بھی سودا ورجا کو
حرام قطعی کہتے ہیں وہ بھی تو بعض احکام میں دونوں کے درمیان فرق تسلیم کرتے ہیں۔ جہاں نص قرآن
دونوں کے درمیان فرق کیلئے اس کا انکار کون مسلمان کر سکتا ہے۔

سورہ نساء کی جو آیت مولانا نے پیش کی ہے وہ اسلام کے بین الاقوامی احکام سے بحث کرتی
ہے اور بجا ہے اس کے مخاطب دارالاسلام کے مسلمان ہیں بلکہ صحیح معنی میں اس کی مخاطب اسلامی حکومت
ہے۔ وہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اگر دارالاسلام میں بسنے والا کوئی مسلمان کسی دارالحرب میں بسنے والے
مسلمان کو غلطی سے قتل کر کے دارالاسلام چلا آئے تو اسلامی حکومت اس مقتول مسلمان کی دیت ادا
کرنے کی ذمہ دار ہوگی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی جان قابل دیت نہ تھی بلکہ اس کی وجہ یہ ہے
کہ نہ تو دشمنوں کے ملک میں بسنے والے کسی مسلمان کی ولایت اسلامی حکومت کو حاصل ہے اور نہ
دشمن ملک سے دارالاسلام کا کوئی معاہدہ ہے اور اگر معاہدہ ہو تو مقتول مسلمان کی دیت بھی ادا کرنی
ہوگی۔ چنانچہ اسی سلسلہ کلام میں قرآن نے حکیم بھی پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَأَنَّ كَانَ مِنْ تَوْبَةٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَبِذَلِكَ مُسَلِّمَةٌ إِلَى السَّلَامِ
وَتُخْرِجُهُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ

اور اگر وہ کسی ایسی قوم کا فرد تھا جس سے

تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون ہر

دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا

(النساء ۹۲ آیت ۹۲) ہو گا۔

اب بتائیے کہ اس مسئلہ کا مسئلہ زیر بحث سے دور کا بھی کوئی تعلق ہے؟ یہاں گفتگو یہ ہے کہ اگر

میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے سود اور جوا احرام ہے یا نہیں؟ اور دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ اگر دارالاسلام
 کا کوئی مسلمان دارالحرب کے کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو اس مقتول مسلمان کی دیت نہیں دی
 جائے گی لہذا دارالحرب اور دارالاسلام کے مسلمانوں کے درمیان فرق ہوا اور جب فرق ہوا تو دارالحرب
 میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے سود اور جوا جائز ہو گیا گویا سورہ نساء کے حکم نے اَحَقَّ اللَّهُ بِمَن
 رَحِمَهُمُ الْبِرَّ کے نفس مطلق کو مقید کر دیا۔ کم سے کم راقم الحروف استدلال کی اس نوع سے آشنا تھا۔
 خدا نخواستہ کل کوئی صاحب یہ نہ کہنے لگیں کہ دارالحرب اور دارالاسلام کے مسلمانوں کے درمیان میراث
 جاری نہیں ہوتی لہذا آیت میراث کے مخاطب صرف دارالاسلام کے مسلمان ہیں۔ دارالحرب میں جس طرح
 چاہو میراث تقسیم کرو۔ مولانا نعمانی نے یہ جو لکھا ہے کہ بہر حال جان کی دیت میں یہ تفریق خود
 قرآن مجید نے کی اور ظاہر ہے کہ مال کا مسئلہ جان کے مقابلے میں بہر حال اہون ہے۔ اس عبارت کا
 مطلب واضح نہیں ہوا کیونکہ دیت نہ دینے میں بھی مسئلہ تو مال ہی کا ہوا ورنہ جہاں تک دارالحرب میں
 مقتول مسلمان کی جان کا تعلق ہے اس کا احرام بھی پوری طرح مد نظر رکھا گیا ہے اسی لیے قاتل پر اپنا
 گناہ بخشوانے کے لیے ھتیک اسی طرح کفارہ لازم کیا گیا ہے جس طرح دارالاسلام کے کسی مسلمان کو
 خط و قتل کر دینے کی صورت میں لازم کیا گیا ہے۔

بہر حال بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ مولانا نعمانی نے سورہ نساء کی آیت پر غور نہیں فرمایا۔
 جہاں تک اندازہ ہے مجلس تحقیقات شرعیہ کے فیصلے کی تو جمع مولانا نعمانی نے
آخری گزارش ذاتی طور پر کی ہے مجلس اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ راقم الحروف نے بھی الفرقان کے
 ایک قاری کی حیثیت سے ذاتی طور پر اظہار خیال کیا ہے اور آخر میں یہ عرض کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے
 کہ مجلس نے جن الفاظ میں اور جن حدود و شرط کے ساتھ سیمہ کے جواز کی گنجائش نکالی ہے اس سے مجھے اطمینان تو
 نہیں ہے لیکن اختلافات بھی نہیں ہے اور عدم اختلافات کی ایک جہر بھی ہے کہ مجلس کے فیصلے کی بنا پر ہندوستان میں کھانا
 کیے علماء انٹرنس کا سدازہ بند ہو گیا ہے اس لیے کہ یہاں شاید ہی کوئی پرائیوٹ بم کمپنی ایسی ہو جس کے صدر اور مسلمان
 نہ ہوں اور اب تو انٹرنس کمپنیاں پر حکومت کا کنٹرول ہے اور یہ کاروبار خود حکومت کر رہی ہے اور حکومت میں مسلمان
 بھی شریک ہیں۔ اس صورت میں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ انٹرنس کا معاملہ کرے مجلس نے صرف ایک
 صورت میں جواز کی گنجائش نکالی ہے اور وہ یہ کہ کمپنی خالص غیر مسلموں کی ہو اور معاملہ کی شکل مقرر کرنا مسلمان کے اختیار میں
 نہ ہونے سے یہ ضرور سمجھا جاوے گا کہ مجلس کے محرم ذہنی کی توضیح شائع ہوئی۔ اس پر اظہار خیال آئندہ کر دوں گا۔ (سلسلہ)

کمیونزم اور اسلام

جناب محمد حسین چشتی (کشمیر)

کمیونزم کیا ہے اور اسلام کیا ہے اور دونوں میں کہاں تک اتفاق اور اختلاف ہے۔ کیا کمیونزم اور اسلام قریب قریب ایک ہیں۔ اگر نہیں تو ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا انسان ایک ہی وقت میں مسلمان اور کمیونسٹ ہو سکتا ہے؟

یہ اور ایسے ہی کئی ایک سوال بعض ذہین انسانوں کے دماغ میں ابھرتے ہیں اس کے بجائے کہ ہم کمیونزم پر بغیر سمجھے بوجھے لعنت ملامت کریں۔ ضروری ہے کہ ہم ایک مخلص طالب علم کی طرح اس کے بنیادی امور پر غور و فکر کریں اور پھر دیکھیں کہ کس حد تک یہ اسلام کے موافق ہے اور کس حد تک مخالفت۔

بعض دوستوں کا خیال ہے کہ اسلام اور کمیونزم بجائے خود ایک ہی ماں کے دو بچے ہیں چنانچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اسلام سے خدا کا تصور ہٹا دیا جائے تو کمیونزم باقی رہ جاتا ہے یا یہ کہ اگر کمیونزم میں خدا کا تصور بڑھایا جائے تو اسلام بن جاتا ہے۔ گویا یہ ایک قسم کا الجبرائی حل

Algebraical solution ہے جس سے ان کے ذہن کے مطابق کمیونزم اور اسلام کا فرق کچھ میں آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح کمیونزم سرمایہ داری کو ہٹانا چاہتا ہے اسی طرح اسلام بھی اسے ہٹانا چاہتا ہے اور جس طرح کمیونزم دولت کو ایک جگہ جمع کرنے کا منصوبہ بناتا ہے اسی طرح اسلام بھی اسے ہٹانا چاہتا ہے۔ بیت المال کے نام سے انفرادی ماحولوں سے نکال کر اجتماعی ماحولوں میں دینا چاہتا ہے، یا یہ کہ جس طرح کمیونزم انفرادی ملکیت کو تسلیم نہیں کرتا اسی طرح اسلام بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس انداز فکر کے لوگ کبھی قرآن شریف کی بعض آیات کو توڑ مروڑ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام انسان کو صرف وہی کچھ دینا چاہتا ہے جو اسے اپنی ذاتی کوششوں سے حاصل ہو جائے

خانہ کئی سال کی بات ہے کہ کیونسٹوں کے ایک جلسے میں انگلے کے ایک بڑے چارٹ برائیک شعر لکھا تھا جس میں قرآن شریف کی اس آیت لیسَ لِلنَّاسِ الْاِمَّا سَعٰی کو شامل کیا گیا تھا و جس سے یہ اخذ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ان کے لیے صرف وہی روزی یا آمدنی حلال ہے جو وہ صرف اپنے ہاتھوں سے کمائے یا حاصل کرے اور وہ ساری دولت حرام ہے جو اسے دوسروں کے کمائے سے حاصل ہو۔ گو یا وراثت سے اگر دولت حاصل ہو جائے وہ بھی حرام ہے یا اگر کسی شخص نے کاروبار میں روپیہ لگایا ہوا اور خود اس میں بے کار حصہ دار (SLEEPING PARTNER) کی حیثیت سے کام کرتا ہو تو اسے جو آمدنی حاصل ہوگی بھی قرآن کی رو سے حرام ہے۔ وغیرہ وغیرہ ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں کہ آیا ایسے کرم فرما اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بال بوجھ کو قرآن شریف کی غلط فہمائی کرتے ہیں یا نہیں لیکن یہ بات واضح ہے کہ اپنے نصب العین کو کامیاب بنانے کے لیے اس طرح قرآن کی کسی آیت کو اس کے مضمون سے کٹ کر پیش کرنا ناقص اور اخلاقی حدود سے تجاوز کرنا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور کمیونزم دو متضاد تصورات ہیں۔ اگر اسلام کی بنیاد خدا پرستی اور آخرت کی جواب دہی پر مبنی ہے۔ تو کمیونزم خدا بیزاری پر مبنی اور آخرت کے تصور سے خالی ہے۔ اسلام کی ساری تعلیم کا دار و مدار خدا کے وجود اور پیغمبروں کی رہنمائی پر ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ خدا اور اس کے پیغمبروں کی تعلیم پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اس کائنات کے بنانے والے خدا کو نہ مانتا ہو۔ اس کے برعکس ایک کمیونسٹ خدا کو اس کائنات کا بنانے والا تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ نہ وہاں آخرت کا کوئی تصور ہے اور نہ نبی اور پیغمبر کا کوئی درجہ۔ کیا یہ دنیا آپ ہی وجود میں آئی یا ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے مطابق موجودہ صورت اختیار کر گئی ہے؟

اس سوال کا جواب اگر آپ کمیونسٹوں سے منبجا چاہتے ہوں تو بہتر ہے کہ آپ مارکس اور جنس کی تصانیف پڑھیں۔ یہاں پر اتنا کہ دینا مناسب ہوگا کہ کمیونزم البعد الطبیعیاتی تصورات کو تسلیم کرتے ہیں انکار کرتے ہیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ ان کی نظروں میں فرشتے، ملائکہ، وحی، رسالت، آخرت سب انسانوں کے بنائے ہوئے عقائد ہیں۔ ایک کمیونسٹ اس کو غلط سمجھتا ہے کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت

جی لگتے تھے۔ یا یہ کہ آپ نے معراج کی رات میں آسمانوں کی سیر کی۔ دراصل ایک کیونٹ ایسی ساری باتوں کو سرمایہ داری نظام یا جاگیر دارانہ نظام کے کٹھنہ سمجھتا ہے۔ وہ تاریخ کے ہر واقعہ کو معاشی اور اقتصادی دور کا پر تو سمجھتا ہے۔ اور یہ خیال کرتا ہے کہ اسلام کی ساری تاریخ منجملہ دوسری تاریخوں کے اقتصادی اور معاشی تک دد و کا نتیجہ ہے۔ اتنا ہی نہیں۔ دنیا کا سارا اتار چڑھاؤ۔ یہ سارے تاریخی انقلاب یہ قوموں کا عروج و زوال اور جنگ و جدل سب کچھ اس کی نظروں میں معاشی اور اقتصادی کش مکش کا انجام ہے۔ ایک کیونٹ کی نظر میں دنیا میں انسانوں سے کوئی ایسا واقعہ سرزد ہی نہیں ہوتا جس میں معاشی عمل کام نہ کہتے ہوں۔ گویا اگر آپ والدین یا اولاد سے محبت کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ذاتی منفعت ہی پوشیدہ ہے۔ اگر آپ کسی ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اس میں بھی آپ کا کوئی نہ کوئی اقتصادی فائدہ پیش نظر ہے۔ اگر آپ بیوی کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آتے ہیں وہاں بھی آپ کو مال و دولت یا ایسے ہی کسی فائدے کا لالچ ہے۔ مگر آپ کسی غریب کی مالی امداد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی پس پردہ آپ کو اپنا ہی فائدہ مقصود ہے۔ اسلام میں اس تصویر حیات کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ایک مسلمان ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اس کے ہر کام اور ہر فعل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کا فرما ہے۔ وہ کبھی کام ایسے کرتا ہے جس میں کسی ذاتی فائدے یا نفع کی گنجائش نہیں۔ اگر وہ کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے تو اس میں اس کا کیا لالچ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس میں کون سے کاویاں فوائد سے میسر ہیں۔ اگر وہ بنک یا ڈاک خانے سے سود حاصل نہیں کرتا تو اس میں کون سے خود غرضی کے سامان ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام بھی اس بات کا قائل ہے کہ ذاتی مفاد اور معاشی اقتصادی فائدے انسان کے پیش نظر رہتے ہیں۔ لیکن اسلام اس بات کو غلط سمجھتا ہے کہ انسان کا ہر کام اور اس کی ہر کوشش صرف اپنے اقتصادی فائدے کے لیے ہوتی ہے اور معاشی عوامل (Economic Factors) ہی ہر کام میں کارفرما ہوتے ہیں۔ معاشی عوامل تو بے شک دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ ہی کی صورت گری کرنے میں اپنا پارٹ ادا کرتے ہیں۔ مگر دیگر عوامل ہر حال میں ان کے تابع (sub-ordinate) نہیں ہوا کرتے۔

اسلام سرمایہ داری کا دشمن نہیں۔ اس لیے کہ سرمایہ اللہ کی عنایت ہے جسے وہ چاہے دے

اگر سرمایہ اور دولت اچھے اور بھلائی کے کاموں پر صرف کی جائے تو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسلام اگر دشمن ہے تو سرمایہ پرستی کا ہے۔ تاکہ لوگ سرمایہ جمع کر کے اسے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم نہ کریں اور دولت پر سانپ بن کے نہ بیٹھ جائیں۔ ایک مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ وہ سرمایہ جمع رکھے اور اس میں سے اپنے رشتہ داروں، محتاجوں اور غریبوں کا حق بھی ادا کرے۔ زکوٰۃ کی دہائی اس کے لیے ایک لازمی امر ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اپنے ایمان و اسلام میں نقص پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ سود خوار ہے تو اسے اللہ کی رحمت حاصل نہیں۔ اگر وہ لوٹ کھسوٹ سے دولت حاصل کرتا ہے اور سٹہ بازی اور لائسنسی کو اپنا شعار بناتا ہے تو تو انین اسلام کی غلات و فزری کرتا ہے۔

اسلام کیونرم کی طرح انفرادی ملکیت کا مخالفت نہیں۔ مگر ساتھ ہی کچھ پابندیاں ہیں تاکہ انسان خود غرض اور سماج دشمن نہ بن جائے انسان کی نظر میں سارے انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے۔ اگر ان میں کوئی فرق ہے تو وہ ہر خدا ترسی اور ہر ہیز نگاری کا ہے۔ وہ جس قدر زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اسی قدر ان کا درجہ اللہ کے یہاں بڑا ہے۔ ورنہ انسانیت کے لحاظ سے سب ایک جیسے ہیں۔ یہ نماز میں امیر و غریب کا ساتھ ساتھ کھڑا رہنا، یہ حج کے مراسم ادا کرتے کرتے آقا اور غلام کا کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنا، یہ اخوت اور برادری کے معاملات میں دولت مندوں کا غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسلام کی نظر میں سب انسان برابر ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان ایک دوسرے کی شکایات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی دولت اور اپنے مال میں سے غریبوں کا حق ادا کریں۔ وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا عام اتفاق کی صورت میں۔

لیکن اسلام نے دولت کمانے اور دولت خرچ کرنے کے لیے چند قیود لگا دی ہیں تاکہ انسان کا اقتصادی نظام اپنا نظری رنگ قائم رکھ سکے اور اس میں بے اعتدالی واقع نہ ہو جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے سود کو حرام کیا۔ سب سے پہلے دنیا کا اقتصادی نظام درہم برہم ہے۔ بعض ملک بہت امیر ہیں اور بعض بہت غریب۔ بعض لوگ دولت میں مست نظر آتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں۔ اس فراقی کی بنیادی وجوہات میں سے ایک سود ہے۔ سود کا نظام

یہ تہ مذہب نظر آتا ہے اور شریعت سے شریعت لوگ بھی سود کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک سود ہی ہے جس کی وجہ سے اقتصادی توازن ختم ہو جاتا ہے۔ سود تو دوسرے الفاظ میں مٹھی استھصال (اکائیٹیشن) ہے جو ہمارے سماج کو دیمک کے کیڑوں کی طرح اندراندر سے کھا رہا ہے۔ اسی طرح کاروبار اور تجارت میں بھی اسلام نے حلال و حرام کی پابندیاں لگا دی ہیں۔ ہر وہ کاروبار اور تجارت حرام ہے جس میں نفع اور نقصان (Chance) پر مبنی ہو۔ مثلاً آپ میوے کے ایک باغ کو ایسی صورت میں بیچے پر دیں کہ ابھی درختوں میں شگوفے بھی نہ لگے ہوں، چنانچہ میوے لگنے پر اگلے بارش اور طوفان سے اس کے میوے ضائع ہو جائیں اور بیچنے دار کو نقصان اٹھانا پڑے۔ ایسا معاملہ ناجائز ہے۔ اسلام کی رو سے تو باغ اس وقت بیچے پر دیا جاسکتا ہے جب اس کے میوے پکنے کے قریب ہوں اور وہ سماوی آفات سے محفوظ بن چکے ہوں۔ اسی طرح لاٹری، سٹے انشورنس، بچے وغیرہ سب اسلام کی نظروں میں ناپسند ہیں۔ اس لیے کہ ان میں ہار جیت ایک اتفاقی امر (چانس) ہوا کرتا ہے۔ شراب پینا، جو اٹھیلنا، جانور لڑانا وغیرہ ایسی ساری باتیں اسلام نے ناپسند کی ہیں عیش پرستی، فضول خرچی، عیش پرستی کو بھی اسلام نے ناجائز ٹھہرایا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے کہ انسان کی کتنی دولت آج کل ان باتوں پر صرف ہوتی ہے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ان باتوں پر صرف ہوتا ہے۔ اسلام نے ان برائیوں کو روکنے اور دنیا میں ایک صالح معاشرہ (ایڈیانو جیکل سوسائٹی) قائم کرنے کے لیے چند بنیادی امور طے کر دیے ہیں۔

کیونٹرم تو دولت کو انفرادی ہاتھوں میں دنیا ہی نہیں چاہتا۔ وہ انسان کو بنیادی طور پر بدیت اور ناقابل اعتبار سمجھتا ہے۔ اسی لیے ساری دولت کو حکومت میں دینا چاہتا ہے۔ وہ سارے کاروبار اور ملک کی ساری دولت کو قومی ملکیت بنانا چاہتا ہے۔ کیونکہ اس کے خیال میں اگر دولت انسان کے انفرادی ہاتھ میں آجائے تو نزاع (انارکی) راج ہو جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر وہاں بھی تو دولت انسان ہی کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر دولت بہت لوگوں کے پاس نہ رہے اور صرف ایک یا چند ہاتھوں میں رہے تو وہاں بھی آخر انسان ہی کا ہاتھ ہے اور وہ واحد یا چند انسان ہی دی نظام روار کہہ سکتے ہیں جو دوسرے انسان روار کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ملک کی دولت کو قومی ملکیت بنانے کا تصور دوسرا غلط ہے۔ اور نظرت کی راہ سے گریز ہے۔

اسلام میں حکمرانی صرف اللہ کی ہے اور وہی قانون ساز بھی ہے۔ لوگوں کو اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن کیونزم میں حکمرانی مزدوروں کی ہے اور وہی قانون سازی کا حق بھی رکھتے ہیں۔ غلامی کے مزدور عموماً غیر سنجیدہ اور بے شعور طبقہ ہوتا ہے اور ان کے ذہنی رجحانات اکثر ان کی معاشی اور اقتصادی مشکلات کا رد عمل ہوتے ہیں۔ اس لیے اہم معاملات میں ان کے فیصلے بھی غیر جانبدار نہیں ہوتے۔ خود مارکس اور ٹولین کے خیالات بھی ان جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں جو ان میں سرمایہ دارانہ نظام کے رد عمل سے پیدا ہوئے تھے۔ اس کے برعکس جو احکام اللہ نے دیے ہیں وہ بشری کمزوریوں سے پاک ہیں اور ان سے وہ مستثنیٰ اور معتدل نظام قائم ہو سکتا ہے جو انسانی سلج کی سب بیماریوں کے لیے واحد علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن ان سب اختلافات کے باوجود کیونزم اور اسلام میں موافقت بھی ہے جس طرح اسلام ایک تحریک ہے اسی طرح کیونزم بھی ایک تحریک ہے۔ جس طرح اسلام ایک نظریہ ہے اسی طرح کیونزم بھی ایک نظریہ کا علمبردار ہے۔ جس طرح اسلام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے اصولوں کا قائل بنانا چاہتا ہے، اسی طرح کیونزم بھی بنانا چاہتا ہے جس طرح اسلام ایک بین الاقوامی انسانی برادری قائم کرنا چاہتا ہے اسی طرح کیونزم بھی ایک بین الاقوامی برادری کا مطالبہ ہے جس طرح اسلام نے وطنی اور جغرافیائی حدود کو توڑ کر عالم انسانیت کو ایک کر دیا۔ اسی طرح کیونزم بھی مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے فاصلے کو پھانسی کر انسانوں کو ایک کرنے کا داعی ہے۔ اسلام میں بھی وطن کی محبت، نظریہ کی محبت کے تابع ہے (اگرچہ اسلام کی رو سے وطن کی محبت کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے) اور کیونزم میں بھی۔ اسلام میں بھی حکومت اور سیاست کا تصور ہے (اگرچہ یہ تصور دیگر سیاسی تصورات سے مختلف ہے) اور کیونزم میں بھی۔ اسلام بھی آفاقی ہے اور کیونزم بھی۔

یہ سب کچھ ہے مگر جس طرح اقبال چاند سے مخاطب ہو کر موانعت کے بعض پہلوؤں کی نشان دہی کرنے کے بعد کہتا ہے۔

پھر بھی اڑ ماہ میں تو ادر ہے میں اور میں در در میں پسند میں ہوتا ہے وہ پہلو اور ہے
اس طرح اسلام اور کیونزم بھی دو متضاد نظریہ ہلے حیات میں۔ اگر ایک کا رخ مشرق کی طرف ہے تو دوسرے کا مغرب کی طرف۔ اگر اسلام کی کشتی شمال کی طرف ہے تو کیونزم کی کشتی جنوب کی طرف ہے۔ اور جو لوگ دونوں کشتیوں میں سوار ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے راستے پر سفر کر سکتے ہیں۔

ابن خلدون بحیثیت ایک مفکر تعلیم

ابوالفتح محمد التونس

ابن خلدون ۷۳۲ھ میں تیونس میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان اسپین
 کا علاقہ زندگی کے مشہور شہر اشبیلیہ سے ترک وطن کر کے یہاں آباد ہو گیا تھا۔ ابن خلدون
 کے زمانے میں اسپین سے آنے والے علماء کی ایک کثیر تعداد تیونس میں موجود تھی۔ نیز خروان خلدون
 کا اپنا بڑا علمی خاندان تھا اور صدیوں سے اس کے افراد مختلف اسلامی حکومتوں میں عالی ہند
 پر سر فرما رہے تھے۔ یہ ماحول تھا جس میں ابن خلدون نے انھیں کھولیں اور نشوونما
 پائی۔ ابن خلدون نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے اسپین سے آنے
 والے علماء سے پورا استفادہ کیا۔ وہ ابھی بیس سال کا ہی تھا کہ تیونس کے حکمران کا کاتب بن گیا
 لیکن یہاں وہ زیادہ دیر نہ ٹھہرا۔ تیونس سے و شمالی افریقہ کی دوسری امارتوں میں یکے بعد دیگرے
 منتقل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ اندلس پہنچا۔ اندلس کے فرمانروا شاہ غرناطہ نے اسے اپنے اہل بیت
 میں شامل کر لیا اور اپنا سفیر بنا کر اسپین کے ایک عیسائی فرمانروا کے پاس بھیجا۔ وہاں سے واپسی پر
 ابن خلدون کو اندلس بھی چھوڑنا پڑا اور وہ پھر شمالی افریقہ آ گیا۔ اس دفعہ پھر شمالی افریقہ میں اسے
 کہیں چین دلا اور وہ ایک امارت سے دوسری امارت میں قسمت آزمائی کرتا پھرا آخر وہ اسپانیسی
 زندگی سے تنگ آ گیا اور اس نے علمی زندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ۷۷۷ھ میں ابن خلدون
 اپنے ایک دوست قبیلہ بنو عریف کے ہاں پہنچا اور ۸۰۰ھ تک وہیں رہا۔ اس عرصے میں اس نے
 اپنا وہ مقدمہ تاریخ لکھا جس نے اس کے نام کو زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ اتفاق سے یہ پڑ سکون
 زندگی بھی ابن خلدون کو دیا۔ وہ گورنر تنہائی سے پھر قسمت آزمائی کو کل پڑا لیکن

دشمنوں نے اس کو آرام نہ لینے دیا اور آخر وہ مجبور ہو کر حج کے ارادے سے شرق کی طرف چل دیا اور اس طرح ۸۷۴ھ میں وہ قاہرہ پہنچا۔

قاہرہ پہنچنے سے پہلے ابن خلدون علمی و سیاسی دونوں لحاظ سے کافی پختہ ہو چکا تھا اور اس نے وہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف 'مقدمہ تاریخ' بھی لکھ لی تھی جس زمانے میں وہ قاہرہ پہنچا قاہرہ تاتاریوں کے ہاتھ سے ۶۵۶ھ میں بغداد کی تباہی کے بعد اسلامی عربی ثقافت کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا اور وہاں علم و علماء کی بڑی قدر دانی ہوتی تھی۔ یہ مملوک سلطان برقوق کا زمانہ تھا۔ قاہرہ میں جیسے ہی اس کے قدم جمے اس نے جامعہ اندہریں درس دینا شروع کر دیا اور اس کے ارد گرد اہل علم کا ایک حلقہ بھی جمع ہو گیا۔ پھر اسے مالکی قضا کا عہدہ مل گیا۔ لیکن یہاں بھی تقدیر کے نشیب و فراز نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا وہ کئی بار قاضی بنا اور کئی بار اسے برخاست کیا گیا۔ اسی زمانے میں اسے ایک اور المناک حادثے سے دوچار ہونا پڑا اس کے اہل و عیال تیونس سے سمندری جہاز کے ذریعے مصر آرہے تھے کہ وہ راستے میں ڈوب گئے۔ ایک دفعہ تاتاری دمشق پر حملہ آور ہوئے تو وہ سلطان مصر کے ساتھ محاذ جنگ پر گیا اور جب سلطان نے اس کو بغیر لڑے قاہرہ لوٹ گیا، تو دمشق کو حملہ آوردن کی غارت گری سے بچانے کے لیے وہ تاتاریوں کے فرماں روا امیر تیمور سے ملا۔ اور اس سے دیر تک گفتگو کی۔ ابن خلدون نے اس ملاقات کا ذکر کیا ہے۔

ابن خلدون نے کافی لمبی عمر پائی جو آخر میں تمام تر درس و تدریس و تصنیف و تالیف میں گزری اس نے کئی کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب منطق پر تھی، ایک کتاب میں فلسفہ ابن رشد کا اختصار کیا۔ اس نے فقہ، ادب اور حساب پر بھی تصنیفات کیں، لیکن سوائے اس کی تاریخ کے باقی تمام کتابیں ضائع ہو گئیں۔

تعلیم و تربیت پر بحث | فلسفہ تاریخ کے اصول وضع کرنے میں ابن خلدون کو اولیت حاصل ہے اور اسی طرح وہ پہلا رہنما ہے جس نے علم عمرانیات کی طرح ڈالی۔ اس کے علاوہ ابن خلدون نے اپنے زمانے کے طریقہائے تعلیم و تربیت پر بھی بڑی فائز بحثیں کی ہیں اور اس ضمن میں ایسے افکار پیش کیے ہیں جن کی مدد سے ایک جدید طریقہ تعلیم و تربیت ترتیب دیا جاسکتا ہے۔

اسلامی تعلیم و تربیت کے پیش نظر دو مقصد ہوتے تھے۔ ایک دینی دوسرا دنیوی۔ قرآن کریم کی آیت "وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ لِمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الدُّنْيَا" (جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں دار آخرت کو طلب کرو اور اس دنیا کا بھی اپنا حصہ نہ بھولو۔) میں ان دونوں مقاصد کی طرف بڑا جامع اشارہ ملتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث "اعمل لدنیاک کما نیک لتعیش ابدًا واعمل لآخرتک کما نیک تموت عندہا" (اپنی دنیا کے لیے اس طرح کام کرو جیسے تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور آخرت کے لیے اس طرح کام کرو جیسے تم کل ہی مر جاؤ گے) میں اسی کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ غرض اسلامی تعلیم و تربیت میں ان دونوں مقاصد کو بڑی خوبی سے جمع کیا جاتا تھا۔

گو مختلف اسلامی ملکوں میں وہاں کے ماحول کے مطابق تعلیم و تربیت کی مرکزی حیثیت تعلیم و تربیت کے طریقے مختلف رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ قرآن مجید ہی اصل دین اور تمام علوم اسلامیہ کا منبع و مصدر ہے۔ چنانچہ جہاں تک عربی ممالک کا تعلق ہے ان میں سے ہر ایک قرآن ہی تعلیم کا اصل اصول ہوتا تھا اور اسی مرکز کے ارد گرد دوسرے علوم کی تعلیم گھومتی تھی۔ ابن خلدون اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

اس سے متصفیٰ بچے کے اندر عقائد ایمانی کو رائج کرنا اور دین کے ذریعے اچھے اخلاق کے اصولوں کو جاگزیں کرنا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ دین نفوس کو مہذب بناتا، اخلاق کو متین کرتا اور نیکی کے کاموں پر ابھارتا ہے۔

مسلمانوں کے ہاں تعلیم کے دو درجے ہوتے تھے۔ ایک ابتدائی، دوسرا عالی۔ شمالی افریقہ میں بچوں کو ابتدائی درجے میں صرف قرآن حفظ کرایا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ اور کچھ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ اہل اندلس بچوں کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ عربی ادب، نظم و نثر اور اصول و قواعد بھی پڑھاتے تھے اور انہیں خوش نویسی بھی سکھائی جاتی تھی۔ باقی رہے اہل مشرق یعنی بغداد اور اس کے آس پاس کے ملکوں کے باشندے ان کے ہاں بچوں کی تعلیم کا وہی طریقہ رائج تھا جو اہل اندلس میں تھا۔ وہ قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے مضامین بھی پڑھایا کرتے تھے۔ البتہ اہل اندلس کے مقابلے میں قرآن مجید

کی تعلیم پر زیادہ زور دیتے تھے۔ مزید برآں ان کے ہاں عام دیکھ بھلے خوش نویسی سکھانے کا انتظام ہوتا تھا اور اس کے لیے مستقل ادارے تھے۔ چنانچہ جنہیں خاص طور سے خوش نویسی سکھانی ہوتی وہ ان اداروں کا رخ کرتے۔

ابن خلدون کی تنقید ابن خلدون ان طریقہ ہائے تعلیم پر تنقید کرتا ہے وہ لکھتا ہے کہ اہل مغرب اپنے خیالات کو اچھی طرح ادا کرنے سے قاصر رکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن تو حفظ کر دیتے ہیں، لیکن انہیں ان کی عقلی استعداد کے مطابق قرآن کے اسلوبوں سے واقف نہیں کراتے اور یہی طریقہ تعلیم اس وقت مصر میں رائج ہے۔ اہل شمالی افریقہ کے برعکس جیسا کہ اوپر بیان ہوا اہل اندلس بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ ادب عربی، نظم و نثر اور خوش نویسی کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ اس ضمن میں ابن خلدون قاضی ابوبکر بن العربی کا ذکر کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا جس میں انہوں نے بڑی جدت کی تھی۔ ان کے طریقے کا خلاصہ یہ ہے۔ شعر عربوں کا تاریخی صحیفہ ہے چنانچہ تعلیم میں اسے مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح درس و تدریس میں عربی زبان مقدم رہے۔ جب بچے کو اس کی قدرت حاصل ہو جائے، تو وہ حساب سیکھے، اس کی مشقیں کرے اور اس کے قوانین کو جانے اس کے بعد وہ قرآن پڑھے۔ ابن العربی کی رائے میں اگر بچے کی اس طرح تعلیم ہوگی تو وہ قرآن مجید زیادہ اچھی طرح سمجھ گا اور اس کے مطالب بھی بچے کے ذہن نشین ہوں گے۔ ابن خلدون نے ابن العربی کے اس طریقہ تعلیم کو بہت سراہا ہے لیکن وہ لکھتا ہے کہ شمالی افریقہ والے اپنے بچوں کو اس طرح تعلیم دینے کے عادی نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک قرآن مجید سے تعلیم کی ابتدا ثوابِ برکت کا موجب ہے اور وہ ڈرتے ہیں کہ اگر بچے نے صغیر ہی میں جب کہ وہ ان کے دباؤ میں ہوتا ہے۔ قرآن نہ پڑھا تو ممکن ہے وہ بڑا ہو کر اس سے محروم رہے اور بعد میں قرآن نہ پڑھ سکے۔

تعلیم کا عمل ابتدائی درجے کے بعد درجہ عالی ہوتا تھا۔ اس میں جو علوم پڑھائے جاتے تھے۔ ابن خلدون نے ان کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک تو وہ علوم جو مقصدِ ہدایت ہیں اور دوسری علوم ہیں جو مقصدِ ہدایت نہیں اور ان کی حلیت پہلے علوم کے لیے نذر ہوا اور اگلے کی ہے جیسے عربی،

حساب اور منطق ابن خلدون کی رائے میں پہلی قسم کے علوم کی تعلیم کے دائرے کو وسیع اور ان کی جزویات کا احاطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ جہاں تک علوم کی دوسری قسم کا تعلق ہے ان کی تعلیم کا دائرہ صرف اتنا ہی وسیع ہونا چاہیے جتنا کہ اصل مقصد کے لیے ضروری ہو۔ جہاں چہ اس نے ان علماء پر سخت نکتہ چینی کی ہے جو آخر الذکر علوم یعنی علوم آہلہ پر کے دائرہ تعلیم کو بہت زیادہ وسیع کر دیتے ہیں۔ اس طرح طالب علموں کا وقت ضائع کرتے ہیں اور انہیں اصل مقصد سے بھی محروم رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابن خلدون نے علم نحو میں طرح طرح کی موشگافیاں کرنے والوں پر سخت اعتراض کیے ہیں۔ اس کے زمرے میں نظام تعلیم میں علم نحو کو ان علوم پر جو مقصود بالذات ہیں زیادہ اہمیت دی جاتی تھی وہ کہتا ہے۔

علم نحو کی تعلیم نظری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے اصل غرض تو بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے دلی خیالات کو اچھے انداز میں پیش کر سکیں صحیح عبارت میں کر سکیں اور جو پرچیں اسے سمجھ لیں۔ علم نحو اور علم بلاغت کے بارے میں ابن خلدون کی رائے یہ ہے کہ جب تک بچہ مناسب عمر کو نہ پہنچ جائے ان علوم کی اسے تعلیم نہیں دینی چاہیے۔

اخوان الصفا درجہ عالی کے نصاب تعلیم میں علوم فلسفہ کا بھی اضافہ کرتے تھے اور اس معاملے میں ان کا اپنا ایک مشہور تعلیمی مکتب فکر تھا جو بہت حد تک جدید تعلیمی مکتب فکر سے ملتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کی ابتدا معقولات کے بجائے محسوسات سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ وہ محسوسات کو ہی عقلی و ایہاتی موضوعات کے درس و تدریس کا ذریعہ بناتے تھے۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنے زمانے میں اسلامی عقائد کو ایک اچھوتے اسلوب میں ذہنی طریقے پر پیش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے طریقہ تعلیم کا بنیادی فکر دین اور عقل میں باہم مطابقت پیدا کرنا تھا۔ جب ابن خلدون کو نظام تعلیم کے بارے میں اخوان الصفا کے ان خیالات کا علم ہوا۔ تو اس نے ان کے نقطہ نظر کی حمایت کی اور ان ہی خطوط پر خود ایک نظام تعلیم تجویز کیا۔ وہ کہتا ہے کہ تعلیم کا نصاب مقرر کرتے وقت یہ دو بنیادی نکات ملحوظ رکھنے چاہئیں۔

۱۔ بچوں کی ذہنی استعداد

۲۔ حسی معرفت کو مقدم رکھا جائے اور اسے فیر حسی معرفت تک پہنچنے کی اساس بنایا جائے۔

ابن خلدون کہتا ہے کہ معلم کا معلم بننے کے لیے صرف کتاب
 علیم کے متعلق ابن خلدون کی آرا علم ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی جاننا
 ہے کہ وہ کس طرح بچوں کو پڑھا سکتا ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ بچوں کی نفسیات
 سے واقف نہ ہو اور ان کی استعداد اور ذہنی صلاحیت کو نہ جانے اسی صورت میں وہ بچوں کی
 ریاضے پر نیچے ان کے ان سے ذہنی اتصال پیدا کر سکتا ہے

ابن خلدون محض نقلی تعلیم پر سخت اعتراض کرتا ہے اور بغیر سمجھائے کسی چیز کو حفظ کرانے کے خلاف تنبیہ
 کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح سنے سے ملکہ فہم کی ترقی رک جاتی ہے۔ وہ ان معلموں کی مذمت
 کرتا ہے جو رٹانے پر تمام تر اعتماد کرتے ہیں۔ اس کے نزدیک اس سے بچوں کے ذہنوں کے اندر کوئی چیز
 نہیں جاتی۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں وہ مرکش کے شہروں کی مثال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ
 ہاں تعلیم کی مدت ۶ سال ہے لیکن اس کے باوجود نہ تو بچوں میں علمی مہارت پیدا ہوتی ہے اور نہ وہ
 لکھ فہم حاصل کر پاتے ہیں اور یہ اس لیے کہ ان کے مدارس میں تمام تر حفظ کرانے اور رٹانے پر زور دیا
 جاتا ہے۔ اس کے برعکس تیرن کا مروجہ نظام تعلیم ہے۔ وہاں مدت تعلیم اگرچہ پانچ سال ہے لیکن
 وہ باوجود بچے علم میں ملکہ حاصل کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں استاد رٹانے کے بجائے
 بچوں کو سمجھاتے ہیں اور ان سے سوال و جواب کر کے موضوع کو ذہن نشین کراتے ہیں۔ ابن خلدون
 استادوں کو بچوں کی عقلی نشوونما پر نگاہ رکھنے کی ضرورت بتاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بچے کے ذہن
 کا ابتدا میں پختگی نہیں ہوتی۔ اس بارے میں ابن خلدون کہتا ہے۔

ہم نے اپنے اس زمانے میں اکثر استادوں کو دیکھا ہے کہ وہ تعلیم کے طریقوں اور اس
 کی افادیت سے ناواقف ہیں۔ چنانچہ وہ تعلیم کے شروع ہی میں بچے کے سامنے مشکل مسائل
 پیش کرتے ہیں اور اس سے ان کو محلی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اسے وہ شقی سمجھتے ہیں۔ ان کا
 خیال ہے کہ یہ صحیح طریقہ تعلیم ہے۔ انہیں علوم ہونا چاہیے کہ بچے میں علم حاصل کرنے کی استعداد و تہذیب
 پیدا ہوتی ہے۔ شروع میں بچے محسوس مثالوں کے ذریعہ اور صرف اجمالی طور پر ہی چیزوں کو سمجھنا
 ہے۔ اس کے بعد اس کی ذہنی استعداد تہذیب و ترقی جاتی ہے۔

ابن خلدون بچوں کی تعلیم کے بارے میں اسے دیتا ہے کہ شروع میں اس کا انحصار اجمالی معلومات

پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تدریجاً انہیں تفصیلات سے واقف کرایا جائے اور وہ اس طرح کہ پہلے بچوں کو مفسرین کے ہر باب کے بنیادی مسائل بتائے جائیں۔ پھر استاد بچوں کی عقلی نشوونما کا خیال رکھتے ہوئے شروع و ترویج کے ذریعے ان مسائل کو بچوں کے ذہن کے قریب کرے۔ ابن خلدون تعلیم میں محسوس مثالوں سے کام لینے کی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بچہ حصولِ علم کی ابتداء میں ضعیف اور قلیل الادراک ہوتا ہے اور محسوس مثالوں کے ذریعے جو کچھ اسے پڑھایا جاتا ہے وہ اس کو سمجھ لیتا ہے ابن خلدون اس پر زور دیتا ہے کہ بچہ شروع میں جو اس کے ذریعے سیکھتا اور معرفت حاصل کرتا ہے اسی سلسلے میں یہ طلبِ علم کے لیے سفر کی اہمیت پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس سے طالب علموں کو بہت سی چیزوں کے متعلق معلومات حاصل ہو جاتی ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں:-

طلبِ علم اور مشائخ، ماہرینِ فنون اور علم و تعلیم کے بڑے لوگوں سے ملاقات کے لیے سفر کرنا کمالِ علم میں امتداع کا باعث ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان علم و معرفت کا اخلاق اور مذاہب و فضائل بھی تو علم و تعلیم اور بتانے سے سیکھتے ہیں اور کبھی دوسروں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ ملنے جلنے سے نیز استادوں سے ملنے جلنے اور ان کی زبان سے سننے سے خاص طور پر جب کہ ایک سے زیادہ اور مختلف الانواع استاد ہوں، علم و معرفت کی زیادہ چھی طرح تحصیل ہوتی ہے ابن خلدون کی رائے میں بچے کو ایک وقت میں دو علم نہیں پڑھانے چاہئیں۔ کیونکہ اس طرح وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ کیونکہ دونوں طرف اس کا خیال بٹا رہتا ہے اور وہ کسی ایک طرف بھی پوری طرح توجہ نہیں کر پاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نامکام رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بچہ پہلے ایک علم کی طرف پوری طرح متوجہ ہو اور اس کے مسائل کو سمجھے پھر وہ آگے بڑھے۔

ابن خلدون کے نزدیک بچے کو اس کے ایک خاص نظری سطح پر پہنچنے کے بعد ہی قرآن مجید کی تعلیم دینی شروع کرنی چاہیے۔ وہ اپنے زمانے کے استادوں اور تربیت دینے والوں کے اس طریقے کی جو اس زمانے میں رائج تھا مذمت کرتا ہے جس میں کہ بچے کی تعلیم حفظِ قرآن سے شروع کی جاتی تھی اس خیال سے کہ اس طرح شروع ہی میں قرآن حفظ کرنے سے وہ فصیح عربی لکھنے اور بولنے کا مادی ہو جائے گا اور قرآن بچے کو برائیوں سے بچائے گا۔ ابن خلدون کے زمانے میں عام طور پر تعلیم دینے والوں کا عقیدہ تھا۔ اس لیے وہ اصرار کرتے تھے کہ بچے کی تعلیم کا آغاز حفظِ قرآن سے ہو بغیر اس کے معانی سمجھنا

شکل ہے۔ ان کا خیال تھا کہ آیام طفولیت میں قرآن حفظ کرنے سے انہیں عربی سیکھنے میں مدد ملے گی۔ اس طریقہ تعلیم پر تنقید کرتے ہوئے ابن خلدون لکھتا ہے :-

بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے جسے اس نے بندوں کے لیے اتارا ہے لیکن جب تک بچہ اس کے معانی نہ سمجھے اور اس کے اندر قرآن کے اسالیب بیان کا ذوق نہ پیدا ہو اس کا زبان سیکھنے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قرآن کی لغوی و معنوی تاثیر صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب بچہ اپنی چٹنگی میں ایک خاص درجہ پر پہنچ جائے اور جو وہ پڑھے اس کے معانی سمجھنے لگ جائے قرآن کے دوسرے زبانوں میں ترجمے کے بارے میں ابن خلدون کی رائے ہے کہ ان القرآن والسنة عربیان ولا یملکن ترجمتهما وبخاصة القرآن الکریم (بے شک قرآن اور سنت عربی میں ہیں اور ان کا ترجمہ ممکن نہیں اور خاص طور پر قرآن کریم کا)۔

ابن خلدون کی رائے میں دو عوامل جو تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ہیں ان میں سے پہلی کتابوں کے اختصار کا رواج بھی ہے اس پر بحث کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ علمائے متاخرین کو اس طریقہ اختصار سے خاص شغف رہا ہے۔ اسی لیے مختصرات اور متون کی بڑی کثرت ہو گئی ہے۔ ان علماء متاخرین میں سے وہ فقہ اور اصول میں ابن الحاج ابی اور نحو میں ابن مالک کا نام لیتا ہے۔ ان مختصرات پر تنقید کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے :-

تعلیم کے لیے وجہ فساد تحصیل علوم کے لیے باعث اختلال اور مختصرات و حیران فہم عبارت کے الفاظ کو حل کرنے اور ان سے مسائل کے استخراج کے لیے متعلم کے وقت کو ضائع کرنے کا سبب ہیں۔ اور یہ چیز تعلیم سے جو ملکہ حاصل ہوتا ہے اس کی راہ میں ایک روک بن گئی ہے۔ متاخرین مختصرات کی طرف اس لیے رجحان ہوا کہ انہوں نے متعلمین کے لیے ان کا حفظ کرنا آسان دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے متعلمین کو اس سخت راہ پر ڈال دیا جو ان میں اور فتنہ عقلی لگاؤ کے حصول میں حائل ہو گئی ہے کہا جاتا ہے کہ بعد کے زمانے میں علماء ترک امر سے اقرب حاصل کرنے کے لیے متون مرتب کیا کرتے تھے۔ کیونکہ ان کی افلاک کے لیے ان متون کے ذریعے علوم کا حفظ کرنا ممکن ہوتا تھا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مختصرات کی ترتیب اور متعلمین کو متون حفظ کرنے میں جو اہم قدر اہتمام کیا جاتا تھا یہ ایک بڑا قوی محرک تھا اس جبر کا جو ان زمانوں میں ثقافت کے اہم واقعہ ہوا

ابن خلدون بچوں کے ساتھ نرمی برتنے اور ان پر سختی نہ کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ تعلیم کے معاملے میں تعلم پر جبر کرنا اس کی جسمانی صحت کے لیے مضر ہے اور خاص طور سے بچوں پر اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ اگر لڑکے پر سختی کی جائے اور اسے دبایا جائے تو وہ تنگ آ جائے اور اس کی طبیعت مستعدی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا جھوٹ، تساہل اور کمزوری کی طرف رجحان ہو جائے اور اس میں تندرستی میں وہ ظاہر کرنے لگتا ہے جو اس کے ضمیر میں نہیں ہوتا اور اس طرح صغیر سن ہی سے اس کے دلی میں انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ اس ضمن میں ابن خلدون یہودی کی مثال دیتے ہوئے لکھتا ہے۔ تم یہودی کی طرف دیکھو کلاں میں (اس سختی اور جبر کی وجہ سے) کتنے برے اخلاق پیدا ہو گئے ہیں یہاں تک کہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں وہ کمزوری کے ساتھ مصروف کیے جاتے ہیں۔

ابن خلدون معلمین اور والدین کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ تعلیم و تربیت میں بچوں کے ساتھ سختی نہ کریں اس سلسلے میں وہ کہتا ہے۔ بہترین طریقہ تعلیم وہ ہے جس کی کہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے امین کے استاد اور مربی کو نشان دہی کی تھی۔ ہارون نے کہا تھا: اے احمد! امیر المؤمنین نے اپنی جان اور اپنے دل کا ٹکڑا تمہارے حوالے کیا ہے۔ اس پر اپنا ہاتھ نرم رکھو اس کے لیے تمہاری اہمیت لازمی ہے۔ امیر المؤمنین نے اس کے معاملے میں نہیں جس مقام پر بٹھایا ہے تم اسی مقام پر رہو۔ اسے قرآن پڑھاؤ تاریخ سے باخبر کرو اسے شعر سناؤ اور شعر کی تعلیم دو۔ کلام شروع کرنے کے آداب اور اس کے موقع محل کا اس کے اندر ذوق پیدا کرو جب جو ہاشم کے بزرگ آئیں تو ان کی تعظیم کرنا اسے سکھاؤ جب اس کی مجلس میں فوجی سردار آئیں تو انہیں باعزت جگہ دو جو لمبی گزرے اس سے غائدہ اٹھاؤ اور اس میں اسے کچھ سکھاؤ لیکن اس طرح نہیں کہ یہ اس پر بار ہو اور اس کا ذہن جامد ہو جائے۔ اس سے زیادہ درگزر نہ کرو اس سے اسے فراغت اچھی لگنے لگے گی اور وہ اس سے مالوم ہو جائے گا۔ جہاں تک ممکن ہو اسے اپنے سے قریب رکھو اور نرمی سے ماہ راست پر رکھو اور اگر یہ دونوں چیزیں کا نہ دیں تو اس پر سختی کرو۔

ابن خلدون لکھتا ہے کہ بچے حفظ و نصیحت سے زیادہ دوسروں کو کچھ کرنا دیکھتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں۔ ابن خلدون نے یہ رائے عمر بن عقبہ کے اس خط سے لی ہے جو اس نے ایک معلم کے نام لکھا تھا۔ عمر بن عقبہ نے لکھا تھا۔

تہا میرے میٹروں کی اصلاح کی طرف پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ تم خود اپنی اصلاح کرو کیونکہ ان کی آنکھیں تمہاری آنکھ سے مربوط ہیں ان کے نزدیک اچھا وہ ہے جو تم کو داور برا وہ ہے جس کو تم ترک کر دو۔ اہل اللہ کی کتاب کی تعلیم دو لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ وہ اسے ناپسند کرنے لگیں اور وہ اہل اللہ کی کتاب کی تعلیم سے اتحاد دور رکھو کہ وہ اسے یکسر چھوڑ دیں۔ اہل اللہ شرف ترین حدیثیں اور پاکیزہ اشعار سناؤ اور ان کو ایک علم سے دوسرے علم میں اس وقت تک نہ لے جاؤ جب تک وہ پہلے میں کہے نہ ہو جائیں۔ دل میں بدعتی باتوں کا جمع ہو جانا ہم کو مصروف رکھتا ہے اہل حکماء کے طریقے سمجھاؤ اور غور توں سے باتیں کہنے سے روکو میں نے تمہاری استعداد و قابلیت پر بھروسہ کیا ہے تم میری طرف سے کسی حذر کا خیال نہ کرنا۔

ابن خلدون کے نزدیک تعلیم ایک اجتماعی عمل ہے۔ اس بارے میں وہ کہتا ہے۔ چونکہ علم و تعلیم ان اجتماعی اعمال میں سے ہے جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے اس لیے ان کا عمل دخل بدویانہ زندگی سے زیادہ شہری زندگی میں ہے۔ کیونکہ ان کی حاجت اس وقت ہوتی ہے جب اجتماعی زندگی میں ترقی کرتی ہو ایک اور بڑے پتے کی بات جو ابن خلدون نے کہی وہ یہ ہے کہ تعلیم اپنی زبان میں ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ ان میں بلغة اجنبیة نصف الدروس (یعنی زبان میں درس دینا نصف درس کے برابر ہے۔ کسی ایک فن میں مہارت سے مراد نہیں ہوتی کہ اس مہارت کا دائرہ صرف اسی فن تک محدود ہو بلکہ اس فن سے مشابہ جو اور فنون ہوں ان میں بھی انسان کو دسترس ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں ابن خلدون کہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے خوش خطی میں مہارت کی حاصل کی ہے تو جب وہ دیواروں پر نقش و نگار بنانا سکھے گا تو اس کی یہ خوش خطی کی مہارت اسے منتقل ہو جائے گی۔ اس طرح اگر ایک شخص حساب میں مہارت رکھتا ہے تو وہ جبر و ہندسہ برکی آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔

زبان سیکھنے کے متعلق ابن خلدون نے یہ گڑ بتایا ہے کہ شہل علم اس زبان کے فصحاء و بلغاء اور ادباء کے اقوال کثرت سے یاد کرے اور ان میں اندر کرے لیکن اس کے بعد وہ یہ رائے دیتا ہے۔

وہی انما شیء بعد الحفظ ان یسی ما حفظ

(جو علم سب سے پہلے اس نے حفظ کیا ہو اسے بھلا دے۔)

عربی سے ترجمہ "الرحیم"

مہادیوی ورما
ترجمہ: محمد فاروق خاں

دورِ حاضر کی عورت

ازمنہ وسطیٰ اور دورِ حاضر کے اتصال کے موقع پر عورت نے جب پہلے پہل اپنی حالت پر اطمینان
ظاہر کی اس وقت اس کی حالت اس غم زدہ کی سی تھی جس کے ظاہری درد و غم کے غیر محسوس اسباب کی
تشخیص نہ ہو سکی ہو۔ اس سے اس کو ناقابلِ برداشت تکلیف تھی، لیکن اس بارے میں کہاں، اور کہا
کا کوئی جواب نہ ملتا تھا۔ زیادہ دقیق اسباب کی چھان بین کرنے کا اسے موقع بھی نہ تھا، لہذا اس نے
مرد سے اپنا مسئلہ بلکہ اس کے جو فرق پایا اسی کو اپنی افسوسناک حالت کا واضح سبب سمجھ لیا۔ اس میں
اسے اپنی تکلیف کے کچھ اسباب بھی ملے، لیکن یہ خیال بالکل بے بنیاد نہیں کہ اس کھوج میں کچھ سہو اور
غلطیاں بھی ہوئیں۔ دو چیزوں کا فرق ہمیشہ ان کی برتری اور کمتری کی علامت نہیں ہوتا۔ یہ اکثر آدمی
بھول جاتا ہے۔ عورت سے بھی یہی مشہور و معروف غلطی ہوتی۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے، جسمانی نشوونما
کے اعتبار سے اور معاشرتی زندگی کے نظم کے لحاظ سے عورت اور مرد میں خاص فرق رہا ہے اور نہ
بھی رہے گا لیکن یہ ذہنی یا جسمانی فرق نہ کسی کی برتری اور فضیلت کا مظہر ہے اور نہ کسی کی کمتری کا۔
عورت سے بھی یہی مشہور و معروف غلطی ہوتی۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے، جسمانی نشوونما کے اعتبار سے اور
معاشرتی زندگی کے نظم کے لحاظ سے عورت اور مرد میں خاص فرق رہا ہے اور نہ بھی رہے گا لیکن
یہ ذہنی یا جسمانی فرق نہ کسی کی برتری اور فضیلت کا مظہر ہے اور نہ کسی کی کمتری کا۔ عورت نے واضح
اسباب کی عدم موجودگی میں اس فرق کو خاص نقص سمجھا حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا بھی
کہ اس نے معاشرتی فرق و امتیاز کے سبب کی تلاش میں ناسبت کو ملحوظ کر ڈالا۔

اس نے تہہ کیا کہ اس جذبے کا بڑا بنیاد سے ملتا نہ کر سکتا ہے جس کا سہارا ملے کہ مرد اسے صحت و تندرستی
قرار دیتا ہے۔ اس گھر کے قید و بند کو توڑ کر گھر سے گئی جس کی چار دیواری نے اسے مرد کی غلامی (یعنی)

بنادیا ہے۔ اور اس ملائمت اور نزاکت کا نام بھی نہ رہنے دے گی جس کی وجہ سے خارجی دنیا کی محنت کش کش سے بچنے کے لیے اسے مرد کی حفاظت میں آنا پڑا ہے۔ عورت نے مجموعی حیثیت سے جتنا مرد کو دیا اتنا اس سے پایا نہیں یہ بلا بحث و تمحیص کے ثابت ہے لیکن اس لین دین کی ناہولاری میں عورت اور مرد کی فطرت بھی کام کرتی ہے۔ یہ نہ بھولنا چاہیے۔ عورت حد درجہ ایثار اس لیے نہیں کرتی اور وہ حد درجہ تحمل مزاج اس لیے نہیں ہوتی کہ مرد اسے کمتر سمجھ کر اس کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ اگر ہم بغور دیکھیں گے تو معلوم ہو گا کہ اسے یہ وصف صفت بہادری کی تکمیل کے لیے فطرت نے عطیہ کیے ہیں۔ یہ اچھے ہیں یارے، اس کے تجربے کی خاص ضرورت نہیں، جانتا اتنا ہی ہے کہ یہ فطری ہیں یا نہیں۔ اس بارے میں عورت خود بھی اندھیرے میں نہیں ہے۔ وہ اپنی فطری ملائمت اور نرمی کو نقص چاہے سمجھتی ہو لیکن اسے فطری ضرورت مانتی ہے، ورنہ اس کی اتنی کوشش کا کوئی معنی نہ ہوتا۔ حالات کے پیدا کردہ عیوب جن جن جلدی مٹ سکتے ہیں اتنی جلدی تہذیب کے پیدا کردہ نہیں مٹتے۔ یہی خیال عورت کو ضرورت سے زیادہ سخت بنے رہنے کو مجبور کر دیتا ہے لیکن یہ سختی اتنی شدید ہوتی ہے کہ عورت خود بھی سکھی نہیں ہو پاتی۔ زندہ باہر کے تیروں کی بارش سے جسم کو بچاتی ہے، لیکن اپنا باہر جسم پر ڈالے بغیر نہیں ہا سکتی۔ دور حاضر کی عورت نے اپنی زندگی کو اتنی محنت اور کوشش سے جو شکل دی ہے وہ کتنی فطری ہو سکتی ہے۔ یہ بتانا بھی ممکن نہیں۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت حسین مستقبل کی خبر دیتی معلوم نہیں ہوتی۔ عورت کے لیے اگر اسے کسی طرح کا مدد سمجھ بھی لیا جائے۔ تو مستقبل کے شہریوں کے لیے اس کی افادیت سمجھ سکتا مشکل ہی ہے۔

دور حاضر کے ماحول میں پلی ہوئی عورت کی اپنے اغراض و مقاصد میں مرکوز اور کمال شکل دیکھنی ہو تو ہم اسے مغرب میں دیکھ سکیں گے۔ عورت وہاں معاشی نقطہ سے آزاد ہو چکی ہے۔ اس لیے سماج معاشرتی پابندیوں پر اس کا شبہ زیادہ غلبہ کیا جاسکتا ہے۔ اسے مرد کی تفریح کا سامان بنے رہنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا وہ چاہے تو قدیمی دروایتی دل آویزی کو ترک کر کے سکھی ہو سکتی ہے لیکن اس کی حیثیت اور حالت کیا اس کا ثبوت ہم پہنچا سکتے گی کہ وہ قدیم عورت کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ غالباً نہیں۔ زیب و زینت کے انتخابے شمار سامان شکل و صورت قائم رکھنے کے اتنے مصروف اسباب اسے کہہ کر جاذب نظر بننے کی مضحکہ خیز کوشش وغیرہ کیا اس بارے میں کوئی شک

مشبہہ باقی رہنے دیتے ہیں؟ عورت کی دلا دیزی کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ چاہے اسے عظمت پہنچے والے اوصاف کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر مرد کو بے خود کر دینے والی شکل و صورت کی خواہش نہیں مٹی اسے باندھ رکھنے والی کشش اور جاذبیت کی کھوج نہیں گئی تو پھر نسائیت سے ہی بے اعتنائی کیوں برتی گئی، یہ بتانا مشکل ہے لیکن جذبات کا ہونا ہی باعثِ تنگ و عار تھا تو اس کا بالکل استیصال کر دینا چاہیے تھا، لیکن دورِ حاضر کی عورت ایسا کرنے سے بھی عاجز رہی۔ جس کام کو وہ بہت کامیابی کے ساتھ کر سکی ہے وہ بس نفرت سے بھراؤ کی طرف جانا ہے۔ وہ اپنی فطرت کو لباسوں کی طرح زندگی کا بس خارجی غلاف بنانا چاہتی ہے جسے خواہش اور ضرورت کے مطابق جب چاہے پہنایا اتنا راجسے باہر کش مکش سے بھری ہوئی زندگی میں جس مرد کو نیچا دکھانے کے لیے وہ سبھی میدانوں میں سخت سے سخت محنت کرے گی۔ گزر اوقات کے لیے ہر ضروری چیز کو اپنے پسینے کے قطرہوں سے تول کر قبول کرے گی۔ اسی مرد میں عورت کے لیے تجسس اور طلب بیدار رکھنے کیلئے وہ اپنے حسن و جمال اور اعضا جسمانی کی موزونیت کو باقی رکھنے کے لیے دشوار سے دشوار کام کرنے کے لیے پیش پیش ہے۔ آج اسے اپنی صورت اپنے جسم اور لہری کشش اور دلا دیزی کا جتنا خیال ہے اسے دیکھتے ہوئے کوئی بھی صاحبِ نظر عورت کو آزاد نہ کہہ سکے گا۔

عورت کے متعلق مرد کی ایک پراسرار طلب جتنی جو تعمیر کا ناسخ کی طرح قدیم ہے اسے ماننا پڑے گا لیکن یہ طلب و جستجو ان کے تعلق کی ابتداء اور انتہا نہیں۔ قدیم زمانے کی عورت نے مرد سے اپنے تعلق کو ایسی حالت میں پہنچا دیا جہاں ان دونوں کے اخراج و مقاصد ایک ہو گئے اور ان کی شخصیت ایک دوسرے سے وابستہ ہو گئی۔ یہی عورت کی خصوصیت تھی جس نے اسے تفریع کے حسین سامانوں کے دُبے سے اٹھا کر باعظمت ماں اور منتقلیہ کے منصب پر فائز کر دیا۔

دورِ حاضر کی عورت، مرد کے اور اپنے تعلق کو پراسرار طلب و تجسس سے شروع کیلئے اسے وہی قائم کرنا چاہتی ہے جو شاید اسے کسی دائمی حوصلہ و عطا کا حق نہیں بخشتا۔ شام کے رنگیں بادل یا غورِ قمر کے رنگ ہمیں نمونہ دیر کے لیے حیرت زدہ اور مسحور کر لینے ہیں لیکن اس سے زیادہ ان کی کوئی خصوصیت ہو سکتی ہے۔ یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ آج کی حسین و جمیل عورت بھی مرد کے نزدیک اس سے زیادہ اہم نہیں رکھتی اسے خود بھی اس تلخ حقیقت کا احساس ہوتا ہے مگر وہ اسے صرف حالات کی غرضی قرار دیتی

ہے۔ آج مرد کے نزدیک عورت صرف کاماتہ و مزین نسائیت کے کڑھائی ہے۔ یہ وہ ماننا نہیں چاہی، لیکن حقیقت یہی بات حق ہے۔ پہلے عورت صرف فنکار اور سن و عمر کا نادراہ لے کر دنیا کے سفر کے لیے نہیں نکلی تھی۔ اس نے دنیا کو وہ دیا جو مرد نہیں دے سکتا تھا، لہذا اس کی لافانی خطا کا وہ آج تک احسان مند ہے۔ حقیقت ہے کہ اس کی بخشش کو دنیا اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگی جس سے بگاڑ بھی پیدا ہو گیا، لیکن اس کے دفتیر کے لیے جو تدبیریں کی گئیں وہ اس بگاڑ کو دوسری طرف پھرنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکیں۔

مغرب میں عورت نے بہت کچھ حاصل کر لیا مگر سب کچھ پا کر بھی اس کے اندر کی عورت نہیں بدل سکی۔ مردان کی نسائیت کی طرف سے بے اعتنائی برتے۔ یہ اسے بھی گوارا نہ ہوا اس لیے وہ انتحار دل جمعی سے اپنی خارجی و لازمی کو برٹھانے اور قائم رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ مغرب میں عورت کی حالت کی جو خصوصیت ہے اس میں مرد کے متعلق مسابقت کے ساتھ ہی اسے اپنی دلکش دل آویزی کے ذریعے سحر کرنے کا رجحان بھی کام کرتا ہے۔ مرد بھی اس کے میلان و رجحان سے ناقص نہیں رہا۔ اس سے اس کے برتاؤ میں نفسانی خواہش اور بے وفائی کو ہی اولیت حاصل ہے۔ عورت اگر رنگین کھلونے کی طرح دل آویز ہے تو وہ مسکور و بے خود ہو جائے گا۔ اگر نہیں تو وہ اسے تحقیر و بے اعتنائی ہی کے لائق سمجھے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ دونوں ہی مالتیں عورت کے لیے ذلت آمیز ہیں۔ مغرب کی عورت کی حالت کا مطالعہ کر کے اگر ہم اپنے ملک کی دور حاضر سے متاثر خواتین کا مطالعہ کریں تو دونوں ہی طرف اطمینان اور اس کے دفتیر میں حیرت انگیز حد تک یکسانیت ملے گی۔

ہمارے یہاں کی عورت صدیوں سے اپنے حقوق سے محروم چلی آرہی ہے۔ کتنے ہی سیاسی اور معاشرتی حالات نے اس کی حالت میں تبدیلی پیدا کرتے کرتے اسے جس تباہی کی حالت میں پہنچا دیا ہے اسے افسوسناک حالت کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اس حالت کو پہنچ کر بھی جو شخص بے اطمینانی کا اظہار نہیں کرتا اسے اس حالت کے لائق ہی سمجھنا چاہیے۔ نرم و نازک، روئی کی سی چیز بھی بہت دباؤ جانے پر آخری سخت معلوم ہونے لگتی ہے۔ بھارت کی عورت بھی ایک دن بغاوت کر ہی اٹھی ماس نے بھی مرد کے غلبہ کا سبب اپنے نازک احساسات و جذبات کو سمجھا اور انہیں کو بدل ڈالنے کی کوشش کی کتنے ہی معاشرتی رسم و رواج اور قدیمی و عداوتی تہذیب کے سبب اسے مغرب کی عورت کی

روح نہ آسانیاں ملیں اور نہ اچھا موقع میسر آسکا، مگر اس نے انھیں کو اپنا رہنما بنانے کا فیصلہ کیا۔
 تعلیم کے انتہائی فقدان اور حالات کی ناہمواری کے سبب کم عورتیں اس ترقی پسندی کو اپنائیں
 اور جنہوں نے ان رکاوٹوں سے ادا پڑھ کر انھیں اپنا یا بھی انھیں اس کی غار جی شکل بھی زیادہ پرکشش معلوم
 ہوئی۔ بھارت کی عورت نے بھی اپنے آپ کو مرد کی سبابت میں کامل دیکھنے کا تصور کیا۔ لیکن صرف
 اسی کی شکل سے اس کے انسانی احساسات کو سکون نہ مل سکا۔ اس کی بھی فطری لامنت وجود و عدم کے
 درمیان میں دوگمگانی رہی کبھی اس نے پوری طاقت سے اسے دبا کر اپنی اپنی سختی کا اظہار کیا جس سے
 اس کے تمام نازک اعضاء کے مجروح ہونے کا پتہ چلتا تھا اور کبھی وقتی جوش و اشتعال کی پیدا کردہ سختی اور
 بے مروتی کے خلاف کو اتار کر بلاوجہ اپنا ہلکا پن ظاہر کیا۔ مرد کبھی اس سے اسی طرح خوف زدہ ہوا جیسے باختر
 شخص پاگل سے ہوتا ہے اور کبھی اسی طرح اس پر ہنسا جیسے برائے شخص بچے کی بچکا نہ کوشتوں پر ہنسا ہے۔
 یہ قبلے کی ضرورت نہیں کہ مرد کے ایسے برتاؤ سے عورت کی اور زیادہ خرابی ہوئی۔ کیونکہ اس سے
 اپنی قابلیت کا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ اپنے علم اور بے ہونے کا ثبوت دینے کی کوشش بھی
 کرتی پڑی اس کی ساری کوششیں بے ضرورت ہونے کے سبب ہی کبھی کبھی افسوسناک معلوم ہوتی ہیں
 مگر وہ کرے بھی تو کیا کرے۔ ایک طرف روایتی و قدیمی رسم و رواج اور تہذیب نے اس کے دل میں
 یہ تصور پیدا کر دیا ہے کہ مرد فکر، عقل اور طاقت میں اس سے افضل ہے اور دوسری طرف اس کے
 اندر انسانی رجحان بھی اسے بھینے نہیں دیتا۔ انھیں دونوں تصورات درمیان میں اسے اپنی اپنی حیرت
 انگیز قابلیت کا تعارف کرانا ہے جو اسے مرد کے برابر ٹھادے۔ اچھا ہوتا اگر عورت جزیفانہ مقابلے کے میدان
 میں بغیر ترے ہی اپنی افادیت کی بنیاد پر حقوق کی مانگ سامنے رکھتی، مگر حالات اس کے لیے سازگار نہیں تھے
 جو حاصل نہیں ہے اس کا حصول شکل نہیں ہے مگر جو حاصل تھا اسے کھو کر پھر پانا بہت ہی مشکل ہے۔ ایک
 میں پانے والے کی قابلیت متوقع رہتی ہے اور دوسرے میں ناقابلیت۔ اسی لیے ایک کا کام اتنا دشوار
 نہیں ہوتا جتنا دوسرے کا۔ عورت کے حقوق کے بارے میں بھی یہی بات سچی ہے۔ (باقی)

تاشقند اعلان کے مخالفین

آخر
مسلم پریس

ہندوستان میں پارٹی کی حیثیت سے جی سنگھ، ہندو مہاسبھا، راشٹریہ سیک سنگھ اور اس میں شامل
اعلان تاشقند کی مخالفت کی ہے اور انفرادی حیثیت سے خود حکمران پارٹی کے متعدد افراد نے کھل کر اس سے
اختلاف کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرکزی وزیر اسی کی بنیاد پر مستعفی ہو گئے۔ بہت سے کانگریسی ایسے بھی
ہوں گے جنہوں نے کھل کر مخالفت نہیں کی مخالفت میں سب سے نمایاں جنگ سنگھ ہے لیکن اس پارٹی کی مخالفت
بھی بس برائے نام ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے مسلم پریس نے اعلان تاشقند کے مخالفین پر لے دیے گئے
ان کے لئے لینے، ان پر الزامات کی بوجھا کرنے اور حکمرانوں پر مدح و ثنا اور تحسین و تعریف کے پھول بکھیرنے
میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور انہوں نے یہ ہے کہ اس معاملے میں مسلم صحافت کے سنجیدہ ترین حلقے نے بھی اپنی پست
سطح پر اتر کر بات کی ہے جو کسی طرح اس کے نمایاں شان نہیں ہے۔ میں نے اب تک اس مسئلے پر مسلم اخبارات
کے جتنے ادارے اور تبصرے پڑھے ہیں (ایک ہفتہ دار کا مختصر نوٹ چھوڑ کر) ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا
نہ تھا جس میں مخالفین کے نقطہ نظر پر اعلان تاشقند سے پہلے دونوں حکومتوں نے جو کچھ کیا اور کہا تھا
اس پر سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی گئی ہو اور مخالفین و موافقین کو صحیح مشورے دیے گئے ہوں۔ ان میں صرف
تین چیزیں پائی گئی ہیں۔ ہندوستانی و پاکستانی حکومتوں کی مدح و ثنا۔ مخالفین کی مذمت اور ان کی توبہ
پر حملے۔ اعلان تاشقند کی روح کو محفوظ رکھنے اور اس کو ترقی دینے کی رٹ۔ ان تین باتوں کے علاوہ
اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ اعلان تاشقند کی روح کیا چیز ہے۔ کیسے پیدا ہوئی یہ روح یک ہے یا دو؟

یہی اہم و تعلیم کا نتیجہ ہے یا بیرونی دباؤ کی پیداوار تو ان صحافیان کرام کی تحریروں میں آپ کو ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملے گا۔ ان کے لفظ نظر سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روس کے وزیر اعظم سر کوسی جن نے تاشقند میں گنگا جل اور آب زم زم بھی بھیجا تھا اور تاشقند اعلان پر دستخط کرنے کے بعد ایک وفد گنگا جل میں غوطے لگا کر پاک پوتر ہو گیا اور دوسرا وفد آب زم زم سے غسل کر کے طاہر و مطہر بن گیا۔

اس اعلان سے اختلاف کرنے والوں کا جرم کیسا ہے وہی ناکہ وہ حکومت کے سربراہوں کو وہ ملک یا دولا رہے ہیں جو انھوں نے پوری صراحت و وضاحت سے کیے تھے۔ کیا واقعہ نہیں ہے کہ کشمیر کو ناقابل گفتگو مسئلہ کہا گیا تھا یا یہ واقعہ نہیں ہے کہ پورے زور و شور سے نعرہ لگایا گیا تھا کہ کرفیل، ٹنڈوال اور درہ حاجی پر سے دلپی کا کوئی سولی پیدا نہیں ہوتا جب تک پاکستان صراحت اس کی ذمہ داری قبول نہ کرے کہ اس نے درانداز بھیجے تھے۔ جب تک وہ انہیں واپس نہ بلائے اور جب تک وہ اس کا وعدہ نہ کرے کہ آئندہ وہ ایسی حرکت ناشائستہ نہیں کرے گا اس وقت تک ہم درہ حاجی پر سے دلپی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ مرکزی وزیر تعلیم نے فرمایا تھا کہ پاکستان چھب کے علاقے سے ہٹ بھی جائے تو ہم درہ حاجی پر سے نہیں ہٹیں گے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے جن علاقوں پر ہم نے قبضہ کیا ہے وہ ہمارے اپنے علاقے ہیں ان سے دلپی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اعلان تاشقند میں کیا ان سب اعلانات اور وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے؟ کیا ہمارے وزیر خارجہ کی تاویلیں تسلی بخش ہیں؟ ان تاویلوں سے تو بہت سے موفقیں بھی منتفی نہیں ہیں مخالفین کو کیا تسلی ہوگی

ہمارے صحافی یہ کر سکتے تھے کہ وہ حکومت سے یہ کہتے کہ جرأت و وضاحت کے ساتھ اس کو اعلان کرنا چاہیے کہ وہ اپنے وعدوں سے ضرور پیچھے ہٹی ہے لیکن ملک کے مفاد میں پیچھے ہٹی ہے اور مخالفین سے یہ کہتے کہ ملک کے مفاد میں جو پسپائی ہو وہ قابل اعتراض نہ ہونی چاہیے۔ اعلان تاشقند میں ہندوستان پاکستان کے مقابلے میں اپنے موقف سے بہت کم پیچھے ہٹا ہے اس لیے اس کی مخالفت ترک کر کے نہیں اعلان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے لیکن انھوں نے یہ طرعیۂ اختیار کرنے کے بجائے مخالفین کی نیتوں پر حملے شروع کر دیے اور حکومت کی بارگاہ میں احسن و مرجا کے ترانے لاپنے لگے اور انصاف کی بات یہ ہے کہ مخالفین کو اس شوبے کے باوجود اس کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس اعلان کو ملک

کے لیے مضر سمجھیں اور اس کے تعلقات احتجاج کریں سان پر ہوس اقتدار یا اثرات کا الزام لگانا ضرر زیادتی ہے اور یہ ہوس اقتدار کا الزام بھی خوب ہی ہے گویا جو پارٹی برسر اقتدار ہے اس کو ہمیشہ برسر اقتدار رہنا چاہیے اس لیے کہ اس کا پیدا نشی اور جائز حق ہے اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو اس پیدا نشی حق سے ہٹانے کی سعی کرے۔

کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ پاکستان سے جنگ کے زمانے میں حکومت کے تمام ذرائع و وسائل جنگی اخذ اور پاکستانی حکومت سے نفرت پیدا کرنے میں لگے ہوئے تھے کسی مصلحت سے سہی لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہندوستان کی بہادر فوجوں نے لاہور اور سیالکوٹ پر حملہ حکومت کی اجازت سے کیا تھا؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ آں جہانی شری لال بہادر شاستری نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جنگ پاکستان کی جالجت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گی؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ کشمیر کے ساتھ عوام کے جذبات کو اتنی شدت کے ساتھ وابستہ کر دیا میں حکومت کا اپنا ہاتھ ہے؟ کیا یہ سب کچھ اعلان تاشقند کی مخالف جماعتوں نے کیا تھا؟ اور اب مخالف جماعتیں پوچھتی ہیں کہ فیصلہ کن مرحلے سے پہلے فوجیں محاذ جنگ سے کیوں ہٹائی جا رہی ہیں تو ہمارے یہ مسلم صحافی جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ جنگ باز ہو۔ ابھی اسی ہفتے میں ہم نے ایک انگریز ہفتہ وار کے اداسیے میں پڑھا کہ شرمیتی اندرا گاندھی اور سر ایوب خاں "فاختہ" ہیں اور مخالف جماعتیں و شکرت یعنی وہ دونوں ان کی علامت ہیں اور یہ سب جنگ کی علامت۔ اندران دونوں کے ہاتھ میں ان جنگ بازوں کی نگرانی و رہنمائی کی طاقت موجود ہے۔ نا انصافی اور بے جا خوشامد کے اور کثیف مواد کو دیکھ کر ابکائی آتی ہے۔ لطیفہ یہ ہے کہ ہندوستان میں حکمران پارٹی کے کسی اور بچے ذمہ دار شخص کی زبان سے آپ یہ "صلواتیں" نہیں سنیں گے۔ یہ "خدمت" ہمارا مسلم پریس انجام دے رہا ہے یہ نامہ صفا نہ روش اس حد تک پہنچی کہ ہمارے سنجیدہ اخبارات نے پاکستان کی مخالف جماعتوں پر بھی الزامات لگائے حالانکہ وہاں کے صحیح حالات اور مخالفین کے نقطہ نظر سے انہیں واقفیت بھی نہ تھی ایک انگریزی ہفتہ وار کے اسپیکٹیر صاحب نے پاکستان کی چار مخالف جماعتوں کو جن سنگھ، ہندو ہما سجا، ڈھڑ، سیک سنگھ اور سیکیت رٹولست پانی کے مقابلہ قرار دیا تھا۔ شاید وہ اپنے آپ کو غیر فرقہ پرست ثابت کرنا چاہتے ہوں ابھی لیے انہوں نے شمر کس کہنے کے لیے دوسرا مصرع عرض کرنا بھی مناسب سمجھا ورنہ ضرر کچھ بنتا۔ اور صورت حال یہ ہے کہ اس طرح کا نظریہ عمل کا دونوں ملکوں کے تعلقات و دوست کرے گی۔

نہیں ہٹا امداد آئندہ ہٹے گا۔ اگر یہ سچی اور کھری بات کہتے تو دنیا میں نہ سہی آخرت میں اس کا اجر مل جاتا۔

یہ تبصرہ پڑھنے والوں کے ذہن میں شاید یہ خیال پیدا ہو کہ آخر سنجیدہ ترین مسلم صحافیوں کا کون سا ذاتی مفاد ثابت ہے کہ وہ اس سطح پر اتر گئے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ انھوں نے ذاتی مفاد کے تحت نہیں بلکہ ملی مفاد کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے چونکہ ہندوستان و پاکستان کے درمیان امن و صلح ہی میں یہاں کے مسلمانوں یا بقول تخلص بھوپالی "قوم بھیم" کی خیریت و زندگی کا فلسفہ ہر وقت ان کی خبر لینے کے لیے تیار ہے اس لیے ہر ایسے موقع پر اس قوم کے لیڈر (الاماٹا رائٹ) اور صحافی سب سے بلند آواز میں پیغام صلح دینے لگتے ہیں۔ ان کی بلند آہنگی کا حالات پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا لیکن یہ چھپنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں جس طرح بکری قصاب کی چھری دیکھ کر زور زور سے مہلنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اس طرز عمل سے ہندوستان کے مسلمانوں میں اکثریتی و عورت کا جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ ان لیڈروں اور صحافیوں کی نگاہ سے اوجھل ہے۔

ان اخبارات کے مدیران محترم تمام دنیا کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اشتراک مفاد کی دعوت دیتے رہتے ہیں لیکن جب ہندوستان و پاکستان کا معاملہ آتا ہے تو یہ صرف یہاں کے مسلمانوں کی خیریت نہ دیکھتے ہیں اس وقت ان کی کیوجہ النظری تنگ نظری میں بدل جاتی ہے اور لطف یہ ہے کہ اس سے یہاں کے مسلمانوں کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچتا۔

ہندو پاک و زمار کی حالیہ کانفرنس سے دونوں حکومتوں کے "خلوص" کی مبالغہ آمیز شاعری کے تاثرات کبھلے لگتے ہیں۔ میں نے زندگی کے گزشتہ شہ ماہ میں "تاشقند اعلان" کے تحت لکھا تھا کہ دنیا کی کانفرنس کے لیے پاکستان نے جو ایجنڈا بھیجا ہے اس میں مسئلہ کشمیر کو اولیٰں مقام دینا اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان نے کشمیر کا خیال ترک نہیں کیا ہے۔ حالیہ کانفرنس نے ثابت کر دیا کہ ایجنڈا مقرر نہ ہونے کے باوجود بات وہیں رہی جہاں تھی۔ ہمارے وزیر خارجہ ٹری سورلی سنگھ نے راولپنڈی کانفرنس میں مسئلہ کشمیر کے حل پر پاکستان کے اصرار کو تاشقند سپرٹ کے خلاف کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے نزدیک تاشقند سپرٹ یا تو کشمیر کے مسئلے کو محض ثانوی حیثیت دے کر پیچھے ڈال دینے کا نام ہے یا اس سے بھی اعلیٰ درجہ کی اسپرٹ یہ ہے کہ اس کا خیال پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ترک ہی کر دینا چاہیے۔ میں نے گزشتہ شہ ماہ میں یہ بھی

لکھا تھا کہ سچو تھامریک کے صدر بھی خواہش مند ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اچھے رہیں اسی سے توقع ہوتی ہے کہ شاید چار و چار دونوں ملکوں کو ٹیمیر کے کسی حل پر اتفاق کرنا پڑے۔ حالیکہ کانفرنس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دو ایک کانفرنسوں کے بعد پھر روس یا امریکہ کی سرپرستی میں تاشقند کانفرنس کی طرح کسی دوسری چوٹی کانفرنس کی ضرورت پڑے گی۔

حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان و پاکستان کے درمیان جنگ بندی اور تاشقند اعلانِ روس و امریکہ کا دیا ہوا تحفہ ہے ورنہ سرکوبی جن کوئی جادوگر نہیں ہیں جنہوں نے چھو منتر سے دونوں کے دل ملا دیئے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ جھگڑے کی جڑ ختم ہوئی تو دونوں ملکوں کے درمیان سر درجنگ کی پھر وہی فضا پیدا ہو سکتی ہے جو ۵ اگست ۱۹۶۵ء سے پہلے تھی۔

ادارہ

۶ مارچ ۱۹۶۶ء

نصیح جنوری ۱۹۶۶ء کے شمارے میں صفحہ ۳۷۱ میں کاتب صاحب نے ایک پوری عبارت چھوڑ دی ہے۔ اصل عبارت یہ ہے:-

”تو اب جو رقم بچتی ہے وہ نصاب نہیں ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے اور اگر تیس روپیہ کا مقررہ حصہ ہے تو اب جو رقم بچتی ہے وہ نصاب یا اس سے زیادہ ہے اس لیے اس کو ستر روپیوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔“ (احمد علی)

گرمیوں کا بہترین مشروب

گرمی کے دنوں میں جب کہ
ہونٹ پیاس سی
شدت سے خشک ہوئے
ہوں تسکین اور طعنت
پہنچانا ہے۔

شربت
انفروز

رسائل و مسائل

خطبہ نماز عیدین کے بعد عا ثا ثابت ہیں

سوال

ہمارے شہر میں نماز عیدین کے خطبے کے بعد دعا مزبور ہے۔ آپ وضاحت سے تحریر کریں کہ عیدین کے خطبے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے یا نہیں؟ اگر ثابت نہیں ہے تو اس پر عمل کیسا ہے؟ اور ہمیں کیسا کرنا چاہیے؟

جواب

عیدین کے خطبے کے بعد دعا کا ثبوت تو دور کی بات ہے۔ عیدین کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محل سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نماز سے پہلے اور نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا ذکر خاصی تفصیل سے موجود ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز عیدین کے بعد دعا مانگی ہے اور نہ خطبے کے بعد۔ میں ذیل میں صرف بخاری شریف سے دو روایتیں نقل کرتا ہوں۔

عیاض بن عبد اللہ بن ابی مرجم سے روایت

ہے۔ وہ حضرت خدری سے روایت کرتے ہیں

انھوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور

عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ تک بیٹھے جاتے

تھے اور وہاں آپ کا سب سے پہلا کام یہ

ہوتا کہ نماز ادا کرتے۔ پھر اس سے غارغ ہو کر

عن عیاض بن عبد اللہ بن

ابی مرجم عن ابی سعید الخدری

قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم

یخرج یوم الفطر والضحیٰ الی المصلی

فاول شیء یمیدہ ابرا الصلوۃ ثم ینصت

فیقوم مقابل الناس والناس جلوس

رحم میں پہلی بار میں نے یہ دیکھا کہ عیدین کے خطبے کے بعد دعا کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ پہلی بار تو مجھ کو
 ہوا تھا اور اب بھی جب ایسا ہوتا ہے انقباض محسوس کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ دارالعلوم دیوبند میں بھی
 عیدین کے خطبے کے بعد دعا کو ناجائز سمجھتا ہے اور دلیل یہی دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا
 علی کسی سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔

اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ جہاں اپنا کچھ اختیار ہو وہاں عیدین کے نمازیوں کو انتہائی نرمی کے
 ساتھ مسئلہ بتایا جائے اور اگر وہ اس خلاف سنت عمل کے ترک پر آمادہ ہو جائیں تو وہاں اس کو ترک
 کر دیا جائے۔ اس مسئلے میں اگر کسی معمولی غلطی کا بھی اندیشہ ہو تو ترک پر اصرار نہ کیا جائے اور مبرور
 شخص کے ساتھ مسئلے کو واضح کرتے رہنے کی سعی کی جائے۔
 عیدین کی نماز کے بعد دعا کے بارے میں بھی میری رائے یہ ہے کہ اس کو بھی ترک کرنا چاہیے لیکن
 اس کا معاملہ خطبے کے بعد کی دعا کے معاملے سے ہلکا ہے۔

زکوٰۃ کی رسم تبلیغ دین

سوال۔

اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کی رقم سے ہندی ترجمہ قرآن خرید کر پڑھے لکھے مال دار غیر مسلموں کو
 محض تبلیغ دین کی نیت سے دے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟

جواب

زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصارف فی سبیل اللہ بھی ہے اور تبلیغ دین پر فی سبیل اللہ احکامات
 بدرجہ اولیٰ ہو گا۔ اس لیے میرے خیال میں پڑھے لکھے غیر مسلموں کو عام ازیں کہ وہ مال دار ہوں یا نہ ہوں اور
 ایسے ہندی دان مسلمانوں کو جو صاحب مضاف نہ ہوں مستند ہندی ترجمہ قرآن، زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر
 دینا جائز ہو گا لیکن اس کا ضرور خیال رکھا جائے کہ جس کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر ترجمہ قرآن دیا جائے
 اس کے بارے میں بظن غالب اطمینان ہو کہ وہ اس کو پڑھے لکھا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو نہ لکھ سکا اور نہ پڑھ سکا
 رقم ضائع ہو۔

اردو زبان میں جمعہ کا خطبہ بلا کراہت جائز ہے

سوال

یہاں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اس لیے براہ کرم جواب دیجیے کہ خطبہ جمعہ غیر عربی میں پڑھنا کیسا ہے اور امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے میں کیا وضاحت فرمائی ہے۔

جواب

غیر عربی زبان میں خطبہ جمعہ اور لاؤڈ اسپیکر پر خطبہ و نائے کے جواز و عدم جواز نیز ریڈیو اور ٹیلی فون سے چاند کی خبروں کے اعتبار و عدم اعتبار پر مقدمہ و رائے سے مقالے اور رسالے لکھے جاسکے ہیں۔ علماء کی ایک جماعت اردو زبان میں خطبہ جمعہ اور لاؤڈ اسپیکر پر خطبہ و نائے کے جواز کی قائل ہے۔ نیز وہ ریڈیو اور ٹیلی فون سے چاند کی خبروں کا اعتبار رکھتی ہے۔ علماء کی دوسری جماعت ان تمام مسئلوں میں پہلی جماعت سے اختلاف رکھتی ہے۔ دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے مسلک پر مقالے اور کتابیں لکھی ہیں۔ واقعہ الحرف ان سب مسائل میں پہلی جماعت کے ساتھ ہے۔ میرے نزدیک بھی اردو زبان میں خطبہ جمعہ اور لاؤڈ اسپیکر پر عیدین اور جمعہ کے خطبہ اور نمازیں بلا کراہت جائز ہیں۔ اسی طرح ریڈیو اور ٹیلی فون سے اگر مستند اداروں یا مستند اشخاص کی طرف سے رویت ہلال کی خبریں دی جائیں تو ان کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ میں ذیل میں خطبہ جمعہ کی زبان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیر عربی زبان میں خطبہ جمعہ ناجائز ہے نہ کروہ تحریمی ہے بلکہ بلا کراہت جائز ہے۔ جو لوگ خطبہ کو ناجائز یا مکروہ تحریمی کہتے ہیں ان کا خیال میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ فقہ حنفی کی متداول کتابوں میں امام صاحب کے مسلک کی بنا پر نہ اہل کے عدم جواز کی دلیل ملتی ہے نہ اس کے مکروہ تحریمی ہونے کی کوئی سند و ثبوت پائی جاتی ہے بلکہ اس کے برعکس ان کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر عربی زبان میں خطبہ جمعہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے۔

یہ بات اہل علم کو معلوم ہے کہ امام صاحب کے نزدیک قرأت قرآن سے لے کر اندرون نماز کے تمام اذکار و دعائیں فارسی زبان میں جائز تھیں اور صحابہ کرام ابو بکرؓ و امام محمدؓ نیز دوسرے ائمہ کے نزدیک ناجائز۔ قرأت قرآن کے بارے میں امام صاحب نے اپنے دونوں شاگردوں کے مسلک کی تقریر

رجوع کر لیا۔ اس لیے کہ قرأت کے مسئلے میں صاحبین کی دلیل قوی تھی لیکن جہاں تک نماز کے دوسرے اذکار کا تعلق ہے جہاں تک اپنے مسلک سے رجوع ثابت نہیں۔ بلکہ صاحب درخشا نے پوری قوت کے ساتھ لکھا کہ قرأت کے بارے میں امام صاحب نے صاحبین کے مسلک کی طرف رجوع کیا اور نماز کے دوسرے اذکار کے بارے میں صاحبین نے اپنے استاد کے مسلک کی طرف رجوع کیا۔ فتاویٰ تارخانیہ سے بھی صاحب درخشا کی تائید ہوتی ہے۔ علامہ شامی نے اس کی یہ عبارت نقل کی ہے:-

وفی شرح المطحادی ولو کبر	ادشرح طحاوی ہم سہ لا اگنا ہی
بالفارسیۃ عند الذبح ادلی عند	مکلیہ یاذبح کے وقت طحاوی میں بسم اللہ
الاحرام بالفارسیۃ ادبای لسا	پڑھے یا احرام کے وقت فارسی میں تلبیہ (بیک)
حان یحسن العربیۃ ادلا جان	کہے یا کسی زبان میں بھی وہ عربی بہ قاصر ہرمانہ
بالاتفاق (شامی ج ۱)	بہر دو حال بالاتفاق جانتے ہے۔

علامہ شامی نے یہ احتمال پیدا کیا ہے کہ تکبیر سے مراد تکبیر شرقی یا ذبح کے وقت اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہو اس میں تکبیر تحریمی کی صراحت نہیں ہے اس احتمال پر انھوں نے دلیل یہ دی ہے کہ تکبیر کے بعد عینی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب نماز سے باہر کی چیزیں ہیں اس لیے تکبیر کو بھی نماز سے باہر کی تکبیر ہونا چاہیے اس احتمال کے جواب میں ادب کے ساتھ عرض کیا جاسکتا ہے کہ شارح طحاوی کا مقصد یہ تھا کہ قرأت کے سوا نماز کے اذکار میں یا غیر نماز کے، دونوں صورتوں میں ان کو غیر عربی زبان میں ادا کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ اذکار نماز کے لیے انھوں نے تکبیر تحریمیہ کو بطور مثال ذکر کیا اس کے بعد نماز سے باہر کے اذکار لکھے اور اگر اس احتمال کو تسلیم ہی کر لیا جائے تو اتنی بات تو ثابت ہی ہوتی ہے کہ نماز سے باہر کے اذکار کو غیر عربی زبان میں ادا کرنا امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد سب کے نزدیک جائز ہے اور جب خطبہ جمعہ نماز سے باہر کے اذکار میں داخل ہے تو پھر اس کا غیر عربی زبان میں ادا کیا جانا صاحبین کے نزدیک بھی ناجائز کیوں ہوگا لہذا اس عبارت سے ثابت ہوا کہ خطبہ جمعہ غیر عربی زبان میں بالاتفاق جائز ہے۔

جو لوگ غیر عربی زبان میں خطبہ جمعہ کو کروہ تحریمی کہتے ہیں وہ بھی ایک بے حیلان بات کہتے ہیں اس کے کہ امام صاحب کے مسلک کے لحاظ سے کراہت و عدم کراہت کی ساری بحث نماز کے اندر ہی ہونی چاہیے

ادھیک کے بارے میں ہے۔ نہ ماننے سے باہر کے اذکار یا وعظ و نصیحت کے بارے میں نہیں ہے۔

خطبہ جمعہ نماز سے باہر کے ذکر و نصیحت میں ہے۔ اس لیے امام صاحب کے مسلک پر غیر عربی میں اس کے کردہ ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ واقعہ الحروف نے بعض فتویٰ میں پڑھا کہ حنفی صاحب نے علامہ شامی کے قول دکن سیاقی کما ہتہ الدعام والا عجیبہ (غریب عجیب زبان میں کراہت کا بیان کیا ہے) سے غیر عربی زبان میں خطبہ جمعہ کی کراہت تحریری پر استدلال کیا ہے۔ یا استدلال دیکھ کر تعجب ہو کر کہیں کہ جہاں اس کا بیان آیا ہے وہاں نماز کے اندر کی دعا کا ذکر ہے اور علامہ شامی نے اس پر پوری بحث کی ہے اور نماز کے اندر کی دعا کے بارے میں بھی بعض کتابوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ اس سے کراہت تنزیہی منقطع ہے اور آخر میں فرمایا الفاظ میں اپنی یہ رائے دی ہے۔

ولا یبعد ان یکون الدعاء بالفارسیۃ مکروہا تحریمائی المصلوۃ
یہ بعد نہیں ہے کہ فارسی میں دعا کرنا مکروہ
اندر کردہ تحریری اور نہ ماننے سے باہر کردہ تنزیہی ہے
پس خود کرنا چاہیے اور کتاب میں دیکھی جائیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے اندر فارسی زبان کی دعا کو بھی مکروہ تحریری کہنا مشکل ہے اور نہ ماننے سے باہر کی فارسی دعا کو مکروہ تنزیہی کہنا بھی آسان نہیں۔ ان دونوں میں کسی بات پر علامہ شامی کو اطمینان نہ تھا۔ یہ ہے علامہ شامی کے قول دکن سیاقی کما ہتہ الدعام والا عجیبہ کی حقیقت اس قول سے غیر عربی خطبہ جمعہ کی کراہت تحریری پر استدلال کرنا عجیب و غریب چیز ہے۔ بہر حال امام ابو حنیفہ کے مسلک کی بنا پر غیر عربی میں خطبہ جمعہ کو مکروہ تحریری کہنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

ایک اور پہلو سے اس مسئلے پر غور کیجیے۔ یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص عربی زبان پر قادر نہ ہو اس کے لیے نماز کے اذکار تک کو غیر عربی میں ادا کرنا بالاتفاق اور بلا کراہت جائز ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں جمعہ کے کتنے خطبے ایسے ہیں جو عربی زبان میں خطبہ دینے پر قادر ہوں شامی جندی صدیقی ایسے خطیب نہ مل سکیں تو پھر ایسے خطیبوں کا اردو زبان میں یا کسی غیر عربی زبان میں خطبہ جمعہ دینا صاحبین کے مسلک کی بنا پر بھی بلا کراہت جائز ہو گا۔ اگر کوئی صاحب کہیں کہ عام طور سے ہمارے خطیبان جمعہ عربی زبان پر قادر ہیں لیکن عربی کے چھ ہونے خطبوں کو کتاب سے دیکھ کر بڑھنے پر قادر ہیں تو اس سوال پر کہ کسی صاحب کی کس تہذیب اور کس تہذیب نامی نے کتاب میں دیکھ کر (یا خطبہ صفحہ ۶۶)

تنقید و تبصرہ

مرتبہ مولانا محمد طیب صاحب - صفحات ۷۸، قیمت مجلد گردپوش کے ساتھ دو روپے دارالعلوم دیوبند آٹھ آنے، علاوہ محصول ڈاک - طے کا پتہ - دفتر استہام دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند کے محترم مہتمم صاحب نے بہت عمدہ کاغذ کتابت و طباعت کے ساتھ دارالعلوم کی صد سالہ زندگی کا تعارف شائع فرمایا ہے۔ یہ کتاب دارالعلوم کی تاسیس و تاسیس، تعلیمی، تبلیغی، انتظامی اور عام افادی فوائد و احوال کا مختصر گرجا ہے۔

دارالعلوم دیوبند عربی علوم و فنون اور اسلامی تعلیمات کی ایک عظیم درس گاہ ہے جس نے ہندو پاک میں تو اپنی روشنی پھیلائی ہی ہے۔ بیرون ہند کے بھی بہت سے اسلامی علاقے اس روشنی سے فیض یافتہ ہوئے ہیں۔ ہندوستان پر انگریزی حکومت کے انتہائی تاریک اور مستبدانہ دور میں دارالعلوم کا تخیل بلاشبہ بڑا مبارک تخیل تھا اور اس نے اسلامی علوم و فنون کے تحفظ اور مسلمانوں میں اسلامیت کی نصیحت بقا کا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ ایک عام قاری کے لیے زیر تبصرہ کتاب میں دارالعلوم کا جامع تعارف موجود ہے۔ تبصرہ نگار کی حیثیت بھی ایک عام قاری ہی کی ہے اس لیے کہ وہ دارالعلوم کے اندرونی احوال و کوائف کا کوئی ذاتی علم نہیں رکھتا۔ ویسے جس انداز اور جن الفاظ میں دارالعلوم کی تعریف کی گئی ہے اس میں کہیں کہیں خاصہ بے لافہ محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں آپس کی تاریخ و ہراناچاہتی تھی اور دارالعلوم کی تحریک نے اس کا رخ موڑ دیا بہت جالند آمیز ہے۔ انگریز اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ یہاں آپس کی تاریخ و ہرانا کی سچی کرتے۔ بہر حال اس کتاب سے دارالعلوم کے روشن پہلو سامنے آگئے ہیں اور اس کے ذریعے دارالعلوم کی بھی خدمت انجام دی گئی ہے۔ اس سے دارالعلوم کے عام تعارف میں بڑی مدد ملے گی۔

ادارہ تحریر: رائے حبیب الرحمن نسیم مینا گری مصنفات ۹۸ ذر سالہ سات ڈو
ماہنا مجلس فی شمارہ ۵۰ پیسے - پتہ ۱۰۰ مونی تالاب - مانیکھاؤں ضلع ناسک -

ماہنامہ مجلس کے نیچے ایک معلوماتی و معیاری اردو ڈائجسٹ لکھا گیا ہے۔ میرے سامنے اس کا پہلا شمارہ ہے۔ ایک حد تک یہ معلوماتی تو ہے۔ معیاری بنانے کے لیے کوشش جاری رکھنی ہوگی۔ اس کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ مختلف پسند کے ہر حلقے کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں چند چیزیں ایسی بھی شامل ہو گئی ہیں جو شائع کی جاتیں تو بہتر مثال کے طور پر برائے کے کا سامنے اذنی لانا ایک بچکانہ مضمون ہے جس میں جناب مضمون نگار نے خود اپنی مانیوں اور دواؤں کی جی بھر کر مذمت کی ہے۔ اسی طرح افسانے بھی گھٹیا درجے کے ہیں اور دوا فسانے تو تحریر بھی ہیں۔ پڑھ کر تعجب ہوا کہ ادارہ تحریر نے آخر اس افادیت کے پیش نظر انہیں شائع کیا ہے۔ یہ لفظ ومعنی یا فنی مقصد ہر لحاظ سے بہت ہی پست افسانے ہیں۔

جہاں تک انداز ہے اس ماہنامے کے مالک و مدیر جناب رائے حبیب الرحمن صاحب اور دوسرے اڈیر جناب نسیم مینا گری تعمیری ذہن رکھتے اور تعمیری ادب پسند کہتے ہیں۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے ماہنامے میں کوئی تحریری چیز شائع نہ کریں۔ بہر حال ہم اس معاشرہ کا غیر مقدم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اردو کی خدمت کے ساتھ ساتھ اس کو دین و اخلاق کی خدمت کرنے کی توفیق بھی نصیب ہو۔

اس شمارے میں دینی مضامین بھی موجود ہیں۔ گزارش کا مقصد یہ ہے کہ خالص ادب کو بھی دین و اخلاق سے علیحدہ نہ ہونا چاہیے۔ (ع ق)

سلطان شاہ محمد جعفر جھلواوی مصنفات ۱۲ قیمت دو روپے پچیس
ماہنامہ ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ راولپور

اسلام اور فطرت

اس کتاب میں فاضل مصنف نے اسلام و فطرت کے تعلق کے حوالے سے انداز میں ثابت کیا ہے اور فطرۃ اللہ تعالیٰ کے تحت انسان کی تشریح و توضیح کی ہے۔ کتاب کے برے حصے پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوا کہ اس میں کتنی ثقافت کا اثر نہیں ہے یا بہت کم ہے۔ مصنف کا

نہجِ محمدیہ میں جو بہت صاف ہوتا ہے لیکن اس کتاب میں فطرت کی جو بہت سی بحث انہوں نے کی ہے وہ اچھی ہوئی ہے اور اس لفظ کی تشریح میں تضاد تک موجود ہے۔ یہ خیال یہ ہے کہ مصنف نے اس بحث کو بلا ضرورت بہت پھیلا دیا ہے۔ آیت میں یہ لفظ جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے اگر وہ اپنی بحث کو اسی حد تک محدود رکھتے تو الجھاؤ نہ پیدا ہوتا۔ باقی رہے لوگوں کے اعتراضات تو بحث کو محدود رکھنے کی صحت میں بھی جواب دہی ہوتا جو انہوں نے دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

اگر ان فی طبائع کہیں اسلام (یا قرآنی احکام) سے گزیر گئے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ اسلام خلاف فطرت ہے بلکہ گزیر کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جو باتیں فطرتِ سلیمہ کے مطابق ہوتی ہیں ان سے فطرتِ ستیمہ کو ابا و ائما رہنما بھی فطرتِ ستیمہ کی عادت و فطرت ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

”ایک طرف آیت فطرۃ اللہ الٰہی فطرۃ اللہ اس علیہا کو رکھیے اور دوسری طرف یہ آیت رکھیے۔ افعیر دین اللہ یموتون ولہ اسلام من فی السموات والارض طوعا وکرا والیمین جمعون تو صاف نظر آئے گا کہ جس دین کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ دین فطرت ہے۔“ (صفحہ ۱۰)

مصنف نے اسلامی احکام کو فطرت کے مطابق ثابت کرنے کے لیے ان کی بہت سی مثالیں بھی دی ہیں۔ یہ احکام بہت اختصار کے ساتھ لکھے گئے ہیں اور بعض جگہ بہت گنجلک اور مبہم ہو گئے ہیں۔ تبصرہ نگار کا مشورہ ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے والے علماء سے سمجھ کر ان احکام کے بارے میں اپنی تفسی کریں۔

(بقیہ صفحہ ۶۱) خطبہ پڑھا ہے اگر اردو زبان میں خطبہ جمعہ اس لیے بدعت ہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے تو پھر کتاب میں دیگر خطبہ پڑھنا بدعت اور خلاف سنت کیوں نہیں ہے اور ہر روز حال یہ ہے کہ کسے کم پچاس فی صدی خطبائے کرام عربی کے چپے ہوئے خطبے بھی غلط سلط پڑھتے ہیں۔ میں ان محترم علماء کی خدمت میں جواب بھی غیر عربی زبان میں خطبہ جمعہ کو ناجائز یا مکروہ تحریمی کہتے ہیں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیال پر نظر ثانی فرمائیں۔

زندگی

راہپور

جلد : ۲۶
شمارہ : ۵

محرم الحرام
۱۴۶۶ھ

مدیر : سید احمد قادری

۲

سید احمد قادری

اشعار

مقالات

۹	مولانا محمد یوسف اصلاحی	معاملات
۱۴	جناب سلطان مبین ایم اے سنکرت	تنازع کا تحقیقی جائزہ
۲۳	مولانا جلال الدین عمری	نماز اور انفاق
۳۷	جناب شمس نوید عثمانی	ہدایت براہ راست صرف خدا کا عطیہ
۴۴	سید احمد قادری	مجلس تحقیقات شریعیہ کی خدمت میں

اختصاصات واذکار

۴۹	مدیر	ہندوستان اور مصر کے تعلقات میں شری

رسائل و مسائل

۵۳	مدیر	چرم قربانی کی قیمت سے شفا خانے کا قیام
۵۵		جسے کی ایک شکل

قیمت جماعت

روداد مجلس شریعی جماعت اسلامی ہند

۶۳

ع-تی

تنبیہ و تنبیہ

• خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ

• زر سالانہ :- چھ روپیہ - شش ماہی : تین روپیہ - فی پرچہ :- ۶۰ پیسے

• سالانہ نمبر سے :- بارہ نسلک بشکل پرسنل آرڈر

انک :- جماعت اسلامی ہند - انڈیا - ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳،

اشکلات

(فروری ۱۹۷۷ء سے پیوستہ)

سید احمد قادری

فروری ۶۶ء کے شمارے میں علامہ شاطبی کی المفاہات کے حوالوں سے اتنی بات منتقہ ہو چکی تھی کہ
کی سورتوں میں اجمالی طور پر وہ تمام احکام موجود ہیں جن کی تفصیل دینی سورتوں میں نازل ہوئی ہے
دینی سورتوں میں شاید ہی کوئی ایسا حکم موجود ہو جس کی اصل کے میں نازل ہو چکی ہو۔ لوگوں کو جس حکم
کے بارے میں زیادہ تر اشتباہ پیش آتا ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے۔ علامہ شاطبی نے متعدد
مقامات پر لکھا ہے کہ جہاد امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی اصل کلی کی اعلیٰ ترین فرع ہے اور یہ اصل کلی
کے میں نازل ہو چکی تھی۔ لہذا جہاد بھی تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت مندرج ہے۔ المفاہات کے فاضل محشی نے
یہ بحث کی ہے کہ جہاد محض قاعدہ امر بالمعروف کے تحت درج ہونے کی وجہ سے تشریح کی نہیں ہے
بلکہ یہ ان کلیات میں ہے جو بذات خود کے میں شروع ہوئی ہیں۔ ہم ان کی یہ غاضلانہ بحث ذیل میں درج کرتے ہیں

سورۃ العنکبوت میں وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ آیہ ہے بعض مفسرین یہاں
جہاد سے جہاد نفس مراد لیتے ہیں اور بعض جہاد نفس اور جہاد قتال دونوں مراد لیتے ہیں۔ اسی سورہ کے
آخر میں ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فَنُفِذْنَا الذِّمَّةَ عَلَيْهِمْ سُبُلًا۔ اس آیت میں مفسرین کہتے
ہیں کہ جہاد کہ بطن اس لیے رکھا گیا ہے کہ دونوں امر (جہاد نفس و جہاد قتال) کو عام ہو جائے بعض
مفسرین کے نزدیک یہاں جہاد سے مراد ایمان پر ثبات ہے اور بعض کے نزدیک یہاں جہاد سے مراد
صرف جہاد قتال ہے۔ سورہ عنکبوت پوری کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس ابتدائی آیتوں کے علاوہ
چھری سورہ کی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مدنی ہے۔ جو لوگ پوری سورہ کو کی کہتے اور آخری آ

میں جہاد نفس و جہاد قتال دونوں مراد لیتے ہیں اللہ کے قول کی بنا پر جہاد کی تشریح کی قرار پائی ہے اور بندہ جہاد
نفس مرتبہ کے ذریعہ کی قرار پاتی ہے (محض آیت امر بالمعروف میں اصل ہوئی ہے وگرنہ نہیں) زیادہ سے زیادہ بیان
یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ یہ آیت جہاد قتال کے وقت کے محاطہ محل ہے۔ مؤلف (علامہ شاطبی)
نے اس بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ دونوں صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ ان کی بات یا تو اس بنا پر
صحیح ہو سکتی ہے کہ اس پوری سورہ کو مدنی مانا جائے یا اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے کہ جہاد سے
جہاد قتال کو خارج تسلیم کیا جائے اور یہ دونوں باتیں کمزور اور مسلک جمہور کے خلاف ہیں۔ یہاں
ایک شبہ ضرور پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ مفسرین نے کہا ہے کہ سب سے پہلی آیت جہاد قتال کے حکم میں
اتری ہے وہ سورہ حج کی آیت اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ہے۔ سورہ حج
کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مکی ہے اور صحیح ترجمہ
ہے کہ یہ مدنی اور مکی آیتوں سے مرکب ہے لیکن یہ بات محقق نہیں ہے کہ کوئی ایسی آیت کی ہے اور
کوئی مکی مدنی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ امر بالمعروف میں سب سے پہلی آیت وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
الَّذِيْنَ يُفَا۟تِنُوْا ذُرِّيَّتَكُمْ ہے اور سورہ بقرہ قطعاً مدنی ہے۔ ان دونوں آیتوں کے بارے میں
انھوں نے جو کچھ کہا اور آیات سورہ عنکبوت کے بارے میں جو کچھ کہا ان دونوں میں تطبیق کی کیا
صورت ہے۔ آیات سورہ بقرہ کے بارے میں انھوں نے جو کچھ کہا اس سے مؤلف (شاطبی) کی
بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اس شبہ کے جو اس میں ہم کہتے ہیں کہ مکی جہاد کی تفصیلت بیان کی گئی
اور اس کی ایسی مدح و ثنا کی گئی جو اس کی شریعت کو سننزم ہے اور اس بات کا اشارہ دیا گیا
ہے کہ عن قریب جب وقت آجائے گا اور تیاری کیں ہو جائے گی تو جہاد کا حکم نافذ کر دیا جائے گا۔
جب اس کا وقت آگیا تو سورہ حج کی آیت سے جہاد کی اجازت دی گئی جو اب تک رکی ہوئی
تھی کہ میں ایسا ہوتا کہ بعض صحابہ ٹوٹا ہوا سر لے کر آپ کے پاس آئے تھے بعض مجروح آئے تھے اور
بعض کو سخت رسوا کیا جاتا تھا۔ وہ جہاد کی اجازت طلب کرتے تھے۔ لیکن آپ فرماتے کہ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ یعنی اس کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ متعدد آیتوں میں اس کی ممانعت موجود ہے۔
سورہ حج کی آیتوں کے بعد سورہ بقرہ کی آیتیں نازل ہوئی جنھوں نے قتال کا حکم نافذ کر دیا
اور اس کے احوال کی تفصیلات پیش کیں۔ چونکہ قتال کی اجازت اس کا حکم دینے میں

نازل ہوا۔ اس لیے اس کو مفسرین نے تشریح مدنی قرار دے دیا ہے ورنہ جہاں تک اس کے جہاں کے میں مشرور ہوئے کا تعلق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

(الوفات ج ۴ ص ۱۷۷)

فاضل محشی کی اس قلمی بخش بحث سے یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ قتال فی سبیل اللہ کی اصل کلی یا قاعدہ کلیہ بھی کے میں نازل ہو چکا تھا اور یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ مدینہ آکر یکا یک قتال کا حکم نازل ہو گیا ہو۔ مزید توفیق کے لیے میں سورہ منکبوت کی دونوں آیتوں کے بارے میں چند مفسرین کو رام کی عبارتیں نقل کرتا ہوں پہلی آیت یہ ہے: - وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اس آیت کے تحت طہالین میں ہے

ومن جاهد جہاد اور جو شخص جہاد کرے گا امام ازیں کہ وہ جہاد حربی
حرب اور نفس ضرب ہو یا جہاد نفسی
تفسیر خازن میں ہے

والجہاد هو الصبر علی لاعل
والشدّة وقد يكون فی الحرب
وقد يكون علی مخالفة النفس
امام نسفی تحریر فرماتے ہیں

ومن جاهد نفسه بالصبر
علی طاعة الله او الشیطان
بدنم وسادسه او
العفاد۔
اور جو اپنے نفس سے جہاد کرے گا
اللہ کی اطاعت پر صبر کرے یا شیطان کے مقابلے میں
میں اس کے دوسروں کو دفع کر کے یا کفار کے مقابلے میں۔

تفسیر سراج النیر میں ہے۔
ومن جاهد اسی بن جہاد
فی جہاد حرب اور نفس
امام بغویؒ لکھتے ہیں

اور جو شخص جہاد کرے گا یعنی جہاد
یا جہاد نفس میں اپنی کوشش صرف کرے گا

والمجاهد هو المصبر على الشدائد
و يكون ذا لى على الحرب وقد يكون
على مخالفة النفس -
صاحب فتح البیان لکھے ہیں :-

ومن يجاهد العفاد وجها
نفسه بالصبر على الطاعات او
جاهد الشيطان بدفع
وساوسه

ان جہادوں سے معلوم ہوا کہ مفسرین کرام نے عام طور سے اس آیت میں بھی جہاد کو عام رکھا ہے اور جہاد نفس کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے بلکہ متعدد مفسرین نے جہاد قتال کو جہاد نفس پر مقدم رکھا ہے۔ سورۃ عنکبوت کی دوسری آیت یہ ہے۔ **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ مِنْهُمْ** **سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ**۔ اس آیت کے تحت بیضاوی میں ہے :-

فاطلاق المجاهدة ليعم
جهاد الاعادى الظاهرة والباطنة
بانواعه
صاحب کشف تحریر لکھے ہیں :-

اطلق المجاهدة ولم يقيد بها
بالمفعول ليتناول كل ما يجب عليه
من النفس لا مطلق بالسوء والشيطان
امام بخاری فرماتے ہیں :-

الذين يجاهدون المشركين
لنصرة ديننا
امام غزالی لکھتے ہیں :-

جہاد شدت و سختی پر صبر کرنا ہے اور
یہ لڑائی میں ہوتا ہے اور کبھی نفس کی مخالفت
ہوتا ہے۔

اور جو کفار سے جہاد کرے گا اور
طاغوتوں پر صبر کرے اپنے نفس سے جہاد
کرے گا یا شیطان کے وسوسوں کو دفع کرے جہاد
کرے گا

جہاد سے کو مطلق رکھا تاکہ جہاد باطنی و ظہری
دونوں کے ساتھ ظاہری اور باطنی دشمنوں کو
عام ہو جائے

جہاد سے کو مطلق رکھا اور اس کو کسی فعل
کے ساتھ مقید نہیں کیا تاکہ نفس اور شیطان اور
دشمنان دین کے ساتھ جہاد سے کو متناول ہو سکے

جو لوگ مشرکین سے جہاد کر رہے ہیں
دین کی نبرد کے لیے

معنا: جاهد والمشرکین
لنصردیننا

صاحب روح المعانی کہتے ہیں:-

واطلقت المجاهدة لتعمر
مجاهدة الالهاده الظاهرة و
الباطنة بانواعهما وقال السدي
المعنى والدين جاهد وابالاثبات
على الايمان لنهد منه سبلنا
الى الجنة وقيل المعنى والدين
جاهد وافي العز ولنهد ينهت
الشهادة والمغفرة وما ذكر
اولاً اولی

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے
دین کی مدد کے لیے شریکین سے جہاد کریں گے

مجاہد کو مطلق رکھا گیا تاکہ وہ ظاہری
و باطنی دشمنوں کے ساتھ مجاہدے کو عام ہو جائے
اور سدی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو
لوگ ایمان پر ثبات کا جہاد کریں گے ہم ان کو
جنت کے راستے دکھائیں گے اعدائے کفر میں
اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ غزوے میں مجاہدہ
کریں گے ہم ان کو شہادت اور مغفرت کے
راستے دکھائیں گے اور جو تفسیر پہلے ذکر کی گئی
ہے وہی سب سے بہتر ہے۔

علامہ آلوسی نے ان تین اقوال کو جمع کر دیا جن کا ذکر الموفعات کے محشی نے کیا تھا۔ سدی کے قول
میں یہاں مجاہدہ صرف ایمان پر ثبات کے ساتھ خاص ہے اور دوسرے قول کی بنا پر یہاں مجاہدہ
سے مراد صرف جہاد قتال ہے۔ خود صاحب روح المعانی نے عموم کو ترجیح دی ہے۔ امام ابوہیثمی اور امام
خازن نے بھی صرف شریکین کے ساتھ جہاد کا ذکر کیا ہے۔ اس تفصیل سے اتنی بات تو بلاشبہ ثابت ہوتی ہے کہ
ان آیتوں میں جہاد اور مجاہدے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں جہاد قتال بھی یقیناً داخل ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اصل مسئلے سے متعلق سورہ عنکبوت سے بھی زیادہ واضح اور صریح آیت
سورہ المزمل میں موجود ہے:-

فَلْيَمَازْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى
وَأَخْرُوجْ يُقَاتِلُوكْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
اللّٰهُ كَوَلِّمْ هے کہ تم میں سے بعض ہوں گے
اور دوسرے لوگ جو اللہ کی میں لڑیں گے۔
یہ آیت کریمہ واضح کرتی ہے کہ کس میں پوری صراحت کے ساتھ قتال فی سبیل اللہ کا قاعدہ کلیہ شروع

ہر چکا تھا البتہ اس تشریح کا نفاذ اور تفصیلات مدینے میں نازل ہوئیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کے
 میں نہیں بلکہ مدینے میں نازل ہوئی تھی ان کے پاس اپنے دعوے کے لیے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے مفسر
 بن کثیر نے اس آیت اور پوری سورہ کو کوئی قرار دیا ہے وہ لکھتے ہیں۔

وهذه الآية بل السورة كلها	اور یہ آیت بلکہ پوری سورہ کی ہے اور
مكيه ولم يعن القتال شرم	اس وقت تک قتال شروع نہیں ہوا تھا لہذا
بعد نفى من اكبر دلالة النبوة	یہ نبوت کی دلیلوں میں ایک بڑی دلیل ہے
لانه من باب الاخبار بالمغيبة	اس لیے کہ اس کا تعلق مستقبل میں چھپی ہوئی چیزوں

المستقبلۃ کی خبر دینے سے ہے

جب یہ آیت تیار ہی ہے کہ اُندھ اللہ کی راہ میں لڑنا بھی پڑے گا تو قتال کے شروع نہ ہونے کا مطلب
 یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی قتال کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ وقت آتے ہی یا امر شروع نافذ کر دیا جائے گا
 سورہ عنکبوت اور سورہ منزل کی صریح آیتوں کے علاوہ دوسری سورتوں کی متعدد آیتوں میں واضح افشا
 موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس راہ میں قتال کا وقوع لازمی ہے۔ راقم الحروف نے "اقامت دین پر جو
 اشارات لکھے ہیں ان میں ایسی کئی آیتیں پیش کی ہیں۔ یہاں نہیں پھر پیش کرنا غیر ضروری ہے۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ قتال فی سبیل اللہ کا قاعدہ کلیہ کے میں نازل ہوا اور مدینہ پہنچ کر اس
 کی تفصیل میں آئی اور اب الہجاء و ماض الی یوم القیامۃ کی اصل نے اس کو قیامت تک کے لیے نافذ قرار
 دے دیا ہے۔ کوئی شخص یا اشخاص کا کوئی گروہ اس کو مسخ نہیں کر سکتا۔ اس کی تنفیذ کے لیے اب نہ کسی
 نے حکم کی ضرورت ہے اور نہ کسی شخص کو کسی ملک یا قوم کے ساتھ اس کو مخصوص و مقید کر کے رکھا ہے۔

یہ بات کتنی عجیب ہے کہ قرآن میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مستشرقین بطور الزام یہ کہتے ہیں کہ اس میں
 اسلام کی دعوت مجسم تبلیغ و نصیحت تھی لیکن مدینہ پہنچ کر جب کچھ طاقت حاصل ہو گئی تو اچانک جہاد و قتال کا
 اعلان کر دیا گیا اس کے میں اسلام صرف "مذہب" تھا اور مدینہ آ کر یک بیک "حکومت" بن گیا اور اس
 سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے مسلمان بھی مستشرقین کے ہم خیال بن گئے۔

میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ موضوع زیر بحث کی تحقیق کے لیے تمام کی سورتوں کے احکام احاطہ فرمائی اور

اور مضامین و مباحث پر تفصیلی نظر ڈالنا اصل کام ہے لیکن یا ایک لمبا کام ہے۔ اگر کوئی طالب العلم صرف سورۃ انعام کو تحقیق کے ساتھ پڑھے تو تنہا یہ سورہ بھی اس بات پر شاہد عدل ہوگی کہ کہ میں اجمالی طور پر وہ سب کچھ نازل ہو چکا تھا جس کی ایک مسلم معاشرے کی تعمیر کے لیے ضرورت تھی۔

سورۃ انعام کے نبی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور احادیث سے یہ بات ثابت ہو کہ یہ پوری سورہ بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ ایک لمبی سورہ کا بیک وقت نازل ہونا اس سورہ کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس میں شاید کوئی دوسری سورہ شریک نہیں ہے۔ یہ عقائد و اعمال کے ایسے قواعد و کلیہ کو اپنے دامن میں سیٹے ہوئے ہے کہ اس میں کا ہر کلیہ اسلامی معاشرے کی تعمیر میں بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتا ہے اس سورہ کے بارے میں علامہ شاہ ولی کی رائے یہ ہے :-

علامہ نے اس سورہ سے توحید کے وہ تمام قواعد اثبات واجب الوجود سے لے کر اثبات تک سبب تک یہ جن پر مشکیں لے کتابیں لکھی ہیں۔ یہ علماء کا قول ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر تم اس اصولی اور کلی نظر سے اس سورہ کو پڑھو گے جس کے مطابق المذاہفات لکھی گئی ہے تو پاؤ گے کہ یہ سورہ شریعت اسلامیہ کے ایسے قواعد و کلیہ کی توضیح کرتی ہے کہ اگر ایک قاعدہ بھی کم کر دیا جائے یا توڑ دیا جائے تو پورا نظام شریعت ٹوٹ جائے ؟

اس سورہ میں نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات دہرائی گئی ہے کہ جو طرح دشمنان جن کے مقابلے میں پہلے رسولوں کی مدد کی گئی تھی، شیعہ کی طرح اپنے وقت پر تمہاری مذہبی کی جائے گی اور یکیش کن جن کی فتح پر ختم ہوگی۔ (۱) (۲) (۳) اس سورہ میں عقائد و ادیان کے دلائل کے علاوہ جو شرعی احکام دیے گئے ہیں اور معاشرے کی تعمیر کے اصول بیان کیے گئے ہیں ان کے لیے آیت ۱۱۸ تا ۱۲۱ نیز آیت ۳۶ تا ۱۱۴ اور آیت ۵۱ تا ۵۴ اگر تحقیقی نظر سے پڑھنا چاہیے۔ آیت ۵۱ تا ۵۴ اس کے اصول کی اجمالی فہرست یہ ہے :-

(۱) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ (۲) والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ (۳) اپنی اولاد کو غفلت کے ذریعے قتل نہ کرو۔ تم میں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ (۴) بے شرمی کی باتوں کے غریب بھی دعاؤں خواہ وہ مکمل ہوں یا بھی۔ (۵) کسی جان کو جسے اللہ نے حرم قرار دیا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ (۶) قیام کے مال کے غریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن و شد کو پہنچ جائے۔ (۷) ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ (۸) ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہو۔ (۹) جب بات کہو انصاف کی کہو خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری کا کیوں نہ ہو۔ (۱۰) اللہ کے ہمد کو پورا کرو۔

اسی چند احکام کی تشریح کے لیے بھی ایک پورے مقالے کی ضرورت ہے۔

معاملات

(آخری قسط)
(مسؤلہ نامہ محمد یوسف اصلاحی)

رہن

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا
مَكَاتِبَ قَرْضٍ مَّقْبُولَةً فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْقِ اللَّهَ
وَبَاءَهُ (البقرہ: ۲۸۳)

اور اگر تم سفر میں ہو اور مکتوبات نہ پائو
کے لیے کسی کاتب کو نہ پاؤ تو تم میں سے کسی کو
پھر اگر ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کی شکل پیدا
ہو جائے۔ تو جس کے پاس امانت ملے گی وہ امانت
ادا کر دے اور خدا سے جو اس کا رب ہے وہ

اگر سفر کی حالت میں دستاویز نہ پائے اور گواہیاں حاصل کرنے کا اہتمام ممکن نہ ہو تو پھر قرض دینے
والے کے پاس اپنی کوئی چیز امانت رکھ کر قرض لیا جاسکتا ہے۔ البتہ جب قرض دینے والے کے لیے بھروسہ
اور اعتماد کی شکلیں پیدا ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ امانت میں لی ہوئی چیز مفروض کو واپس کر دے۔
اسلامی معاشرے کی امتیازی خوبی ہی یہ ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کے ہمدرد و خیر خواہ ہوتے
ہیں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور خوش حال لوگ کمزوروں اور ناداروں کا سہارا بن کر سرگرم
کرتے ہیں۔

وصیت کی تاکید

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا أَحْتَرَأْتُمُ
الْمَوْتَ أَنْ تَرِثُوا خَيْرَ الرِّثِيَّةِ

تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے
کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ کچھ مال

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَسْرٌ بَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ (البقرہ: ۱۸۰)

یہ حکم میراث کے احکام نازل ہونے سے پہلے عبوری دور کے لیے دیا گیا تھا۔ بعد میں جب میراث کے مفصل احکام آگئے تو خود بخود یہ وصیت کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اب نہ تو میراث پانے والے رشتہ داروں کے لیے کوئی وصیت کر سکتا ہے اور نہ کوئی وصیت ایک تہائی مال سے زیادہ میں نافذ ہوگی۔ البتہ چونکہ وصیت ایک حق ہے جو خدا سے ڈرنے والوں پر عائد ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے غفلت نہ برتنا چاہیے اور اپنے خاندان کے ان حاجتمندوں کے لیے جو میراث میں حصہ نہ پاتے ہوں یا باہر کے محتاجوں یا دوسرے رفاہ عام کے کاموں کے لیے وصیت کرنی چاہیے۔

قسم

لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُزُورًا ۝

لَا يَمَّا ذِكْرُ (البقرہ: ۲۲۳) نشانہ بناؤ

یعنی خدا کے نام کا احترام کرو۔ اور جاوے جاتے ہیں نہ کھاؤ۔

اور اللہ کے نام کو اپنی اسی قسموں کا
نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیکی اور پرہیزگاری اور

بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز نہ ہو

اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے اور سب کچھ

جاننا ہے۔ (البقرہ: ۲۲۳)

یعنی خدا کے پاک نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے تمہارا مقصد کسی نیکی سے رکنا یا بندگان خدا کے بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ احادیث میں ہے کہ اگر کسی نے بھلے کام سے باز رہنے کی قسم کھائی ہو تو اسے اپنی قسم توڑ دینا چاہیے اور قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ قسم کا کفارہ لَا يُؤْخَذُ كُفْرًا بِاللَّهِ

خدا تمہاری نوا میں قسموں پر تمہاری

فِي اٰيْمَانِنَا نَعْمٌ وَلَٰعِنَ يُوَاخِذُكُمْ
بِمَا عَقَدْتُمْ مِنَ الْاٰيْمَانِ تَكْفَارًا ثُمَّ
اٰطَعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِيْنٍ مِنْ اَسْطِ
مَا تَطْعَمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كَسُوْكُمْ
اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ
يَجِدْ فَمِصِيْمًا مِّمَّا كَفَرَ اٰتٰهُ
ذٰلِكَ كَفَارًا لِّاٰيْمَانِكُمْ
اِذَا حَلَفْتُمْ وَاَحْضَلُوْا اٰيْمَانَكُمْ
عَنْ اِلٰكٍ يُّبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ
اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ

پھر تم کو یاد دلاؤ کہ جو تم نے اپنے
کسے کا جو تم جان بوجھ کر کھاتے ہو تو انہی
قسموں (کو توڑنے) کا کفارہ یہ ہے کہ دس
مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ۔
جو تم اپنے بال بچوں کو کھاتے ہو یا انہیں کپڑے
پہناؤ۔ یا ایک غلام آزاد کر دو۔ اور جس کو یہ
میسر نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھ
یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم
کھاؤ (اور اسے توڑ دو) اپنی قسموں کی حالت
کیا کرو اس طرح اللہ تمہارے واسطے اپنے
احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر

(المائدہ ۷۰-۷۹) کی روش اختیار کرو۔

قسموں کی حفاظت کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اول تو آدمی بات بات پر قسم کھالے سے بچے اور جب
کھالے تو پھر اس کی طرف سے غفلت نہ رہے۔ اور اگر غلات و ریزی ہو جائے تو ذمہ داری کے ساتھ
کا کفارہ ادا کرے۔

وراثت

مال کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظریہ ہے کہ اس کی تقسیم کا دائرہ زیادہ سے زیادہ وسیع ہو
اور سرائی کے تمام ہی افراد اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی غرض کے لیے اس نے میت کے چھوٹے بچے
مال کو اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کے احکام دیے اور محنت و تاکید فرمائی کہ ان احکام کی پوری پوری
پابندی کی جائے یا اس خدا کے مقرر کیے ہوئے حصے میں جو انسان کی مصیحتوں کو اس سے زیادہ بہتر
والا ہے اور اس نے جو احکام بھی دیے ہیں ان میں انسانی کی ہولناکیوں کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔

اور جو ارشاد ہے

اور اس کی معز کی ہوتی حدوں سے تجاوز

وَمَنْ يَتَعَدَّ

قانون وراثت کی دینی اہمیت

وَيُتَّقِ خَدُّهُ وَيُؤْتِي خَدُّهُ نَاسِلًا
خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ
کرے گا اس کو خدا آگ میں ڈالے گا جہاں
وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن
(النساء - ۱۳) عذاب ہے۔

قانونِ وراثت کی ہمیت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ اس کی غلات ورزی کرنے والوں
کو خدا نے ہمیشہ کے رسوا کن عذاب کی سزا سنائی ہے۔ مگر انوس کے مسلمان پھر بھی اس کی طرف
سے غفلت برت رہے ہیں اور طرح طرح سے قانونِ وراثت میں تبدیلیاں کر کے خدا کے غضب کو
بھڑکا رہے ہیں۔

قانونِ وراثتِ خدا ہی کا حق ہے
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْسًا
فَرِيقَةٌ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
حَكِيمًا (النساء - ۱۱)
تم نہیں جانتے کہ تمہارے آباء و اجداد
اور تمہاری اولاد میں کون غائب کے گھانا
سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ مجھے خدا نے
مقرر کر دیے ہیں اور بلاشبہ خدا کا م
حقیقتوں سے واقف اور قادر مبینا ہے۔

یعنی ان کا علم ناقص اور محدود ہے وہ نہیں جان سکتا کہ کون سے رشتہ اس سے قریب
ہیں اور آباء و اجداد یا اولاد میں سے کون سے رشتے اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہیں۔ خدا ہی کو اس
حقیقت کا صحیح مع علم ہے: وہی انسان کی تمام مصلحتوں سے بخوبی واقف ہے۔ اور اس کے احکام
سراسر حکمت پر مبنی ہیں۔

میرا میں مرد اور عورت دونوں خدا ہیں
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (النساء)
مردوں کا اس مال میں حصہ ہے جو
ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا
ہو اور عورتوں کا بھی اس مال میں
حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں
نے چھوڑا ہو۔

میراث کے سلسلے میں یہ ایک اہم قانونی حکم کی وضاحت ہے کہ میراث صرف مردوں ہی کا حق
نہیں ہے۔ بلکہ عورتیں بھی میراث کی حقدار ہیں اور خدا نے ان کے حصہ مقرر کیے ہیں۔ کسی کو چھٹی نہیں

عورتوں کو ان کے حصوں سے محروم کئے یا ان میں کمی بیشی کئے۔

میراث کی تقسیم بہر حال لازمی ہے لِلزَّجَالِ
مردوں کا اس مال میں حصہ ہے
جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا
ہو اور عورتوں کا بھی اس مال میں حصہ
ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے
چھوڑا ہو خواہ وہ تمھوڑا ہو یا بہت۔ یہ
خدا کے مقرر کردہ حصے ہیں۔

یعنی میت کا چھوڑا ہوا ترکہ چاہے کتنا ہی کم ہو۔ بہر حال اس کو تقسیم کرنا ہو گا۔ اور خداوند تک
ان کا حق پہنچانا ہی ہو گا۔ چاہے یحییٰ کتنا ہی قلیل ہو۔

تقسیم دائے قرض و وصیت کے ہو مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ
میت کی وصیت اور
تقسیم دائے قرض و وصیت بعد یُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
قرض ادا کرنے کے بعد
یعنی ترکے کی تقسیم میت کی وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔

مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہو يُوْصِيْكُمْ
تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ
تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ مرد کا حصہ
اولاد کے لئے لفظِ حِطَّ اَلْمُتَّعِينَ۔
دو عورتوں کے برابر ہے۔

ترکے کی تقسیم میں بنیادی ہدایت یہ ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دو گنا ہے۔ اس لیے کہ
مرد کے ذمے سماں ذمہ داریاں عورت کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔

اولاد کے حصے

لڑکے اور لڑکی کا حصہ يُوْصِيْكُمْ اللّٰهُ فِي
تمہاری اولاد کے معاملے میں اللہ
تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں
کے برابر ہے۔

یعنی جب لڑکے اور لڑکیاں دونوں وارث ہوں تو ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہو گا۔

پس اگر میت کی وارث دوسری
 نہ اندر لڑکیاں ہوں تو انہیں
 قَاتِلُ عُنٍّ نِسَاءً مَوْتٍ
 اَلْمَتْنُ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (النساء)
 یہی حکم دو لڑکیوں کا بھی ہوگا۔

اور اگر ایک ہی لڑکی وارث
 ہو تو اس کو کل ترکہ کا آدھا
 وَانْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (النساء)
 دیا جائے گا۔

والدین کے حصے

اور اگر میت صاحب اولاد
 ہو تو اس کے ماں باپ میں سے
 وَلِآلِیِّهِ الَّذِیْنَ هُمْ مِنْكُمْ اَوْ اَحَدٍ مِنْهُمْ
 ہر ایک کو ترکہ کا چھٹا حصہ ملے گا۔

اور اگر میت صاحب اولاد نہ
 اور والدین ہی اس کے وارث
 قَاتِلُ عُنٍّ لَمْ یَكُنْ وَلَدٌ
 ہو تو ان کو تہائی حصہ ملے گا۔

یعنی اگر صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ ہوگا اور بقیہ دو تہائی باپ کا ہوگا۔

اور اگر میت کے بہن بھائی
 ہوں تو ان کو چھٹا حصہ دیا
 قَاتِلُ عُنٍّ لَمْ یَكُنْ وَلَدٌ اَوْ اَحَدٌ مِنْهُمْ
 جائے گا۔

زوجین کے حصے

اور تہائی بیویوں کے مالی
 تمہارا آدھا حصہ ہے اگر دو بیوہ اولاد
 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُکُمْ اِنْ لَمْ یَكُنْ لَکُمْ وَلَدٌ
 ہوں۔

فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ
اور اگر وہ اولاد والی ہو
تو ترکے کا چوتھائی حصہ
تَرَكَتُهَا (النساء - ۱)

وَلَهَا الرِّثْمُ
اور وہ تمہارے ترکے میں
چوتھائی حصہ کی حق دار ہیں
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
اگر تم صاحب اولاد نہ ہو

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
اور اگر تم صاحب اولاد ہو
تو تمہارے ترکے میں ان کا
تَرَكَتُمْ (النساء - ۱۲) حصہ آٹھواں ہوگا۔

بہن بھائی کے حصہ

وَإِنْ كَانَ
اور اگر (میت) مرد یا عورت
بے اولاد ہی ہو اور اس کے
كَلَّةٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ
ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں اور اس کا ایک
أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّبُّ
بھائی یا ایک بہن زندہ ہو تو اس بھائی
(النساء - ۱۲) یا بہن کو چھ حصے کا۔

فَإِنْ كَانُوا
اور اگر بھائی یا بہن ایک سے
زائد ہوں تو وہ ایک بھائی
أَلْثَمِينَ (النساء - ۱۲)

نِصْفُ شَرِكَا فِي الثَّلَاثِ
مال میں شریک ہیں گے
یہ ان بھائی بہنوں کا ذکر ہے جو میت کے ساتھ صرف ماں کی طرف سے رشتہ رکھتے ہوں

باب دومر مرد

لَيْسَتْ لَكَ مَلَائِكَةُ
لوگ آپ سے کلام کے معاملے
میں پوچھتے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ تمہیں بتاویں
سگی بہن کا حصہ
لَيْسَتْ لَكَ مَلَائِكَةُ
دیکھا کہ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس کی

فَلَهَا زَمْعٌ مَا
تَرَكَ وَهُوَ يَثْبُتُ لِمَا
نَاوِلَادِ هُوَ نَا بَابِ اَدَسِ كِي اِيكِي
ہو تو وہ ترکے میں آدھے حصے کی حقدار ہوگی
اور اگر کہیں بے اولاد رہے تو بھائی اس کا
(النساء)
دارث ہوگا۔

فَإِنْ كَانَتْ
اِنَّ شَيْئًا فَلَهَا
دو بہنیں وارث ہوں تو وہ بھائی حصہ
اور اگر میت کی وارث دو
بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں
سے دو بھائی کی حق دار ہوں گی۔
(النساء)

وَإِنْ كَانُوا
اِنَّ شَيْئًا فَلَهَا
کئی بھائی بہنیں ہوں تو ہر کا حصہ لگنا ہو
اور اگر کئی بھائی بہنیں
ہوں تو عورتوں کا اکبر
دستاء فَلِلَّذِي كَرِهَ مِثْلَ هَٰذَا اَلْمُنْتَبِئِينَ۔
اور مردوں کا دو بہل حصہ ہوگا۔

قتل اولاد کی حرمت

”اپنی اولاد کو اغلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ ہم نہیں بھی رزق دیں گے اور نہیں بھی
و حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔“

یہ آیت ان معاشی بنیادوں کو قطعاً منہدم کر دیتی ہے جن پر قدیم زمانے سے آج تک مختلف ادوار میں آج
تک مختلف ادوار میں ضبط و لاد کی تحریک اٹھتی رہی ہے۔ اغلاس کا خوف قدیم زمانے میں قتل اطفال
اور استعاطل کا محرک ہو کر تاتھا اور آج وہ ایک تیسری تدبیر یعنی منہج حل کی طرف دنیا کو دھکیل رہا ہے۔
لیکن مشورہ اسلامی کی یہ دفعہ انسان کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ کھائے والوں کو گھٹانے کی خواہش کو شش
چور کران تعمیر مسامی میں اپنی قومیں اور قابلیتیں صرف کرے جن سے اللہ کے بنائے ہوئے قانون فطرت
کے مطابق رزق میں افزائش ہو کر رہتی ہے۔ اس دفعہ کی رو سے یہ بات انسان کی بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے کہ وہ بار
معاشی دلائل کی غلطی سے افزائش نسل کا سلسلہ رد کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہو یا انسان کو متنبہ کرتی ہو کہ رزق ساری
کا انتظام تیرے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا خدا کے ہاتھ میں ہے جس نے تجھے زمین میں بسایا ہے۔ (النساء)

تناخ کا تحقیقی جائزہ

جناب سلطان مبین ایم اے (سنسکرت)

عقیدہ تناخ کس پس منظر میں ابھرا؟ قطعی طور پر بتانا تو ضرور مشکل ہے مگر ان اثرات
تناخ کا پس منظر نے تناخ کو جنم دیا تاہم تناخ کی مقبولیت کے اسباب کے بارے میں بہت سی
مستقل باتیں کہی جاسکتی ہیں۔

۱۔ وحشت و وہم۔ پرلے زمانے کا انسان تمدن کی لغتوں سے پاک و صاف تھا۔ وہ دانستہ و
بالغصد گناہوں کے ارتکاب میں آج جیسا جری نہیں تھا۔ ہر قوم و ہر معاشرہ اپنی نادانی و بھول کے مطابق۔
لیکسوں کے کب میں پیشہ پیش تھا۔ عوام عیش و عشرت کی رنگینید و رعنائیوں سے ناواقف تھے۔ ہر ذہن کم
و بیش پر سکون اور مطمئن تھا۔ آج جیسے اباحت پسند اور گناہ پرست انسانوں سے دنیا بھر کی جنگ خالی تھی
ہر شخص اپنے ضمیر و فکر کے اعتبار سے دین دار تھا۔ اس لیے گناہ ان کے لیے جہنمی ہی نہیں بلکہ وحشت انگیز بھی
تھا۔ جب کبھی وہ کسی گناہ کو ابھرتا ہوا دیکھتے تو ان کا ذہن متوحش ہو کر اس کے اثرات و نتائج کی تلاش
میں لگ جاتا تھا۔ اس لیے دور دورہ نزدیک کسی ناپسندیدہ واقعہ کو اس گناہ سے جوڑ دیتے تھے۔ ان کا متوحش
ذہن اور وہم پرست طبیعت اس طریق کا بہ پوری طرح مطمئن تھا۔

ننگرانی و احتساب جب گناہ و مہر کی پیہر پرکھ جاتا جب گناہ کو سو بھج چاند اور ستاروں کی
آنکھیں دیکھتی ہوں صبح و شام روز و شب ہوا اور پانی انسانوں کی کڑوں کے گواہ ہوں اور بھی گواہ
و شاہد جب خداوندی ہوں تو آخر وہ کیوں بدکار کو نرا دینے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں گے۔ ان
کا ذہن مجرم کی کھوپڑی پہن کر ہڈ پٹے گا۔ شرک کی آب و ہوا انسان کو اس کی پوری زندگی میں پاگل
کئے کی طرح آخر کیوں چھوڑ دے گی۔ پس اصحاب شرک اپنے یقین و اذعان کی رو سے مجبور تھے کہ وہ

گناہ کے اثرات کو گرد و پیش ہی میں تلاش کریں۔

ہندو قدیم کے لوگ اپنے خداوندوں سے بڑی محبت کرتے تھے اور خداوندوں سے محبت دلوالہ کی بڑی بڑی امیدیں رکھتے تھے۔ وہ خداوندوں کے معاملہ میں بڑے خوش فہم تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ خطرہ و مصیبت کے وقت خداوند گنل دے دیتے ہیں۔ فائدہ و نفع کی خوش خبری کے لیے ہندوؤں کو بھیج دیتے ہیں۔ چنانچہ گیدڑا دہلی کے روئے کو موت کی آمد کا گنل سمجھتے تھے۔ کوئے وغیرہ کی آواز کو عزیز کی آمد کا شرہ سمجھتے تھے۔ اس طرح سے ٹنگوں اور خال کا پورا کٹ ہی جو دیں آگیا تھا۔ ٹنگوں اور گنگوں کے آداب نے انسانوں کو فوری اثرات کے شاہدہ کا عادی بنا دیا تھا۔

وحشت دوم نیز خداوندوں کی نگرانی اور گنل کی وجہ سے قدیم بھارت کا انسان گناہوں کے اثرات کو فوراً دیکھنے کا رجحان رکھتا تھا۔ اس لیے وہ نزدیک کے ناگوار واقعہ کو پہلے کے گناہ سے جوڑ دیتے تھے۔ یہ رجحان اتنا ترقی کر گیا کہ اس نے ٹک و شبنہ کو بچے چھوڑ دیا اور یقین و اذمان کا درجہ حاصل کر لیا۔ مجرم اور چور کا پتہ لگانے کے لیے طریقہ اختیار کر لیا گیا کہ لوہے کی گرم کلبھاری کو شبنہ و ماخوذا دی اٹھائے اگر وہ مٹنے ہوئے لوہے کو برداشت کر لیتا تھا تو سبھی جانتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ اگر وہ تپتا ہوا لوہا اس کی قوت برداشت سے باہر ہوتا تھا تو وہ مجرم سمجھ لیا جاتا تھا۔ سانچ کو آرنج کہاں یہ معاملوں مقدموں میں دو چار دن کے بعد اگر فریق و گواہ کے میاں موت و آتش زدگی وغیرہ کے واقعات ہو جاتے تھے تو اس

لے اس نے اس کی چوری کی ہے۔ سرقہ کی ہے۔ اس کے بے کلبھاری گرم کر دو۔ وہ اگر مجرم ہو تب تو اپنے کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہوا آدی اپنے کو جھوٹ سے چھپا ہوا سمجھنے لگتا ہے کہ کلبھاری کو بکڑ لیتا ہے مگر وہ اس سے مل جاتا ہے اور ملتا جاتا ہے۔ اور اگر وہ مجرم نہیں ہو تب تو وہ کسی سے اپنے کو سچا ثابت کرتا ہے۔ وہ راستہ باز اپنے کو سچائی کو اور ہر کرتے کلبھاری کو بکڑ لیتا ہے وہ اس سے نہیں جلتا اور فوراً چھوڑ دیا جاتا ہے۔

جماد و گیارہ اپنی شدہ ۱۶:۷

تہ اگر میان کے سات دن کے اندر گواہ کو بیماری آگ لگنا یا عذری کی موت ہو جائے تو قرض دلوایا جائے اور گواہ کو سزا دی جائے۔ منو: ۸: ۸۔ جس کو جلی ہوئی آگ نہ جلائے اور جو پانی میں نہ ڈوبے اور آفت ناگہانی نہ آوے اس کو جلی میں پاک سمجھا جائے۔ منو: ۱۱۵: ۸۔ جس مقدمہ میں کی گئی ہوئی جھوٹی گواہی ثابت ہو جائے تو مقدمہ کو رائے دیا جائے اور فیصلہ بدل دیا جائے۔ منو: ۱۱۷: ۸

مصیبت نہ دیکھنے کو چھوڑا سمجھا جاتا تھا۔ مصیبت کو گناہ کا خدائی سائیکل تسلیم کیا جاتا تھا۔ آگ، پانی، دراز اور غیرہ سے جھڑپ، حق و ناحق کی تفریق کے طریقے کی بڑی پذیرائی تھی اور مصیبت ناگہانی کو گناہ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔

۳۔ تقاضا شکر
چونکہ شرک کی نظر خداوند کی تلاش میں آسمان سے ٹکرا کر نیچے چلی آتی ہے۔ وہ دنیا کا نجات سے اوپر اٹھنے کی ہمت ہی نہیں کرتی۔ اسی لیے شرک کے خداوند کائنات ہوتے۔ موجودات سے الگ و پاک نہیں ہیں۔ اسی لیے اصحاب شرک کی فکر و نظر اس بات کو ترجیح ہی نہیں دیتی تھی کہ اعمال کی پاداش اس کائنات سے الگ تھلک ہوگی۔ چنانچہ جن پاک نفوس نے یہ سمجھا کہ خدا کا وجود کائنات کے وجود سے بلند و بالا ہے۔ اس کی ہمتی اس عالم کو نہ و فساد سے پرے اور پاک ہے۔ انھوں نے یہ صداقت بھی پائی کہ اعمال کی پاداش کی دنیا بھی اس دنیا سے الگ تھلک ہے۔

۴۔ مقام نیچا خیال نیچا کائنات تفویض کرتا ہے۔ اس لیے وہ دنیا کے بناء اور بگاڑ کی ذمہ داری بھی انسان پر نہیں ڈالتا۔ پس مشرک جب کسی بھوکے کو دیکھتا ہے تو یہ تاثر نہیں ابھرتا کہ اس کو کھانا کھلانا، اس کی تکلیف کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے بلکہ یہ تاثر ابھرتا ہے کہ ضرور اس کی مسکنت اور عسرت اس کی اپنی کمائی اور کسب کا نتیجہ ہیں۔

۵۔ دنیا ازلی حیون ازلی تھا۔ وہ ان ظاہری خداوندوں کے بارے میں یہ سوچ نہیں پاتا تھا۔ چونکہ قدیم زمانہ کا انسان مظاہر قدرت کو حیرت و استعجاب سے دیکھتا کہ کیسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں مخلوق میں۔ پس وہ اس طرح سوچتا تھا کہ یہ ازل سے چلے آ رہے ہیں اور ہمیشہ اپنی شان پر قائم رہیں گے۔ پس جب انہوں نے اپنے غیبی رجان کو فلسفیانہ انداز میں بیان کیا تھا تو یہ کہہ کہ کائنات ازلی وابدی ہے۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ چنانچہ قدم عالم برہمن اور بڑے شکمیں کا مشترک عقیدہ ہو گیا۔ قدم عالم اور تلخ میں اگر اتعلق ہے نہ دنیا کی پیدائش کی ابتدا ہے نہ ازل

۱۰ چنڈال سے پانی سے 'ساپ' ہے، بجلی سے 'شریچیتے' درخت کے گرنے سے 'مب' ہونے لوگ۔ گناہ کے سبب سے درخت کو ملنے ہیں اور بھرت ہو جاتے ہیں۔ گر ڈیرا ہے۔ پریس کلب: ۱۸، ۱۹، ۲۰

کے جسم کی ابتدا ہے۔

وحشت، وہم، شگن، انسان کی ہستی، حیرانی و سرگردانی، عالم کا قدیم ہونا۔ ہندوستان میں اٹھنے والے جہاز مذہبوں کا مشترک ورثہ ہے۔ اپنی شدوں کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس زمانے کے مفکر، خداوندوں کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ بلیہ یاگ (نذر و نیاز) سے بیزار ہو چلے تھے۔ گمان غالب ہے کہ اسی زمانے میں کچھ لوگ تھک تھکا کر خدا و قانون رکافات کے منکر ہو گئے۔ مگر ان کے لیے وحشت، وہم و گمان، شگن اور فال، گرم کھڑائی اور لگنی پر یکشا (آتش آرائش) سے اوپر ہو کر سوچنا مشکل تھا۔ چونکہ عقیدہ قدم کائنات کا خمیر کسی مذہبی صورت میں موجود تھا اس لیے ان کے لیے نظام عالم کی تشریح کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی۔ البتہ مکائنات کے بہاؤ کی تشریح انہوں نے اپنے طور پر پیش کی جس طرح عالم کا قدیم ہونا کسی فاضل کا متقاضی نہیں ہے اسی طرح عالم کا بہاؤ بھی خدا کی ذات سے بے نیاز ہے۔ عالم طبعی طور پر بہت رہتا ہے۔ ۱۔ جانداروں کی پیدائش و موت کو اکب کے طلوع و غروب کی طرح ہے۔ ۲۔ جاندار کے ہمت و ذہنت۔ پانی کی لہروں کی طرح اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں۔ ۳۔ زندگی ایک مسلسل سفر ہے موت منزل پر قیام اور تکان و دور کرنے کے مترادف ہے۔ ۴۔ سانپ جس طرح لنگھتی بدلتا رہتا ہے اسی طرح روح بھی جسم بدلتی رہتی ہے۔ ۵۔ چونکہ جس طرح اپنا منہ اگلی جگہ پر جب کہ پھل جگہ کو چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح روح بھی طبعاً متحرک ہے۔ ۶۔ موت کی منزل روح کے لیے خوش گوار رہی ہوتی ہے انسان جس طرح اپنے پرلے کپڑوں کو اتارنے کے لیے پہن کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح روح بھی پسپا کر دیرینہ و جسم پارینہ کو چھوڑ کر پسپا نہیں آکر انبساط و فرحت پاتی ہے۔ چنانچہ

۱۔ جس طرح تارے آسمان میں ڈوب ڈوب کر لگتے رہتے ہیں اسی طرح روحیں بھی دنیا میں باہر پلٹ کر آتی رہتی ہیں۔ ہابہارت: انوشاس: ۱۱۴۵، ۱۱۴۶۔ ۲۔ وحشت کے چل کی طرح ہر جسم خود بخود پیدا ہوتی رہتی ہے جس طرح (پانی میں) لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح عالم کی نمود بھی ہے۔ ہابہارت: انوشاس: ۱۱۴۵، ۱۱۴۶۔ ۳۔ جس طرح دوسرے گاؤں کو جالے والا انسان باہر بھیڑتا ہے اور اس منزل کو چھوڑ کر دوسرے دن چل پڑتا ہے۔ راماین: ۱۰۸۔ ۴۔ یہاں اس جسم میں سکھایا دیکھ مسلسل نہیں ہوتے۔ سانپ جس طرح اپنی پرانی کھال کو چھوڑ کر

(آگے بڑھ جائے) اسی طرح انگوٹھے کے برابر انسان) گردن پران: پریت کلب: ۱۱: ۲: ۳ (۵)۔
انگشت مقدار ہوا (روح) پہلی صورت کو چھوڑتے ہوئے۔ جونک کی طرح۔ ایک قدم کو تولنے کو تلنے
دوسرا قدم اٹھاتی ہے۔ گردن: پریت: ۵: ۳۰

جیات و موات کی تینیلیں بڑی دل نشین و دل آویز تھیں۔ لمحدوں کی محفظہ لیکن محال ہیں تھیں بنکر
آخرت کی حسین کمندیں تھیں۔ ان کی زد سے اپنا ایمان بچانا دین داروں کے لیے مشکل ہو گیا۔
چنانچہ برہمنی و بودھی مذہب اس دام میں گرفتار ہو گئے۔ اور وہ خوشی و رضامندی سے ایمان بچانے
کے لیے لمحدوں کی انہیں سکین لگا ہوں۔ میں پناہ گزین ہو گئے۔ لمحدوں کی زیرت و مرگ کی یہ
تشریح اتنی زور دار ثابت ہوئی کہ ہر برہمنی اور بودھی تسلیم اس کہ اپنی تشریح سمجھ کر پیش کر کے لگا۔
اگر بہ نظر فائر دیکھا جائے تو یہ ستاروں لہروں ٹھہرنے اور کوہ کرنے۔ کینچی جونک پرانے نئے
کپڑوں کی تمثیلات پہلے درجے کی الحادی تعبیریں ہیں۔ گو یہ تنازعہ کی بڑی دل کش ترجمانی کرتی ہیں مگر
ان کا تنازعہ تنازعہ کافی نہیں بلکہ تنازعہ طبعی ہے۔ یہ بھارتی دھرموں کی بڑی بد نصیبی رہی ہے کہ
وہ الحاد کے سوانگ کو نہ سمجھ سکے۔ انھوں نے پردہ اٹھا کر جھانکا کہ نہیں کہ ان تمثیلات میں قانون
و کافات کی کوئی ادنی جھلک بھی دکھائی پڑ رہی ہے یا نہیں؟

تنازعہ کے جال میں پھنسنے والے مذہبی متکلمین نے ذرا روشن خیالی سے کام لیا اور کہا کہ
نیکی کتے یا بدی کرتے کرتے انسان کی ایک طبیعت ہو جاتی ہے۔ روح موت کے بعد ہی طبیعت
کے مناسب و مطابق جسم کو اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی طبیعت ثانویہ یا ملکہ کے مطابق آگے چل کر
طبیعت لیتی ہے جیسا سنگار رہتا ہے ویسا شریر ملتا ہے۔ یعنی عمل اور جنم لگائے اور پھر بے کی
طرح ہیں۔ لگائے آگے چلتی ہے۔ پھر اس کے پیچھے چلتا ہے۔ لگائے اور پھر بے باہم مائل و مشابہ
ہوتے ہیں۔ جنم و کرم آگے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ عمل اور جنم باہم ہم مزاج ہوتے ہیں۔

جس طرح پھر انہما ہزاروں گائیوں میں اپنی ماں گائے کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح پہلے کیا ہوا عمل کرنے
والے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ہا بھارت انوشان: ۲۲: ۷

سایہ اپنے اصل کا تابع ہوتا ہے۔ جہاں جیلاں مل جینہ جاتی ہے سایہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا
رہتا ہے۔ اسی طرح اعمال ہی سایہ کی طرح روح کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ سایہ کیلے یکساں ہیں؟

ہم اپنے سایے کو اپنے سے علیحدہ کر سکیں۔ اسی طرح روح کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اعمال کی پرچائیں سے بے داغ و بے لوث ہو جائے۔ یہ پرچائیں ہی جہم کی صورت میں بدل جاتی ہیں نیز صورت اور جہم کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے۔ (۷۷) انسان عمر کے اختتام پر اپنے بوسیدہ جہم کو چھوڑ دیتا ہے اور فوراً ہی یونی "قالب" میں جنم لیتا ہے۔ بچ میں کوئی غاصلہ یا وقفہ نہیں ہے۔ (۷۸) ہمیشہ اس کے اعمال سایے کی طرح پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور مؤثر و نتیجہ خیز رہتے ہیں۔ انسان سکھ جھوٹے کے لیے یاد رکھ جھیلنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ مہا بھارت: بن: ۱۸۳: ۷۷، ۷۸ (باقی)

مکتبہ زندگی و کاشی کی ہندی کتابیں

- ۱۔ وشنو نایک (سول اکرم کی سوانح حیات) ۱/=
- ۲۔ حضرت ابوبکر۔ (سوانح حیات) ۹۰ پیسے
- ۳۔ ایک کہانی (کہانیوں کا مجموعہ) ۱/=
- ۴۔ اسلام کے چاروں اور (اسلام پر چند اعتراضات کے لکچر جواب) ۷۰ پیسے
- ۵۔ انسان اپنے کو پہچان ۲۰ پیسے
- ۶۔ نماز اور اس کے اذکار (اردو)

مکتبہ ذن سکس کاشی۔ رام پور

(بقیہ صفحہ ۵۶) زیادہ قیمت کا مال حاصل کرنا ہی ان کا مقصد تھا جو بدھ مت کی وجہ سے نہیں مل سکتا اس کا رد بار بار پائس پلو سے بھی غور کریں کہ اگر یہ قرعہ اندازی کی شرط نکال دی جائے اور کم قیمت میں ۷۰ روپیہ کی شین حاصل کر لینے کا موقع ختم کر دیا جائے تو کیا مبری کا یہ کاروبار چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا! یہ ان بات کی دلیل ہے کہ ہر ممبر کے سامنے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کم روپیہ دے کر نقصان و اتقان کی بنا پر زیادہ روپیہ کا مال حاصل کرے اور یہی قمار و جھوٹ کی حقیقت ہے۔

نماز اور انفاق

داعیانِ دین خطاب

(سید جلال الدین عسری)

اسلام ایک دعوت ہے۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول کریں ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اسے ساری دنیا میں پھیلایں اور جب تک اس روئے زمین پر اس دعوت کا نہ ماننے والا ایک فرد بھی باقی ہے اپنا کام ختم نہ کریں۔ اس جاری بوجھ کو وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس کے اندر وہ خوبیاں ہوں۔ ایک یہ کہ جس دین کو اس نے قبول کیا ہے اس پر خود عمل کرے۔ کیونکہ بے عمل انسان خدا کے دین کا داعی نہیں ہو سکتا۔ دوسری خوبی یہ کہ دعوت دین کے لیے جن اوصاف کا ضرورت ہے وہ اس کے اندر موجود ہوں۔ نماز سے یہ دونوں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔

آئیے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نماز کی وجہ سے انسان میں اس دین پر عمل کی صلاحیت کس طرح پیدا ہوتی ہے جس کا وہ داعی ہے۔

۱۔ دعوت دین کو قرآن نے تذکیر کہا ہے۔ یعنی انسان کے اندر خدا کی یاد پیدا کرنا۔ خدا کی یاد پوسے دین کی جانی ہے۔ دین کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان خدا کو نہ بھولے اور ہر وقت اسے یاد رکھے۔ جو شخص خدا سے غافل ہے اس کے دل کی دنیا ویرانی ہے۔ وہ ایسا کھنڈ ہے جس میں ہدایت کا چراغ روشن نہیں ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ خدا کو ہر دم یاد رکھے کیونکہ وہ اس کا خالق، مالک اور معبود ہے۔ لیکن انسان اپنی غفلت اور نادانی کی وجہ سے خواہ مخواہ کے غلبے اور غلط تعلیم و تربیت کے سبب سے خدا کو بھول جاتا ہے۔ دعوت دین یہ ہے کہ اس کو اس غفلت سے چمکایا جائے، اس کی چھالت دور کی جائے اور اسے خدا سے قریب کیا جائے۔

یہاں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے :-

مَنْ كَرِهَ أَنْ تَفْعَلَ الذِّكْرَى

آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ

دے جس شخص کے دل میں خدا کا خوف

سَيَذَرُكُمْ مَنِ يَخْشَى

(الاعلیٰ) ہو گا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔

دوسروں کو خدا کی طرف متوجہ کرنے اور ان کے دلوں میں خدا کی یاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے

کہ خود اس کام کا کرنے والا خدا کو بخیر لاہمانہ ہو۔ خدا کی یاد اگر خود اسی کے دل میں اتری ہوئی نہیں ہے

تو کسی دوسرے کے دل میں وہ خدا کی یاد پیدا نہیں کر سکتا۔ جو شخص خدا کو یاد رکھنا چاہیے اس کے لیے

ضروری ہے کہ نماز نہ چھوڑے۔ کیونکہ نماز خدا کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے بلکہ سراپا خدا کی یاد ہے۔

اسی وجہ سے کہا گیا ہے۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِإِنْ كُنْتَ

نَاظِقًا لَمْ يَدْرِكْ

نماز خدا کے ذکر کا دوسرا نام ہے اور قرآن کے الفاظ میں 'خدا کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مردہ دلوں کو زندگی خدا کی یاد سے ملتی ہے اور خدا کی یاد انسان سے حاصل ہوتی ہے۔

نماز انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرتی اور اسے خدا سے غافل ہونے نہیں دیتی۔ ظاہر ہے جو شخص خدا

سے غافل نہ ہو یہ اسی کام ہے کہ دوسروں کو خدا کے ذکر کی دعوت دے اور ان میں خدا کی یاد پیدا

۲۔ دعوت دین کو قرآن نے 'شہادت علی الناس' سے بھی تعبیر کیا ہے۔ یعنی انسانوں کے سامنے

خدا کے دین کو پیش کرنا اور اس کے حق ہونے کی گواہی دینا۔ اتنا بڑا کام وہی شخص انجام دے سکتا ہے

جس کی زندگی دین کے سانچے میں ڈھل چکی ہو۔ جو شخص اپنے عمل سے دین کی گواہی نہ دے سکے۔

ہے کہ وہ شہادت علی الناس کا فرض پورا کر دے۔ نماز سے انسان کی زندگی دین کا نمونہ بن جاتی

ہے اور انسان اس قابل ہوتا ہے کہ جس دین کو وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے اپنے عمل سے بھی

اس کی شہادت دے۔ یقیناً آپ کو سورہ حج کی آخری آیت سے معلوم ہو گی جس میں شہادت علی الناس

کے حکم کے فوراً بعد نماز کی ہدایت کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :-

لِيَكُونَ الشَّاهِدُ شَهِيدًا

تاکہ رسول گواہ ہو تم پر اور تم گواہ ہو

عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَيَّ

لوگوں پر تو تم نماز قائم کرو اور نزولہ دو۔

الثَّانِيْنَ فَاقْبَلُوا الصَّلَاةَ وَآذِنُوا لَهَا
 وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنَنْصُرْ
 الْمَوْلَىٰ وَنُغْلِبَ النَّاصِرِينَ۔

اور اللہ کو مضبوط کرلو۔ جو وہ تمہارا سرپرست
 ہے پس کیا ہی اچھا سرپرست ہے وہ اور
 کیا ہی اچھا مددگار۔

۳۔ دعوت دین کے لیے قرآن نے ایک اصطلاح امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی استعمال
 کی ہے۔ اس کا مطلب دنیا کو ان بھلائیوں کا حکم دینا جن کا خدا نے حکم دیا ہے اور ان برائیوں
 کو کناہن سے اس نے منع کیا ہے۔ اس امرت کو طرأت کہتا ہے کیونکہ وہ ایک طرف خدا پر ایمان
 رکھتی اور اس کی اطاعت کرتی ہے اور دوسری طرف دنیا کو معروف کا حکم دیتی اور منکر سے منع کرتی ہے۔
 امر بالمعروف ونہی عن المنکر اونچی سیرت اور مضبوط کردار کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے لیے
 ضروری ہے کہ انسان خود بھی معروف پر عمل کرے اور منکر سے بچے جس شخص کے کردار میں کھوٹ
 ہے اس کے لیے امر بالمعروف ونہی عن المنکر جیسا سخت کام آسان نہیں ہے۔ نماز انسان میں معروف
 پر عمل کرنے اور منکر سے باز رہنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے خدا کا حکم ہے۔
 اقْبِلُوا الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ
 تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
 منکر سے روکتی ہے۔

نماز خدا کا سب سے بڑا حکم اور سب سے بڑی نیکی ہے۔ جو شخص نماز جیسی عبادت کو چھوڑ دے
 اس کے لیے دوسری نیکیوں کا چھوٹا ثابت آسان ہے۔ قرآن نے ایک جگہ بعض جلیل القدر پیغمبروں
 کے جانشینوں کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

خَلَفْتُ مِنْ بَعْدِہُمْ خَلَفٌ
 اٰمَنَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا
 الشُّرَکَاحَ

پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا
 ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور جو
 نفس کے پیچھے پر گئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب نماز کو چھوڑ دے تو خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے
 اس کے بعد وہ بدی کا اچھٹے تو ہو سکتا ہے خدا کے دین کا خادم نہیں ہو سکتا۔
 ۴۔ دعوت دین کا کام حقیقت میں اقامت دین کا کام ہے۔ یہ کام ایک وقت ہو سکتا ہے جبکہ
 انسان پہلے اپنے آپ پر دین قائم کرے جس شخص میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنی ذات پر دین قائم کرے

اے بے خدا کی زمین پر خدا کے دین کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ نماز انسان کو زندگی کے ہر لمحے میں کی اتباع کے قابل بناتی ہے۔ اس سے یہ قوت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دین پر یہی طرح عمل کر سکے۔ چنانچہ حدیث میں ہے :-

الصلاة عماد الدين من

أقامها فقد أقام الدين ومن

هدمها فقد هدم الدين

نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا اور جس نے نماز کو دھنسا یا اس نے دین کو بھی دھنسا دیا حقیقت یہ ہے کہ نماز کے بغیر انسان نہ دین پر قائم رہ سکتا ہے اور نہ اس کی طرف دنیا کو دعوت دے سکتا ہے۔

دعوت دین کے لیے جن اوصاف و خصوصیات کی ضرورت ہے وہ بھی نمازی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم یہاں ان میں سے چند اوصاف کا ذکر کریں گے۔

خدا کے دین کی خدمت کے لیے ضروری ہے کہ خدا سے آپ کا گہرا تعلق ہو

خدا سے تعلق اور یہ تعلق نماز کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ نماز کے بغیر آپ خدا سے دور ہوں گے اور جو شخص خدا سے دور ہے اس کے لیے اس کے دین کی خدمت ممکن نہیں ہے۔

خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں نماز خدا سے مناجات اور سرگوشی ہے۔ گویا نماز میں انسان پر کیفیت طاری ہوتی چاہیے کہ وہ خداوند عالم سے بات چیت کر رہا ہے۔ نماز محض چند مخصوص افعال اور چند مخصوص اوقات میں انجام دینے کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں خشوع مطلوب ہے۔ قرآن میں اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے :-

أَلَّا يَنْفَعُوهُمُ

خُشِعُونَ

ظہور یہ ہے کہ آدمی پوری طرح خدا کے سامنے جھک جائے۔ سرنگندگی اور خاکساری کے جذبات کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے سامنے ڈال دے اور خدا کے جلال و عظمت کا تصور کر کے

کامپ آئے۔ خدا کے خوف سے اس کی نگاہیں نیچی ہوں اور وہ جبر مجسم بن کر خدا سے اپنی بات کہے۔ اس کی صحیح تصویر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں موجود ہے جسے آپ رکوع میں پڑھتے

اے اللہ میں تیرے سامنے ہوں

اللَّهُمَّ لَكَ رُحُوتٌ وَ

تجہ پر ایمان لایا، تیری اطاعت قبول کی،

بِكَ أَمَلْتُ وَكَانَ اسْمُكَ خَشَعٌ

جھک گئے تیرے سامنے میرے کان، میری

لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمَخْجِي

آنکھیں، میرے جسم کی ساری قوت، میری

وَعَظْمِي وَعَصْبِي

ہڈیاں اور میرے اعصاب

(مسلم)

دعوتِ دین کے لیے ہر وقت آپ کو خدا کی مدد کی ضرورت ہے جس نمازیں آپ کی زبان خدا کی حمد دے، آپ کے ہاتھ پر خدا کی تعظیم میں لگ جائیں، آپ کے دل و دماغ خدا کے سامنے جھک جائیں، اور جو نماز خدا سے بات چیت کا ذریعہ بن جائے وہ آپ کو خدا کی مدد کا حق دار بناتی ہے۔ اس سے وہ زبردست طاقت حاصل ہوتی ہے جو دین کی خدمت کے لیے ناگزیر ہے۔ اس طاقت کے بغیر دین کے دشمنوں کے دریاں آپ دین کا نام بھی نہیں لے سکتے۔

دین کی دعوت کھیں نہیں ہے۔ اس کے لیے بے پناہ صبر اور پہاڑ کی طرح صبر اور استقلال ثابت قدمی اور جفا و جلیبے۔ یہ خوبی آپ کے اندر نمازی کے ذریعہ پیدا ہو سکتی ہے۔ قرآن میں ہے :-

يَقِينًا إِنَّمَا نَشْرُدُ لَّا يَدْرِي أَيُّهَا

إِنَّا الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

جب اس کو تکلیف پہنچی ہے تو گھبرا جاتا ہے

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۚ

اور جب راحت ملتی ہے تو ہاتھ روک لیتا

إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

ہے۔ سوئے نمازیوں کے کہ وہ اس سے

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝

مستغنی ہیں۔

(معارف)

کسی کام کو چند دن انجام دینا آسان ہے لیکن استقلال کے ساتھ اسے کرنے رہنا آسان نہیں ہے۔ بہت سے لوگ فنی جوش کے تحت دعوتِ دین کا کام شروع کرتے ہیں اور بہت جلد اسے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی نگاہ میں دعوتِ دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس وقت انہوں نے دین کی دعوت شروع کی نہ تو اس وقت ان کو احساس تھا کہ وہ کتنا بڑا کام شروع کر رہے ہیں اور نہ اس وقت جب کا اٹھلے اس دعوت کو چھوڑنا ان کو احساس ہوا کہ وہ کتنا اہم کام چھوڑ رہے ہیں۔

دھرت دین کا جذبہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہونا چاہیے کہ مرتے دم تک الگ نہ ہوجائے۔ نماز آپ کے اندر استقلال اور ثبات قدرتی کا وصف پیدا کرتی ہے اس لیے اگر صحیح معنی میں نمازی ہیں تو دین کے کام میں آپ کو استقامت نصیب ہوگی ورنہ آپ اس سے محروم رہیں گے۔ قرآن نے نمازیوں کی صفت یہ بیان کی ہے:-

اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰی صَلٰوةِهِمْ دٰۤاۤمُونَ جو اپنی نماز میں مداومت کرتے رہتے ہیں

دعوت دین کا ایک تقاضا یہ ہے کہ دین کو بغیر کسی کمی بیشی کے صحیح معنی کی صحیح ترجمانی اور مکمل شکل میں پیش کیا جائے۔ اس کی صلاحیت آپ کے اندر اس وقت پیدا ہوگی جب کہ آپ نماز کو بھی بیشک محکم ادا کریں اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ قرآن نے نمازیوں کے بارے میں کہا ہے:-

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰی صَلٰوةِهِمْ يُحٰۤاۤفِظُوْنَ اور جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں

نماز کی محافظت یہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھی جائے جس طرح اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو، اس کے حقوق پورے کیے جائیں، فرائض و واجبات ہی کا نہیں سنن و مستحبات کا بھی اہتمام کیا جائے اس کو ناقص شکل میں نہیں بلکہ صحیح اور مکمل شکل میں ادا کیا جائے۔ نماز کی فضیلت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم کسی کام کو نماز پر مقدم نہ کریں بلکہ ہمارے ہر کام پر نماز مقدم رہے۔ نماز کو پہلے وقت میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ نماز کوئی الواقع ہم اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ جس کام کو ہم اہمیت دیتے ہیں اسے ملتے نہیں ہیں بلکہ فوراً انجام دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز کا پہلے وقت میں ادا کرنا بہترین عمل ہے۔ جب آپ اس طرح نماز کے ایک ایک جز ادا کرنا ایک ایک تقاضے کو پورا کریں گے تو صحیح معنی میں نماز کے محافظ ہوں گے اور خدا کے دین کو بھی بیشک محکم اس طرح دینا کے سامنے پیش کر سکیں گے جس طرح اسے پیش کرنے کا حکم ہے۔

قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے سب سے زیادہ اہمیت نماز کو دی ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی نماز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہونی چاہیے۔ نماز خدا کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ آپ کا پسندیدہ عمل بھی نماز ہی کو ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ضروری ہے کہ نماز آپ کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہو
 آپ کو اس سے سرور و راحت ملے اور اس کے ایک ایک عمل میں لطف و کیفیت حاصل ہو جو نماز
 ان خصوصیات کی حامل ہوگی وہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے، آپ کے لیے خدا کی رحمتیں لاتی ہے
 اور آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ سخت سے سخت ماحول میں اور مخالفت کے طوفان کے باوجود خدا
 کے دین کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں لیکن اگر آپ کی نماز ان خصوصیات کی حامل نہیں ہے۔
 تو آپ نماز پڑھنے کے باوجود خدا کو بھولے ہوئے ہوں گے جو شخص خدا کو بھول جائے خدا بھی اسے
 بھول جاتا ہے۔ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ دعوت دین جیسا عظیم کام انجام دے۔

انفاق

جس شخص کے پاس دولت ہوتی ہے وہ خدا کے بندوں کو اپنا غلام بناتا ہے، عیش و عشرت کی
 زندگی گزارتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے، علی شان عمارتیں بناتا اور دنیا والوں میں
 اپنی ادنیٰ حیثیت کا اظہار کرتا ہے لیکن اسلام نے اسے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے۔ اس
 کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنا مال صرف خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ کیونکہ خدا کے بندے
 کو خدا ہی کی راہ میں خرچ کرنے کا حق ہے۔ اگر کسی دوسری مدین وہ اپنا مال صرف کرتا ہے تو اپنے
 حق سے تجاوز کرتا ہے۔ خدا کو ماننے اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے بعد پہلا مطالبہ نماز کا ہے،
 اس کے بعد دوسرا مطالبہ ای انفاق فی سبیل اللہ کا ہے۔ چنانچہ سورہ فاطر میں یہ بات اسی ترتیب
 کے ساتھ کہی گئی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَمْشُونَ	جے لوگ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی
كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ	کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے
أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا	ہیں اور جو کچھ ہم نے تویل ہے اس میں سے خفیہ
وَعَلَانٍ يُرْجُونَ فَيَمَسُّ	اور علانیہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ
كُنْ يَتُورَ	ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں جس میں کوئی گھٹا

نہیں ہو سکتا۔

وفاطیہ

سورۃ بقرہ کا آغاز ہی ان کلمات سے ہوا ہے :-

اَلَمْ يَذْكُرْ اَنْ اَوَّلَ الْاِنْسَانِ
لَا رَيْبَ فِيْهِ وَاَنَّهُ كَانَ يَلْمِزُ الْمُتَّقِيْنَ
اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ
يُعِيْمُوْنَ الْمَالَاتِ وَبِمَا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُوْنَ ۝

الم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ناز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

مال و دولت کے لیے ناجر تجارت کرتا ہے، دکان دار اپنی دکان بجاتا ہے، سرمایہ دار کارخانہ اور فیکٹریاں کھولتا ہے۔ اگر یہ ساری کوششیں جائز حدود میں ہوں تو اسلام ان سے منع نہیں کرتا۔ بلکہ وہ حقیقت ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ محنت سے کمائے ہوئے سرمایے کو اگر انسان خدا کے ہاتھ فروخت کر دے تو آخرت میں اسے جنت جیسی دھول سے پاک اور سکھ کی جگہ حاصل ہوگی اور وہ پیش کی زندگی گزارے گا۔ جو شخص اس جنت کے لیے اپنی جان اور اپنا مال خدا کے حوالے کرے وہ مومن ہے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اس کے اس اثیار کے عوض اسے جنت دے گا۔

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ
اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمْ
الْجَنَّةَ ۔

یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔

انسان سانپ کی طرح اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو ایک مضبوط سہارا بھرتا ہے۔ ایسا سہارا جو مشکل میں اس کے کام آئے گا۔ حالانکہ قیامت کے دن جب کا انسان کو سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت ہوگی اس کا مال کچھ بھی اس کی مدد نہ کر سکے گا بلکہ اس کا محفوظ سرمایہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔

وَالَّذِيْنَ يَكْلِفُوْنَ الْاَنْفُسَ
وَالْفِتْنَةَ لَا يَنْفَعُوْنَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ فَلْيَسِّرُوْهُمْ يَعْنَ اَبِ الْاَمْرِ يَوْمَ
يُخْرَجُوْنَ بِهَا جَبًا مِنْهُمْ وَجُنُوْهُمْ ۝

جو لوگ سولے اور چاندی کو بچے کرنے میں اور ان کو خدا کی راہ میں نہیں خرچ کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو ایک دل آئے گا جب کہ اسی سے چاندی

ظَهَرُوا مِنْكُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
لَا تُفْسِدُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ
لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ زُنَ ۝
ان کی پیشانیوں پہلوؤں اور پیٹوں کو داغ
جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے
جمع کیا تھا پس مرنے کے بعد اس دولت کا جسے تم
جمع کر رہے تھے۔

دنیا میں عزت اور دولت کا معیار مال ہے۔ دولت سے انسان کا وقار بلند ہوتا ہے اور اس
کی عزت کی جاتی ہے خواہ وہ خدا کا مطیع و فرماں بردار ہو یا اس کا باغی و سرکش۔ اس کا مطلب
یہ ہے کہ لوگ بھی اس عزت اور دولت سے بے خبر ہیں جس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہونے والا ہے۔
جب کہ وہ سب لوگ ذلیل ہوں گے جو دولت دنیا پا کر خدا کو بھول گئے۔ وہاں وہ سرمایہ کام نہیں
آئے گا جو جمع کیا گیا بلکہ وہی دولت کام آئے گی جو خدا کی راہ میں خرچ کی گئی۔

وَنُفِخَ بِالسُّورِ هَمَزًا ۝ لَمْ يَكُنْ
نَالِدِينَ جَنَّتُمْ مَالًا ۝ وَخَلَدُوا
يَحْسَبُونَ أَنَّ مَالَهُمْ أَخْلَدَهُمْ ۝ هَلْ
يَتْلُونَ فِي الْحُطَمَةِ ۝ أَمْ
أُذِّنُكُمْ مَالِ الْحُطَمَةِ ۝ نَارُ اللَّهِ
الْمُوقَدَةِ ۝ أَلَمْ يَكُنْ عَلَى
الْأُفُقِ ۝ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ
فِي حَمِيٍّ مُّمَدَّدَةٍ ۝
خوابی ہے ہر عیب میں اور طعن و تنبیہ
کرنے والے کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اور
گن گن کر رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا
مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ایسا ہرگز نہیں
ہے وہ فرد پھینکا جائے گا حطہ (ہیمن) میں
تم جانتے ہو کہ حطہ کیا جو وہ خدا کی
بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھتی
ہے۔ وہ بے بے ستونوں میں ان کو بند کیے
ہوئے ہوگی۔

خوش نصیب ہیں وہ جو اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں
کیونکہ ان کا مال بے حساب اضافہ کے ساتھ ان کو لوٹا یا جائے گا اور اس وقت لوٹا یا جائے گا جب
وہ خلی ہاتھ اور صراپے کے محتاج ہوں گے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ
عَرْضًا خَسَفًا ۝ فَيُضَاعِفَهُ لَبَدَةً خَسَفًا ۝
کو کون ہے جو خدا کو اچھا قرض دے
تو وہ اس کے قرض کو اس کے لیے کئی گنا

برخاستہ گا۔

کثیر

خدا کی راہ میں خرچ کرنا خدا کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ جو شخص محتاج ہے وہ آپ کو اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ اس کی مدد کر کے خدا کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں کہا گیا ہے :-

الراحمون یرحمہم الرحمن
ارحموا من فی الارض یرحمکم
من فی السماء
رحم کرنے والوں پر خدا رحم کرتا ہے۔
تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر
رحم کرے گا۔

خدا نے آپ پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں پر احسان کریں۔ اس کی بہترین شکل ان کی مالی مدد ہے۔ جب آپ کسی محتاج پر اپنی کمائی ہوئی دولت صرف کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ کو خدا کے انعامات کا احساس ہے اور آپ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ مومن اور کافر میں یہی فرق ہے کہ مومن خدا کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے اور کافر احسان فراموش اور خدا کو بھولتا ہوا۔ سورہ بلد میں خدا نے انسان پر اپنے احسانات گننانے کے بعد فرمایا ہے :-

فَلَا تَحْمَدِ الْعُقْبَةَ دَمَا أَذْنُ
مَا الْعُقْبَةُ فَلَمْ تَرْقُبْهُ أَوْ اطْعَامًا
بِئِیْ یَوْمِ ذِی مَسْجَبٍ مَّسْجَبًا
ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مَسْکِنًا مَّقْرَبَةٍ
لیکن وہ گھائی میں نہیں داخل ہوا۔ کیا
تہیں معلوم ہے کہ وہ گھائی کیا ہے۔ وہ ہے
علاؤں کو غلامی سے چڑھانا یا بھوک کے دلوں
میں حرارت دہانیم کو یا عاجز مسکین کو کھانا کھلانا

خدا کی راہ میں خرچ کرنا خوف خدا کی دلیل ہے۔ خدا نے انفاق کو آخرت کے مذاب سے بچنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ اس لیے جس شخص کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا وہ یقیناً اپنا مال صرف کر کے آخرت کے خوفناک مذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تر آن کہتا ہے کہ قیاموں اور مسکینوں کو روپیہ دھکا دے گا جو خدا اور آخرت سے فاضل ہے خدا کا خوف اور آخرت کی فکر جس کے دل و دماغ پر چھائی ہو اس سے اس سنگ دل کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

أَدَايَتِ اللّٰهِ یَسْتَدِرُّ
بِالْقَبْرِ ذُنُوبُ اللّٰهِ یَسْتَدِرُّ
کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت
کو بھٹاتا ہے۔ یہی شخص ہے جو غنیمت کو دھکتے

الْيَتِيمَ وَالَّذِي يَحْمِلُ عَلَىٰ طَعَامِهِ
الْمُسْكِينِ ۝
دیتا ہے اور مسکین کے کھلانے پر لوگوں کو
ابھارتا نہیں ہے۔

اس کے برعکس خدا سے ڈرنے والوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ
حَيْثُ مَسَجَيْنَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
اَتَّمَا طَعِمْتُمْ لِيُوجِبَ اللَّهُ
نُزُلًا مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَشْكُرُوا
اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا
عَبِيدُ سَاءَ قَوْمٌ يُبْصِرُونَ ۝
وہ کھانے کی خواہش اور ضرورت کے
باجود اسے محتاج، یتیم اور قیدی کو کھلاتے
ہیں اور اپنی زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہم
تم کو صرف خدا کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں
ہم تم سے اس کا بدلہ اور شکر گزاری نہیں
چاہتے۔ ہم کہہ اس سخت اور ہولناک دن
کا ڈر ہے جس کا آنا ہمارے رب کی طرف
(الذہر)

سے یقینی ہے۔

وعدو دین کے لیے انفاق کی اہمیت
انفاق فی سبیل اللہ دین کی ایک اہم بنیاد ہے۔ اس

فی سبیل اللہ مختلف پہلوؤں سے اس دعوت کے لیے بھی بے حد ضروری ہے جس کے آپ داعی ہیں
اور جسے آپ کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ میں یہاں ان میں سے چند خاص پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔

انسانوں کیساتھ خیر خواہی
آدمی کے پاس دولت ہو تو اسے وہ اپنے نفس پر خرچ کرتا ہے
اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر وہ قوم اور ملک پر خرچ کرتا ہے۔

لیکن اسلام اس کے سامنے انفاق کے لیے بہت ہی وسیع نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ وہ انسان پر بحیثیت
انسان خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان کا فرض ہے کہ جو شخص بھوکا ہے اسے کھانا کھائے،

جو ننگا ہے اسے کپڑا پہنائے اور جو محتاج ہے اس کی مدد کرے خواہ وہ اس کا عزیز ہو یا غیر۔ اجنبی
ہو یا شامنا، اس کے دیں کا ہر بار پرہیز۔ ہم مذہب ہو یا کسی دوسرے مذہب کا۔ یہ فرض اس پر

صرف اس وقت عائد نہ ہوگا جب کہ وہ کسی حاجت، منہ کی حاجت پوری کرنے سے معذور ہو۔

جو شخص دعوت دین کا کام کرے اسے انفاق کے معاملے میں اس وسیع نقطہ نظر کو ہمیشہ اپنے

ملنے رکھنا ہو گئے بغیر کسی اقبال کے ہر اس شخص کی مدد کرنی چاہیے جس کی وہ مدد کر سکتا ہو۔ دعوتِ دین
انسانوں کو خدا کے عذاب سے بچانے کی کوشش ہے۔ جو شخص یہ کوشش کرتا ہے وہ نوعِ انسانی کا
بہت بڑا خبر خواہ ہے۔ اگر وہ اپنے اس کام میں مخلص ہے تو فطری طور پر وہ اس دنیا میں بھی ان
کاغم خوار ہو گا اور ان کے دکھ درد میں کام آئے گا۔ جو آدمی انسان کو کل کے عذاب سے
بچانے کے لیے بے چین ہے ناممکن ہے کہ وہ آج ان کو اس دنیا کی تکلیف ہے بچانے کی کوشش
نہ کرے۔ اگر داعی کے اندر انسانوں کی تکلیف پر جذبہ رحم نہیں پیدا ہوتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ
وہ اپنی دعوت میں مخلص نہیں ہے جب آپ انسانوں کے خیر خواہ کی حیثیت سے دنیا والوں کے
سامنے آئیں گے تو آپ کی باتوں میں ان کے لیے کشش ہوگی، آپ کی دعوت کو وہ غلوں کے
ساتھ سنیں گے اور اس کی طرف کان دھریں گے۔ اس طرح انفاق کے ذریعے آپ اپنا ایک فرض
بھی پورا کرتے ہیں اور اس دعوت کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں جس کے آپ داعی ہیں۔

داعی دین کے لیے ان افراد کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے جو اس
اجتماعیت کا احساس کے ساتھ مل کر دعوتی کام میں ایک جماعت بن گئے ہیں۔ ان میں نا ا

دِغلس بھی ہوں گے، کم زور اور بے سہارا بھی ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے جو وسائل کے محتاج
ہیں۔ جماعت کے استقامت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اصحاب ثروت ان لوگوں کا تعاون کریں
جن کی مالی حالت خراب ہے۔ انہیں حقیقت نہیں بھولی چاہیے کہ ان کا تعلق دین کا کام کرنے
والی جماعت سے ہے۔ ان کے اندر الفت و محبت کا وہ رشتہ ہونا چاہیے جو بھائیوں کے درمیان
ہوتا ہے۔ انہیں اپنے ہم سفر نفاق کے دکھ درد میں اس طرح شریک ہونا چاہیے جس طرح خاندان کا
ایک فرد دوسرے افراد کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ جو شخص اس حال میں زندگی گزارے کہ اس
کو اپنے ساتھیوں کی تکلیف و راحت کا خیال نہ ہو اس کے اندر اجتماعیت کا احساس نہیں ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ انسان کو مال و دولت سے بے حد محبت ہوتی ہے
دین کی محبت کا ثبوت لیکن خدا کے دین سے اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی اس محبت

چیز کو اس کی راہ میں خرچ کرے۔ کُنْ تَمَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْهُ لِمَتَّحِبُّونَ ۖ (تم ہر چیز کی کو
نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خدا کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو گے جس کو تم چاہتے ہو۔)

جو شخص خدا کے دین کے لیے اپنا پیہ صرف کر تلے ہے وہ اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہے کہ اسے مال و دولت عزیز نہیں ہے بلکہ خدا کا دین عزیز ہے اس کے برعکس جب خدا کا دین انسان کے اس کا پیہ مانگے اور وہ اپنا ہاتھ روک لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک روپیہ کی قیمت خدا کے دین سے زیادہ ہے۔ وہ خدا کے دین کا نقصان گوارا کر سکتا ہے لیکن اپنی دولت میں کمی برداشت نہیں کر سکتا۔

دعوت کی ضرورت کی تکمیل یہ دنیا اسباب و وسائل کی دنیا ہے۔ بغیر اسباب کے یہاں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ آپ خدا کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو وہ بہت سے اسباب و وسائل بھی اختیار کرنے ہوں گے جو بغیر پیسے کے فراہم نہیں ہوتے۔ خدا کا دین اپنی دعوت و تبلیغ کے لیے اسباب طالب ہوا در آپ ان اسباب کو فراہم کرنے کی حیثیت میں ہونے کے باوجود اسے فراہم نہ کریں تو یہ آپ کے ایمان کے منافی ہے۔ خدا پر ایمان لانے کے بعد آپ کہ اس کے دین کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ جہاد آپ کو اپنے جسم و جان سے بھی کرنا ہو گا اور مال سے بھی۔ اگر آپ نے اس جہاد میں کوتاہی کی تو آخرت میں ناکام ہوں گے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نہ تو خود جہاد کرے اور نہ کسی مجاہد کو ساز و سامان فراہم کرے اور نہ کسی مجاہد کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرے تو دنیا ہی میں اس پر خدا کا عذاب آ سکتا ہے۔

آج دنیا مادی لحاظ سے بہت ترقی کر چکی ہے۔ اس کے پاس کسی بھی نظریے کے پھیلنے اور اسے غالب و سر بلند کرنے کے اتنے وسیع وسائل موجود ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ ان وسائل کو خدا کے دین کی تبلیغ و اشاعت اور اس کے غلبہ و تفوق کی راہ میں صرف ہونا چاہیے لیکن افسوس کہ وہ بدی کے پھیلنے اور نیکی کے مٹنے میں صرف ہو رہے ہیں۔ آج کسی بھی خادم دین میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ وسائل و ذرائع کا یہ رخ موڑ دے اور ان کو دعوت دین کے کام میں لگا دے۔ ہاں وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی وسائل ہیں ان کو خدا کے دین کے لیے وقف کر دے۔ بلاشبہ آج کفر و الحاد کو جبے پناہ و وسائل حاصل ہیں ان کے مقابلے میں وہ ہمت ہی کم ہوں گے لیکن اگر وہ اپنے انفاق و ایثار میں مخلص ہے تو خدا کا فضل اس کو حاصل ہو گا اور وہ اپنے محدود

سائل و فریغ کے باوجود کامیاب اور کفر اپنے دین و مسائل کے باوجود ناکام ہو گا۔

اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یُفْعَلُوْنَ
اَمْوَالُهُمْ لِیَصُدَّ نَافِعٌ مِّنْهَا
اللّٰہِ فَسَیُفْعَلُوْهَا ثُمَّ تَمَّ کُلُوْنَ
عَلَيْکُمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ یُغْلَبُوْنَ ۝

خدا کا دین اس وقت بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ باطل تحریکیں اور غلط نظریات تو ہر طرف پھیل رہے ہیں لیکن خدا کا دین ٹھنڈا اور سکڑتا جا رہا ہے۔ بے دینی اور عاقبت فراموشی سارے عالم پر چھائی ہوئی ہے لیکن خدا کے دین کو اس کے مٹنے والے بھی اپنے گھر دین تک سے کال رہے ہیں۔ اس حالت میں کچھ اپنے پیسے خدا کے دین کو تقویت پہنچانا خدا کے نزدیک بہت زیادہ قدر قیمت رکھتا ہے۔ عام حالات میں آپ خدا کے دین کے لیے جو کچھ خرچ کریں گے بلاشبہ اس کا اجر بھی بہت ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب کے آپ اس وقت مستحق ہوں گے جب کہ خدا کا دین مظلوم ہو اور آپ کی حمایت و نصرت چاہتا ہو۔ یہی بات قرآن کی اس آیت میں کہی گئی ہے۔

لَا یَسْتَوِیْ مِنْکُمْ مَنْ
اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ
اَوْ ذَلَّ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنْ
الَّذِیْنَ اَنْفَقُوا مِنْۢ بَعْدِ
وَقَاتَلُوا

تم میں سے جن لوگوں نے فتح کے سے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کیا اور اس کے دشمنوں سے لڑے وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور دشمنوں سے لڑے (بلکہ پہلے گروہ کا اجر دوسرے گروہ کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے۔

قرآن و حدیث میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مال رکھنا دین کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ گناہ ہے اور زیہ ہدایت کی گئی ہے کہ انسان اپنا پورا مال خدا کی راہ میں خرچ کر دے بلکہ قرآن نے انسان کو اپنے مال کا ایک خاص حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے لیکن جب انسان خدا کے حکم سے اپنے مال کا ایک حصہ نکالتا ہے تو اس کے اندر انفاق کا روبرو دست جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ ہر اس موقع پر اپنی (باقی ص ۳۷)

”ہدایت“۔ براہِ راست صرفِ خدا کا عطیہ

(جناب شمس نوید عثمانی)

پروفیسر اسمتھ آکسفورڈ ہسٹری آف انڈیا کے صفحہ ۱۰ پر اسلام کی فاتحانہ اشاعت پر حسبِ ذیل باتیں تحریر کرتے ہیں:-

محمد کے مذہب ”اسلام“ کا تیز رفتار پھیلاؤ اور وہ ڈرامائی اچانک پن جس کے ساتھ ان کے عقیدے پر کاربند ہونے والے لوگ ایک پر شکوہ اقتدار کے مقام تک جا پہنچے۔ وہ تاریخ کا ایک عجوبہ یا کہنا چاہیے۔ تاریخ کا معجزہ تھا۔ اس کے لیے کوئی بھی تشریح و تفسیر جو پیش کی جاسکتی ہو وہ ان تہنکا نگیز حقائق کی خدائی و کافی توجیہ کے بلے دل کو نہیں لگتی لیکن تاریخ کے دامن میں ایسے جو ناقابلِ توجیہ عجائبات و معجزے ہیں وہ دو چار نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ تسلیم کر لینے پر آمنا کرنا ہو گا کہ ماضی میں جس طرح کہ حال میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہیں:

(انگریزی سے ترجمہ)

پروفیسر اسمتھ نے تو اسلام کی جبریت، انگیز تیز اشاعت کے لیے ہر قسم کی مادی توجیہ کو ناکافی پا کر اسے مرنے کی تاریخ کا معجزہ قرار دے کر صبر کر لیا۔ لیکن خود پروفیسر اسمتھ کے اس طرزِ عمل کو آخر کس لفظ سے یاد کیا جائے کہ وہ اس ”معجزے“ کی ہر توجیہ کو غیر دل نشین تسلیم کر لینے کے باوجود خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ اس واحد توجیہ کو کیوں نہیں مان سکے کہ ”میں خدا کا رسول ہوں اور خود خدا کی فیضی طاقت نے اسلام کی فاتحانہ اشاعت کا یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔“

یہ بات — پروفیسر موصوفہ کا یہ طرزِ عمل یقیناً تاریخ کا ایک مازِ مرستہ اور انسانی نفسیات کی ایک زبردست پہیلی ہے اور یہ پہیلی بھی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حل کی جب انھوں نے یہ انکشاف فرمایا

کہ انسان کا دل انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ خدا کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے جہاں سے وہ اس کو جبر چاہتا ہے گھما رہا ہے۔ پھیر رہا ہے۔ اور یہ کہ ”ہدایت“ کوئی خود کا نہیں سکتا۔ ہدایت خدا ہی خود کسی کو عطا فرماتا ہے اور اسی کو عطا فرماتا ہے جو خدا کے سامنے اس کے لیے نامان طلب پھیلائے۔ دست سوال دراز کرے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جو بغیر ملنے نہیں ملتی۔ دنیا اور اس کی لعنتیں وہ ہری کر دے دنیا ہے۔ بلکہ اپنے دشمنوں کو اپنے دوستوں سے بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ لیکن آخرت پر ایمان اور ہدایت کی دولت وہ منتخب مخلصین ہی کو عطا فرماتا ہے۔

شاید پر دہنیر موصوف کو اس ہدایت یا ننگی کی پیاس نہیں تھی — ورنہ ہرگز یہ سانحہ وقوع پذیر نہ ہوتا کہ وہ اسلام کے اس قدر نزدیک سے ہو کر اور اس قدر مرعوب و متاثر ہو کر گزرتے اور پھر بھی اسلام کی صداقت کے یقین سے خالی ہاتھ ہی رہ جاتے۔ یہ ایک بڑا سانحہ تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑا سانحہ اسی کتاب میں چند سطروں کے بعد ایک اور پیش آیا اور اسے پیش آنا بھی تھا۔

اسلام کی متوحات کو تاریخ کا معجزہ کہنے اور اس کے لیے ہر توجیہ کو غیر شافی و نامافی ترار دینے کے بعد انھوں نے تحقیق و تجسس کی فطری خواہشات کی دنیا میں گویا ایک ظلم قائم کر لیا تھا۔ اور غلامانہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی غلط یا صحیح چیز سے پر کرے۔ اور جب انسان اس ظلم کو صحیح چیز سے بھرنے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو تو پھر اس کو کسی غلط شے سے بھرتے ہوئے وہ عقل و استدلال کو کس طرح اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے۔

وہی پر دہنیر امتہ جاہلی یہ بات صاف صاف کہہ چکے تھے کہ اسلام کی یہ طوفانی رفتار و رخ کا ایک معجزہ ہے اور یہ کہ اس کی کوئی بھی توجیہ دل کو نہیں لگتی اور یہ کہ اس قسم کے عجائبات کو سمجھ لینا عقل انسانی کی دھڑس سے باہر ہے۔ ہاں وہی پر دہنیر امتہ اسی اسلام کی فاتحانہ اشاعت کی ایک توجیہ پیش کرنے پر اتر آئے۔ اور توجیہ بھی وہ جو خود مغربی علماء کے لفظ نظر سے ایک گھسیٹی توجیہ بن کر رہ گئی ہے۔ اور وہ یہ کہ اسلام کی طاقت کا راز اس کی تلوار میں مضمر تھا! — چنانچہ اس بے رحمانہ حد تک غیر تاریخی اور غیر عملی تہمت کی طرف وہ اس طرح بڑھے کہ پہلے تو اسلام کی زدیں اس وقت کی عظیم ایرانی و رومی سلطنتوں کی شکست کا ذکر چیرنے ہوئے یہ کہا کہ

ریگستان سے اٹھنے والے عربوں کے غضبناک جوش و خروش کے آگے کوئی چیز ٹھہری نہیں

سکتی تھی۔ جن کے حلقوں کے سامنے قدیم شاہی تخت لڑکھڑائے اور زمین پر ڈھیر ہو گئے۔

(ترجمہ)

اور پھر ۱۔

”پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات کے بعد انہی سال کی قلیل مدت میں ان کے عربی پیروکار

نہ صرف عربستان بلکہ ایران، مغربی ترکستان، سندھ، مصر اور حبشہ بھی ان کے مالک بن گئے۔“ (ترجمہ)

اور پھر اچانک جیسے انہیں یہ بات یاد ہی نہ رہی کہ ابھی چند سطور پہلے وہ اسلام کی فاتحانہ اشاعت کو تاریخ کا ایک ناقابل توجیہ معجزہ قرار دے چکے ہیں۔ یکایک ان کا ہاتھ اٹھا ادد۔ اس کی توجیہ کے طور پر وہ اسلام کی تلواریں کی طرف اشارہ کرنے لگے۔

وہ اپنے نئے مذہب کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس کو اپنے حریفوں پر با توہین و تمسخر مسلط کر دیا

یا ان کو مجبور کیا کہ وہ ہماری ٹیکس اڈا کر کے جاں بحقی کرائیں۔ صلا (ترجمہ)

ہر دوسرا مسیحی کی وہ ابتدائی سطوح میں وہ اسلام کو تاریخی معجزے کا ایسا مقام دے چکے ہیں جس کی کوئی ظاہری توجیہ دل کو لگتی ہی نہیں۔ اور ہر دوسرا مسیحی کی یہ سطوح میں وہ پھر بھی اس تاریخی معجزے کی توجیہ۔ وہ بھی جارحانہ توجیہ کرتے ہیں۔ ان دونوں سطوح کو اگر ایک صفحے پر بالمقابل لکھ کر ان کے نیچے ایک ہی لکھنے والے کا نام لکھ دیا جائے تو سوچنے والا آدمی کیا محسوس کرنے پر مجبور ہو گا؟

یقیناً دیانت اور فراست دونوں کے لیے یہ ایک چکارا دینے والا جھٹکا ثابت ہو گا۔

ہر دوسرا مذکور کے اس تضاد میں ”کو سامنے سے ہٹا کر اگر ہم اس موقف کا خالص علمی اور تاریخی جائزہ لے لیں تو یہاں بے حاشیہ اور ایمان افروز ثابت ہو گا۔ مسلمانوں اور مسلمان محققین کو نہیں خود مغرب کے غیر مسلم ادران میں بھی عیسائی محقق کو اس مسئلے کا جج بنائیے اور پھر دیکھیے کہ اس الزام میں کتنی جان ہے! اور پھر یہ دیکھ کر عبرت حاصل کیجیے کہ جب دریاغ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سیدھی سادی اس بات پر ایمان نہیں لاسکا کہ ”میں نے خود کچھ نہیں کیا۔ یہ جو کچھ ہوا ہے خدا کی طاقت اور خدا کی فیضی مدد سے ہوا ہے۔ وہی شخص اس قطعی بے جان الزام پر کس طرح ایمان لے آیا ہے۔“

ابھی حال ہی میں اتفاق سے اسی مسئلے کا ایک ایسا ہی بے لاگ فیصلہ پریس میں آچکا ہے۔ مرد دست اسی کو لے لیا جائے۔ فیصلہ کرنے والے کا نام (James A. Meacham) ہے جو ظاہر ہے کہ

نہیں عیسائی ہے اور جس رسالے میں یہ فیصلہ شائع ہوا ہے وہ بھی عیسائیوں کا رسالہ ہے۔ اور رسالہ بھی کوئی معمولی نہیں، عالمگیر شہرت کا اونچا رسالہ "ریڈر ڈائجسٹ" ہے۔ اس رسالے کا شمارہ بابت جون ۱۹۷۷ء اٹھائے اور اس میں موصوف کا مضمون "Islam and the" دیکھ لیجیے۔ رسالہ مذکور کا یہ مضمون ایڈٹس دہلی نے ڈائجسٹ کے شکریے کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت وہی ہے اس میں ہم ان سطور سے گزر رہے ہیں۔

دینے پہانے پر مغرب یہ یقین کیے ہوئے تھا کہ مذہب کا یہ سیلاب تلوار کے ذریعے ممکن ہوا تھا۔ لیکن کوئی جدید اہل علم شخص اس تصور کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور — قرآن منیر کی آزادی کی تائید میں ایک بالکل واضح کتاب ہے۔ اس بات کی محکم شہادت ملتی ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کی اسلام نے اس وقت تک پزیرائی کی جب تک وہ لوگ ٹھیک ٹھیک پیش آتے رہے اور زائد ٹیکس ادا کرتے رہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مسلسل مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ اہل کتاب کے ساتھ اشتراک عمل کریں۔ (عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ)۔ یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں یا یہودیوں کے درمیان اکثر لڑائیاں بھی ہوئی ہیں (کبھی کبھی اس لیے کہ ان پرانے مذاہب نے لڑائی پر اصرار کیا) اور ان لڑائیوں کے سلسلے میں قرآن میں ابتدائی تشدد کے اقتباس بھی ملتے ہیں۔ مگر اس کا زبردست ثبوت ملتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ عموماً شانتہ سلوک کیا گیا اور ان کو ان کی خواہش کے مطابق عبادت کی آزادی اور پناہ دی گئی۔

پروفیسر اسمتھ کا فردوس میں ایک خیال پیش کیا گیا — پھر خدا ان کا دوسرا خیال — اور دونوں کی باہمی فکر ہمارے سامنے آگئی۔ اب پروفیسر موصوف ہی کے ہم مذہب کی زبانی اس الزام کی کھلی ہوئی تردید بھی ہم نے پڑھی کہ "اسلام تلوار سے پھیلا" اس کے بعد جس اے میکینز نے اپنے محمولہ بالا مضمون اسلام اور مغرب میں ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ یورپ اور مسیحیوں پر مسلمانوں نے ظلم نہیں ڈھائے بلکہ زندگی کے مختلف علمی اور سائنسی، سیاسی اور سماجی گوشوں پر عظیم احسانات کیے ہیں لیکن کیا یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ پروفیسر اسمتھ یا ان جیسے دل و دماغ کے لوگوں پر جو ایک عیسائی کے اس مقالے کا یہ اثر ہوگا کہ وہ اسلام کے خلاف یہ تمام الزامات واپس لے لیں اور حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ — اگر ایسا ہو سکتا تو سب سے پہلے خود جس صاحب مذکور اسلام قبول کر لیتے — لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ان کے مسلمان ہو جانے کی کوئی خبر

کم از کم ہم تک نہیں پہنچ سکی! بات محرم پھر کراہی جگہ آ جاتی ہے کہ حقیقت کو سمجھ لینا ایک بات ہے اور حقیقت کو قبول کر لینا بالکل دوسری بات۔ یہ دوسری کیفیت وہ نعمت عظیم ہے جس کا نام ہدایت ہے۔ اور ہدایت! — یہ خدا کے سوا کوئی کسی کو دے نہیں سکتا۔ یہ نعمت اسی کو ملتی ہے جو اس کے لیے غلو ص دل سے درست طلب پھیلائے۔

جب ۱۹۳۵ء میں اصلاحات ہند کے بعد پہلی بار ہندوستان کے صوبوں میں کانگریسی وزرا تو کا قیام عمل میں آیا اس وقت گاندھی جی نے ان کانگریسی وزرا کو تعیناد و اسراف سے بچنے اور سادہ زندگی گزارنے کے لیے پیشورہ دیا تھا۔

سادگی پر کانگریسیوں کی اجارہ داری نہیں ہے۔ میں رام اور کرشن کے نام میں لوں گا کیونکہ وہ تاریخی سہتاں نہیں تھے۔ میں مجبور ہوں کہ ابوبکر و عمر کے نام لوں۔ وہ اگرچہ مسیح و بعض سلطنت کے مالک تھے۔ پھر علی اخوند نے فیرانہ زندگی بسر کی۔

(ترجمہ از ہرچین - ۲۷ جولائی ۱۹۳۷ء)

ہمیں اس بات میں شک کرنے کی کوئی مقبول وجہ نظر نہیں آتی کہ گاندھی جی نے یہ آرزو محض کہنے کے لیے کی تھی۔ لیکن اگر یہ یقین کیا جائے کہ واقعی وہ ابوبکر و عمر کی زندگی کو قابل تقلید نمونہ تصور کر رہے تھے تو آخر اخوند نے اس ذہن کو قبول کیوں نہیں کیا اور دوسروں کو اس کے قبول کر لینے کا مشورہ کیوں نہیں دیا جنہیں نے ابوبکر و عمر کو واقعی ابوبکر و عمر بنایا وہ ان لوگوں کی شخصیت اسلام سے پہلے کچھ بھی نہیں تھی۔ اسلام ہی کی یہ برکت تھی کہ اس کی تعلیمات اور رسول کریم کے عملی نمونے نے ان لوگوں کو اس فقر کے بلند ترین مقام تک پہنچایا جہاں سے دنیا کے کچھ کلاہ بھی ان کے قدموں کی خاک نظر کرتے ہیں۔ ابوبکر و عمر کی تقلید کیے کہ گاندھی جی کا یہ پروردگار تھا اور اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں گاندھی جی کا سکوت — یہ کیسا عجیب سے سر ہے۔ اگر حقیقت سامنے نہ رہے کہ ہدایت خاص خدا تعالیٰ ہی کی دین ہے جو اسی کے حصے میں آتی ہے جس کو وہ اس کا مستحق قرار دے لے۔

یہ یوں پوتا پارٹ دنیا کے سیاسی قائدوں میں جو مقام رکھتا ہے وہ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے وہ سیاسی قائد ایک اس قدر بدسلوکی کہ اس کو فقط "ساکھن" کو تسلیم کرتے رہتے رہے جو مسلمانوں کی زمین

میں بہت ہی تھی۔ وہ دنیا کی کسی طاقت کو اپنے مقابلے میں خاطر میں نہ لاتا تھا لیکن وہی عیسائی جب انہیں کہوئے جوئے قرآن کے مدبر ہوا تو قرآنی حقائق کے آگے اس کا فتنہ نہ سر جھک کر رہ گیا۔ اور میں نے تحریری طور پر اسلام کو وہ خراب عقیدت دیا جو ایک مسلمان ہی سے متوقع ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود تاریخ اس بارے میں یہیں اس کی کوئی خبر نہیں دیتی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہو۔ اس نے اسلام و قرآن اور پیغمبر اسلام کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اسے کوئی دیکھنا چاہے تو *Bonaparte* کا کتاب *at* دیکھے اور اس کے صفحات ۱۲۵-۱۶۵ اور صفحہ ۲۶ کا مطالعہ کرے وہ کہتا ہے:-

موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم کے لیے جو خداوندی کائنات کیا۔ (علیہ السلام)
نے روئے دنیا کے سامنے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قدیم براعظم کے سامنے (ترجمہ)
پھر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف کارناموں کی تعریف کا حق ادا کرنے کی ایک پر غلوص کوشش
کرنے کے بعد وہ قرآن کے متعلق یہاں تک لکھ گیا کہ:-

”مجھے امید ہے کہ وہ دن بہت دور نہیں جب میں اس قابل ہوں گا کہ تمام ممالک کے عقل مند
اور تعلیم یافتہ انسانوں کو متذکر دوں اور ایک ایسی واحد حکومت قائم کروں جس کی بنیاد قرآنی اصول
پر ہوگی۔ نیکوئی میں دہشت ہے اور صرف وہی انسانوں کی خوشی کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔
یہ تو ایک عالمی تاریخ کی ٹریجڈی کہلائے گی کہ نپولین کا یہ خواب حسین شرمندہ تصویر ہو رہا لیکن
اس سے بھی بڑی نفسیاتی ٹریجڈی یہ ہے کہ جو شخص قرآن اور محسن قرآن کو اس قابل سمجھتا تھا کہ اس کے
اصول و قوانین کو قوموں اور ملکوں کی مالگیر (زندگی پر نافذ کرے وہ خود ان قوانین کو اپنی زندگی پر
نافذ نہ کر سکا۔ ————— کیوں؟ آخر کیوں ————— کیا صرف اس
لیے کہ اس نے حقیقت کو محسوس نہ کیا۔ زبان و قلم سے اس کا اقرار بھی کیا مگر دل اپنے دل کو تبدیل
نہ کر سکا۔ خدا ہی کی یہ طاقت ہے کہ وہ دلوں کو پھیر دے اور ————— شاید خدا سے اس نے اس کی
انتظار نہیں کی۔

اس مقام پر میں اس نسل کا واقعہ یاد آتا ہے جس نے خدا سے اس بات کی انتہائی نفی اور بکھر

راتوں رات اس کا شکل تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ آدمی آنحضرتؐ کے چچا حضرت امیر حسنؓ تھے۔ اس دورِ نرمی میں جب کے والوں نے اسلام اور توحید کے نام لیاؤں پر عرصہٴ حیات تنگ کر رکھا تھا وہ ایک شام اپنی کمان اٹھائے ہوئے محراب سے شہر میں داخل ہو رہے تھے کہ کسی نے اٹھ کھڑی ہوئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس جگہ ابو جہل نے تھارے بھتیجے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بدترین ایذا میں مبتلا کیا اور غلط ترین گالیاں دی ہیں اور یہ کہ اس کے جواب میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کچھ نہیں کہا۔

یہ واقعہ سننے ہی ان کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ وہ شدید غصے میں سیدھے کعبے میں پہنچے جہاں ابو جہل اور اس کے تمام ساتھی موجود تھے۔ وہاں جاتے ہی انھوں نے ابو جہل پر حملہ کیا اور اپنی کمان سے اس کو زہر دھوکہ بکارتے ہوئے غصے میں یہ اعلان کر دیا۔ آج سے میں بھی محمد کے دین پر ہوں بگاڑ اگر میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے! ابو جہل کے ساتھی چاہتے تھے کہ حضرت حمزہؓ سے بھیجیں مگر خود ابو جہل نے یہ کہہ کر روک دیا۔ انھیں کچھ نہ کہو۔ واقعہ یہ ہے کہ آج میں نے محمدؐ کو انتہائی شدیداً ذیت پہنچائی ہے حضرت حمزہؓ نے غصے میں آکر یہ کہہ کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن فی الواقع وہ اسلام کی صداقت پر مطمئن نہیں ہوئے تھے اس لیے اس واقعہ کے بعد ان کے اندام ایک زبردست کشمکش اور الجھن کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے! وہ بے قرار ہو کر اٹھے اور خدا کے آگے سجدہ ویز ہو کر گڑگڑانے لگے۔

اے پروردگار! اس پھٹی کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے فکرم کو دور فرما دے
اس رات کے بعد جو صبح ہوئی تو ان کا دل ایمان کی روشنی سے جگمگا اٹھا تھا۔

(بقیہ صفحہ ۷۶) دولت خیر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جب کہ خدا کا دین اس سے خیر کرنے کا تقاضا کرے۔

حقیقت یہ ہے کہ آدمی خدا کے حکم پر اپنی تھوڑی سی دولت سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس کی پوری دولت خدا کی ہے اور جب بھی اس کے دین کو ضرورت ہوگی وہ اس کے لیے صرف ہوگی جب کہ جذبہ کسی کے اندر ابھرے تو خدا کی راہ میں حضرت عمرؓ کی طرح اپنے گھر کا آدھا سامان دینا بھی آسان ہے اور حضرت ابو بکرؓ کی طرح اپنا کل سرمایہ خدا کے دین کے لیے وقف کرنا بھی ممکن ہے۔

مجلس تحقیقات شرعیہ کی مدتیں

(سید احمد قادری)

مجلس تحقیقات شرعیہ لکھنؤ کے محترم اراکین کی خدمت میں ہوا بداندگزارش ہے کہ راقم حروف آگے جو کچھ عرض کر رہا ہے اس کو طالب علمانہ استفہام سمجھ کر ملاحظہ فرمائیں۔ الشوریس کے بارے میں مجلس نے اپنا جو فیصلہ شائع کیا ہے اس کی ایک توضیح جناب مولانا محمد منظر نعمانی صاحب لے فرمان میں کی ہے۔ اس پر اٹھائیل زندگی کے گزشتہ تھماے میں کرچکا ہوں۔ دوسری توضیح مجلس کے محترم کنوینر جناب علامہ محمد اسحاق ندوی صاحب نے کی ہے جو دعوت دہلی مورخہ ۴ مارچ ۱۳۳۵ء میں شائع ہوئی ہے۔ اس توضیح سے معلوم ہوا کہ جناب مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور جناب مولانا ولی حسن صاحب بقویب جناب مولانا محمد یوسف صاحب نے الشوریس کو مسلمانوں کے لیے ناجائز قرار دیا ہے۔ عام ازیں کہ وہ دارالاسلام میں آباد ہوں یا کسی اور جگہ۔ الفرقان لکھنؤ میں ان دونوں کی طرف جو قول منسوب کیا گیا تھا وہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ مجلس کے اراکین نے اضطرار کے قانون کو اپنے فیصلے کی بنیاد نہیں بنایا جو بلکہ فیصلے کی بنیاد صرف بعض کبار ائمہ سلف کی رائے پر قائم کی گئی ہے۔ اگرچہ محترم دہلی نے ان ائمہ کے نام نہیں لیے لیکن انہوں نے بدائع و درمختار و فتاویٰ وغیرہ کتب فقہ کا حوالہ دیا ہے اس سے اہل علم کے لیے ان ائمہ کے نام جان لینا مشکل نہیں ہے۔ الفرقان لکھنؤ میں ان ائمہ کے نام صراحتہ لیے گئے تھے یہ معلوم نہیں محترم کنوینر صاحب نے ان ائمہ کے نام دینے میں کوئی ہی مصلحت مضرت سمجھی۔ جن ائمہ کی رائے کو بطور بداندگیا ہے۔ میں اس وقت اس کی صحت و عدم صحت پر گفتگو نہیں کروں گا فیصلے کا ماخذ اور محترم کنوینر صاحب کی طرف سے اس کی توضیح سامنے آجانے کے بعد جو چند لکھنؤ میں آئی ہیں انہیں کو بطور مستحکم معروض کر دوں گا (۱) مجلس کے محترم اراکین مجھ سے بہتر طور پر یہ جانتے ہوں گے کہ کسے پر غور کرتے وقت کسی نام یا ائمہ

کے مسلک کو اگر بنیاد بنانا ہو تو اس کو صحیح شکل میں سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس مسلک کے ساتھ انصاف نہ ہو گا اور اپنے فیصلے کو اس مسلک کی طرف منسوب کرنا بھی صحیح باقی نہ رہے گا۔ ائمہ اسلاف کے درمیان رباء، قمار اور دوسرے حرام معاملات کے ہر حکم نا جائز یا بعض ملکوں میں مخصوص شرائط کے ساتھ جائز ہونے کا جو اختلاف پیدا ہوا تھا وہ دارالاسلام اور دارالحرب کی مخصوص اصطلاح کے پیش نظر تھاجس کے لئے مخصوص معنی و مطلب اور مخصوص تعریفیں ہیں۔ انہوں نے یکاہیں نہیں لکھا ہے کہ جہاں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کو حاصل ہو وہ دارالاسلام ہے اور جہاں انہیں اقتدار اعلیٰ حاصل نہ ہو وہ دارالحرب ہے۔ مثال کے طور پر ترکی میں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کو حاصل ہے لیکن وہ ائمہ اسلاف کی اصطلاح میں دارالاسلام نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی تعریف کی بنا پر کسی ملک کو دارالحرب قرار دینے کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہاں مسلمانوں کو اقتدار اعلیٰ حاصل نہ ہو۔ محترم کنیز صاحب نے دوسرے ملکوں کے درمیان مسلمانوں کے اقتدار اعلیٰ ہونے یا نہ ہونے کی بنا پر جو تفریق کی ہے وہ نہ بدائع میں ملتی ہے، دو دغنا میں اور نہ خامی میں۔ اور اگر دارالاسلام اور دارالحرب کی اصطلاح استعمال کرنے سے مصلحت اجتنب فرمایا گیا ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اجتنب زیادہ دینوں باقی نہ رہے گا اور اب تو باقی ہی نہیں ہے۔ لہذا محترمہ منظور نعمانی نے اس کو طائر فریاد پہ جو خود مجلس کے ایک معزز ذرکن ہیں، جب آپ کی امام کے مسلک کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ ان اصطلاحوں کو کب تک چھپا سکیں گے جن پر اس مسلک کی بنیاد قائم ہے پھر تو اس خلافت مصلحت مسلک کو اپنے فیصلے کی بنیاد بنانا ہی خلافت مصلحت معلوم ہوتا ہے۔

(۲) دوسری الجھن یہ پیش آتی ہے کہ جب مجلس نے بعض کبار ائمہ اسلاف کے مسلک کو اپنے فیصلے کی بنیاد بنایا ہے تو پھر اس میں ضرورت شدیدہ کی لازمی قید کا اضافہ کہاں سے کیا ہے۔ اس قید نے تو ان ائمہ کے مسلک کی نفی کر دی ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک دارالحرب میں، جہ بیوں سے نا جائز معاملات کے ذریعے مسلمان جو مال حاصل کرتا ہے وہ اس کے لیے حرم مجازی نہیں بلکہ حلال و طیب ہوتا ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت شدیدہ کی شرط کے کیا معنی؟ اور اگر دارالحرب میں رباء و قمار کے معاملات صرف شرکاً رباً و قمار ہوتے ہیں حقیقتہً نہیں ہوتے تو پھر بدلتا اس میں ضرورت شدیدہ کی قید صحیح نہیں؟ حالانکہ مجلس کے فیصلے میں یہ ایک لازمی قید لگائی گئی ہے اس کی بغیر کسی ملک کے لیے یہ کامعادل کرنا جائز نہ ہو گا۔ فاتحہ یہ ہے کہ یہ قید دیکھ کر ہی میں نے یہ سمجھا تھا کہ مجلس نے رخصت اضطرار کی بنیاد پر فیصلہ کیا

جو مجلس کا اظہار میں گزشتہ شمارے میں کرچکا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے مسلک کی بنیاد پر یہ بات خیال میں بھی نہیں سکتی تھی کہ اس پر ایک ایسی شرط کا اضافہ کیا جاسکتا ہے جو اس کی نفی کر دے۔ یہ بات بھی معلوم تھی کہ فقہار ضرورت کا لفظ اضطراب ہی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور یہاں تو ضرورت کے ساتھ شدیدہ بھی لگا ہوا ہے۔ پھر اس کی تائید مولانا نعمانی کی توضیح سے بھی ہو رہی تھی جس میں انھوں نے 'الضرورات تبہا المحن ورات کا ذکر کیا ہے۔ اب جناب کنوینر صاحب نے پُر زور تردید فرمائی ہے کہ مجلس کا فیصلہ قاعدہ اضطراب پر مبنی نہیں ہے، بلکہ صرف بعض ائمہ کبار کے مسلک پر مبنی ہے ان کی یہ تردید پڑھ کر اب میرے لیے مجلس کا فیصلہ ناقابل فہم بن گیا ہے اس لیے کہ اب یہ نہ کتاب و سنت کے مطابق ہے اور نہ کسی فقہی مسلک کے مطابق — شاید کہیں مجلس تحقیقات نے غور نہیں فرمایا جس ملک کو وہ اپنے فیصلے کی بنیاد بنائے ہیں اس میں ایک لازمی شرط اپنی طرف سے لگا کر اس کو نسخہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ گویا اس فیصلے میں بعض جلیل القدر ائمہ کے مسلک کا اثبات بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تردید بھی اس لیے کہ ضرورت شدیدہ کی لازمی شرط کسی جائز اور حلال چیز کی تحصیل کے لیے نہیں لگائی جاتی اور جب یہ لگا دی گئی تو اس کے صاف معنی یہ ہوئے کہ وہ مسلک صحیح نہیں ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا ہے۔

(۳) مجلس نے صرف ایک صورت میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے انشورنس کے جواز کی گنجائش نکالی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ خالص غیر مسلموں کی انشورنس کمپنی اس ملک میں شاید ہی کہیں پائی جاتی ہو۔ اور اب تو انشورنس کا کاروبار زیادہ تر حکومت خود کر رہی ہے۔ اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہندوستان کے مسلمان حکومت سے بالکلید خارج ہیں یا کسی درجے میں سہی وہ بھی اس کے حصہ دار ہیں ان کو بالکل خارج قرار دینا واقعے کے خلاف ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہندوستان میں خالص غیر مسلموں کی انشورنس کمپنی موجود نہیں ہے اس لیے کوئی مسلمان شدید نقصان جان و مال کے اندیشہ قومی کے وقت بھی انشورنس کا معاملہ نہیں کر سکے گا۔ اس طرح اس فیصلے نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے انشورنس کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ حالانکہ مقصود اس کو کھولنا تھا۔

(۴) مجلس کے محرم داعی (کنوینر) نے اپنی توضیح کے آخر میں تحریر فرمایا ہے۔

عوام مسلمین کو اس مسئلے میں ذہنی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو متحدہ فیہ مسائل کے لیے مناسب ہے۔

یہی ہیں رائے پر قلب مطمئن ہو اس پر عمل اور دوسرے پر ملامت و اعتراض سے احتراز خصوصاً اس کے
اخبارات میں اس مسئلے کو چھڑنا بہت ہی نامناسب اور بالکل خلاف مصلحت ہے۔

(دعوتِ دہلی - ۴ مارچ ۱۹۳۱ء)

یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ملامت و اعتراض سے اجتناب کرنا چاہیے اس کا حق کسی کو نہیں لیکن ساتھ
ہی ساتھ محترم دہلی اور محترم اراکین مجلس کے لیے بھی مناسب ہے کہ وہ ہر استفسار و تنقید کو اعتراض
اور ملامت قرار نہ دیں۔ رسائل و اخبارات میں اس مسئلے کو چھڑنے پر یہ شدید تنقید بھی سمجھ میں نہیں آتی۔
جب آپ شرعی فیصلے شائع کریں گے تو اس کو سمجھنے اور اس کے دلائل جاننے کے لیے بحث ضرور چھڑ
گی۔ یہ انسانی فطرت ہے، اس پر تدفین لگانا مناسب نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مولانا نعیمی صاحب
نے خود آگے بڑھ کر الفرقان میں لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش شروع کی۔ آپ نے حوام مسلمین کو مشورہ
دیہے کہ جس رائے پر قلب مطمئن ہو اس پر عمل کریں۔ اس مشورے کو پھر خیال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مجلس
کے فیصلے کا حامل کیا نکلا؟ ہندوستان میں غیر مسلموں کے ساتھ شرعاً ممانعہ معاملات کے جواز کی بحث ہی نہیں
ہے اور اس بارے میں دونوں راہیں بھی معلوم و معروف ہیں۔ انفرادی طور پر مسلمان نہیں دو لون
راہوں میں سے کسی ایک پر عمل کر بھی رہے ہیں۔ اور ہر اوسط درجے کے مدرسے میں مستقل دارالافتاء رکھنے
ہوئے ہیں اور وہ انشورس کے بارے میں بھی اپنی اپنی رائے کے مطابق لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے
رہتے ہیں۔ اب دو مسائل کی محنت کے بعد مجلس کے فیصلے نے آخر کون سا نیا کارنامہ انجام دیا۔ بظاہر
کو یہ فیصلہ تحصیل حاصل ہی معلوم ہوتا ہے۔

یہ سمجھیں میں جن کی وجہ سے مجلس کے فیصلے کی انادیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ واقعہ الحرون کے
خیال میں یہ سمجھیں اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ مجلس نے اصل مسئلے پر فیصلہ کرتے وقت اجتہاد و تقلید کو غلط
کر دیا ہے۔ کسی مسئلے کے متعلق فیصلہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ اصلاً کتاب و سنت کے نص میں
اور دلائل کو سامنے رکھا جائے اور اپنی انتہائی کوشش صرف کر کے ان کی روشنی میں کوئی فیصلہ کیا
جائے۔ اس مسئلے میں مذاہب اربعہ اور دیگر مذاہب فقہ کی کتابوں سے استفادہ ضرور کیا جائے لیکن
کسی خاص مذہب فقہ کو ایسی خاص شخصی رائے کو فیصلے کی بنیاد نہ بنایا جائے۔ مجلس مقتضیاتِ شرعیہ
وقت کے مدبر مسائل کا حل دینا ہے۔ اس لیے اس مجلس کے لیے یہ طریقہ

مناسب ترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ — دو ہر طریقہ یہ ہے کہ اصل کسی مذہب فقہ کو سامنے رکھا جائے اور اسی کے اصول و جزئیات کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور اس میں اپنی طرف سے ایسی قیود و مشروطات نہ لڑائی جائیں جو اس مذہب فقہ کے کسی اصل یا کسی جزئیے کو جھلجھلا کر رکھ دیں۔ اس طریقے سے کم از کم ان لوگوں کو ضرر و فائدہ پہنچے گا جن کے مذہب فقہ کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہو۔ — میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ انشورنس کے مسئلے کا فیصلہ کرتے وقت مجلس نے نہ پہلے طریقے کی پیروی کی ہے اور نہ دوسرے طریقے کی۔ اسی وجہ سے وہ انہیں پیدا ہو گئی ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ یہ جو کچھ عرض کیا گیا اس کا مقصد اعتراض اور ملامت ہرگز نہیں ہے بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی کام کی بات ہے تو تحترم اراکین مجلس کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اپنا مقام پیدا کرے اور اس کے فیصلے لائق احترام سمجھے جائیں۔

شرائط ایجنسی

- ۱۔ ایجنسی کم سے کم ۵ رسالے پر دی جائے گی۔
- ۲۔ ۵۰ ایڈونس جمع کرنے ہوں گے۔
- ۳۔ ۵۰ برسوں تک ۵۰ روکشیں دیا جائے گا۔ البتہ ۵۰ سے زائد رسالوں پر روکشیں دیا جائے گا۔
- ۴۔ رسالے کی روانگی کا خرچہ دفتر برداشت کرے گا۔ جسٹری اور وی پی کا خرچہ ایجنسی صاحبان کے ذمے ہو گا۔
- ۵۔ ہر ماہ کا بل باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔

نمبر "زندگی" نام پور یوپی

ہندوستان اور مصر کے تعلقات میں سر دہری

مصر اور بھارت کے دوستانہ تعلقات، آل جہانی پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے میں اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئے تھے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بڑی خوش گواری اور سرگرمی تھی لیکن ان کے بعد فیسٹہ رفتہ رفتہ ان تعلقات کی خوش گواری و سرگرمی میں کمی آنے لگی۔ ہند پاک کش کش کے زمانے میں یہ کمی نمایاں ہوئی اور آج دونوں ملکوں کے تعلقات ایک طرح کی سرد دہری کا شکار ہیں۔ اچھی یادداشت نہیں گزری کہ حکومت ہند کی دعوت پر اخبار الاہرام کے ایڈیٹر ہندوستان تشریف لائے تھے اور نوڈل میں اقامت پر تھے لیکن سو اتقان سے وہ خوش نہیں گئے۔ جس غرض کے لیے بلائے گئے تھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ ۳۱ مارچ کے اسپیشل مین جی ایچ جالسن نے مدیر الاہرام کے دورے پر تبصرہ کیا ہے۔ یہ تبصرہ چونکہ معلومات افزا ہے اس لیے ہم ذیل میں اس کی تلخیص پیش کر رہے ہیں۔

روزنامہ الاہرام قاہرہ کے ایڈیٹر مسٹر محمد حسین سیکل نے ماہ فروری ۱۹۵۷ء میں نوڈل ہندوستان میں صرف کیے اور وہاں جا کر انھوں نے اپنے تاثرات و فیقن طویل مقلے لکھے۔ ہندوستان میں یہ ان کا پانچواں دورہ تھا اس کا برصغیر انھوں نے دہلی میں صرف کیا۔ بھارت کے صدر راو درو پراظم سے ملاقات کی۔ وہ جے پور کے کانگریس سیشن میں بھی شریک ہوئے۔ یہ جو حکومت نے انہیں بیان آنے کی دعوت دی اور پھر ان کے ساتھ انہماکی عزت و احترام کا سلوک کیا تو یہ دو دعووں سے قابل تشریف آواز ہے۔

اس وقت عرب و ہند کے تعلقات میں سرد دہری پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان مصالحت و دوستی اور تعلقات کی دی فضا پیدا

کی جلتے جو پہلے تھی۔ مسٹر ہیکل اس کام کیے موزوں ترین آدمی تھے اس لیے کہ متحدہ عرب جمہوریہ احمد دوسرے عرب ممالک پر ان کا بہت اثر ہے۔ محض ایک اخبار کا اڈیٹر ہونے سے ان کی شخصیت بہت بلند ہے۔ شاہد اسے بھی پہلے جب صدر ناصر برسر اقتدار آئے۔ مسٹر ہیکل ان کے قریبی دوست تھے اور سٹوڈنٹ سے وہ صدر ناصر کے معتمد علیہ میں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ صدر ناصر کے ترجمان ہیں۔ یہ کہنے میں کوئی ہمانہ نہیں ہے کہ وہ متحدہ عرب جمہوریہ کے چھائیم ترین اشخاص میں سے ایک ہیں۔ ان کے اپنے پبلشنگ ہاؤس سے روزنامہ کے علاوہ آگے بھی نکلتے ہیں اور ابھی حال میں ان کو ایک دوسرے ادارہ نشر و اشاعت کا انچارج بنایا گیا ہے۔ اس ادارہ سے بھی ایک روزنامہ اور متعدد ہفتہ دان نکلتے ہیں۔ وہ متحدہ عرب جمہوریہ کے پریس کے بادشاہ ہیں اور چونکہ مصر کا طاقت ور پریس عرب ممالک پر چھاپا جاتا ہے۔ اس لیے جبکہ کہا گیا یہ عرب کے انتہائی اہم صحافی بن گئے ہیں۔ ہر جمعہ کو مسٹر ہیکل ایک مقالہ لکھتے ہیں جو الابہرام کے پورے ایک صفحے میں آتا ہے اور عام طور سے یہ مقالہ سرکاری پالیسی کی حیثیت سے پڑھا جاتا ہے۔ انھوں نے تین مقالے اپنے دور ہند کے لیے وقت کیے ہیں۔ یہ بات بعد افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ یہ مقالے اپنے پڑھنے والوں کو جو آخری تاثر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسٹر ہیکل ہندوستان کے بارے میں کوئی بلند خیال نہیں رکھتے۔ یہ مقالے اپنے پڑھنے والوں کو جو آخری تاثر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسٹر ہیکل ہندوستان کے بارے میں کوئی بلند خیال نہیں رکھتے۔ یہ مقالے غیر دوستانہ نہیں ہیں لیکن ہمدردانہ بھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف ہیں ان میں نہ صحیح و درست معلومات ہیں اور نہ گہرائی ہے۔

وہ لکھتے ہیں کہ انھوں نے پانچویں دورہ ہند میں جو کچھ دیکھا اس نے ہندوستان کے بارے میں ان کی تفریش بڑھادی۔ ہندوستان کا ماضی ختم ہو رہا ہے اور حال اس سے بھی زیادہ — یہ دو انتہا سمات ہیں اور اسی طرح کی دل شکستگی اور افسردگی پورے مقالے پر چھائی ہے ان کے اس تا تھاذا میری اعتراضات ہندوستان کے ذرائع و وسائل کے بارے میں ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ان سے ایک ہندوستانی ماہر معاشیات نے کہا کہ متحدہ عرب جمہوریہ اس وقت جس معاشی سطح تک پہنچ چکا ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی ہندوستان کو ہندوستان

میں حیرت انگیز طور پر تعلقات کی مردہری کی بری ذمہ داری سرشاستری پر ڈالی ہے۔ انھوں نے اس پہلو سے سرشاستری کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ تعجب ہے کہ سرشاستری کے انتقال کے بعد اسی تہذیب و الزامات سرہیکل نے ان پر عائد کیے اور یہ بات بھی حیرت انگیز ہے کہ ہندوستان کی وزیراعظم نے اس کی تردید نہیں کی :-

سرشاستری نے اپنے تبصرے میں تعلقات کو محال کہنے کے لیے سرہیکل کی پیش کی ہوئی تدریس کا ذکر کر کے اس پر تنقید کی ہے اور خود اپنی طرف سے چند تدریسیں پیش کی ہیں اور ظاہر کیا ہے کہ بعض تدریسوں پر عمل کرنے کے لیے سلسلہ عیسائی شروع ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر ایک تدریس یہ ہے کہ کپی ٹی، آئی اور مصر کی نیوز جینی کے درمیان خدوں کا تبادلہ ہونا چاہیے۔

اس تبصرے کو پڑھ کر قاری کے ذہن میں ایک سوال بہت نمایاں طور پر ابھرتا ہے مگر اس کا کوئی جواب تبصرے میں موجود نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ سرہیکل نے سرشاستری کے بارے میں کچھ باتیں غلط بھی کہی ہیں لیکن یہ تو واضح ہے کہ مصادر و عبارات کے تعلقات میں کی سرشاستری کے بعد سرشاستری کے نوٹس میں کی ہے۔ سرشاستری کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور تعلقات میں کمی و مردہری کی اصل ذمہ داری کس پہ ہے۔ وہ اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ سرشاستری نے سرہیکل کی تردید کیوں نہیں کی لیکن وہ خود اس نمایاں ترین سوال کے جواب سے پہلو ہٹ گئے ہیں۔

اُردو۔ فارسی۔ عربی

کم یاب کتابوں کا ذخیرہ

آپ کو جس پرانی کم یاب کتاب کی ضرورت ہو اس کے متعلق ہمیں لکھیں۔ ہم آپ کو مہیا کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو اپنی ماہر شاخ ہونے والی فہرست مفت دلا دیتے رہیں گے۔

مونس بک ڈپو۔ بدایوں۔ (یو پی)

حرم قربانی کی قیمت سے شفاخا کا قیام

سوال

میں ایک ادارہ حرم قربانی کی تحصیل کا اہتمام کر کے پرورشین خواتین کے لیے ایک زچہ خانہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس میں پردے کا پردہ انتظام کیا جائے گا اور صرف لیڈی ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ آپ یہ بتائیں کہ حرم قربانی سے یہ زچہ خانہ قائم کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ حرم قربانی کی قیمت سے کوئی عمارت بنانا یا کسی کو اس رقم سے معارفہ خدمت دینا درست نہیں ہے۔

جواب

جن لوگوں کے نزدیک حرم قربانی کی قیمت سے عمارت بنانا یا کسی کو معارفہ دینا صحیح نہیں ہے ان کے نزدیک اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ حرم قربانی کی قیمت کے مصارف اور زکوٰۃ کے مصارف میں فرق نہیں کرتے بلکہ ان کے خیال میں جو مصارف و شرائط زکوٰۃ کے ہیں وہی حرم قربانی کی قیمت کے بھی ہیں اور چونکہ فقہ حنفی میں زکوٰۃ کی رقم سے عمارت بنانا یا کسی کو معارفہ خدمت دینا صحیح نہیں ہے اس لیے حرم قربانی کی قیمت سے بھی یہ سب کام درست نہ ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ اہم بات طے ہوئی چاہیے کہ کیا فی الواقع حرم قربانی اور زکوٰۃ کے مصارف و شرائط یکساں ہیں۔

جہاں تک میں نے فقہ حنفی کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے مجھے کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس سے دونوں

مصرف کی یکسانی ثابت ہوتی ہو بلکہ ان کتابوں میں متعدد ایسے احکام ملتے ہیں جن سے قربانی کے ثبوت اور اس کی کھال کے مصرف اور زکوٰۃ کے مصرف میں فرق ثابت ہوتا ہے۔ میں ذیل میں اس احکام درج کرتا ہوں۔

(۱) زکوٰۃ میں دی ہوئی کسی چیز کو خود زکوٰۃ دینے والا استعمال نہیں کر سکتا لیکن قربانی کے گوشت اور اس کی کھال سے خود قربانی کرنے والا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مثلاً وہ قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے بلکہ اس کو کھانا چاہیے۔ اسی طرح حرم قربانی سے جلے گاڑیاں ڈول یا دسترخوان یا کافائدہ اٹھا سکتا ہے۔

(۲) قربانی کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ سب کا سب گوشت اپنے مصرف میں لے آئے کیونکہ گوشت کا صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ نفل ہے اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ خوش حال نہیں ہے لیکن جہال دار ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ سب گوشت اپنے خاندان ہی کے مصرف میں لے آئے۔

(۳) مال دار شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور اس کو زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ میں ادا کی ہوئی کوئی بھی شے دینا صحیح نہیں لیکن اس کو قربانی کا گوشت دیا جاسکتا ہے اور ہدیہ حرم قربانی دینا بھی جائز ہے۔

(۴) غیر مسلم زکوٰۃ کا مستحق نہیں لیکن اس کو قربانی کا گوشت اور کھال دی جاسکتی ہے۔

(۵) حرم قربانی سے کسی ایسی چیز کا مبادلہ کیا جاسکتا ہے جو باقی رہنے والی ہو۔ مثلاً حرم قربانی کے معاوضے میں پوستین دی جاسکتی اور اس کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔

(۶) قربانی کے گوشت کو بھی کسی ایسی چیز کے بدلے میں فروخت کیا جاسکتا ہے جو باقی رہنے والی ہو۔ مثلاً وہ گوشت کے بدلے میں کپڑے لے سکتا اور اسے پہن سکتا ہے۔ طوالت کے خوف سے میں کتب فقہ کی جہاتیں نقل نہیں کر رہا ہوں۔ یہ احکام ہدایہ، شریعت، ہدایہ، برائے، درختہ اور راشدی میں دیئے جاسکتے ہیں۔ ان احکام کو دیکھ کر کچھ کہہ سکتا ہے کہ حرم قربانی کے مصرف اور زکوٰۃ کے مصرف میں کوئی مماثلت بھی ہے دونوں کی یکسانی تو دور کی چیز ہے۔ فقہ حنفی میں صرف اتنی بات ملتی ہے کہ حرم قربانی کو روپیے پیسے کے بدلے میں بیچ کر خود اس کی قیمت سے فائدہ اٹھانا صحیح نہیں اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا مصرف دی ہو گا جو زکوٰۃ کا ہے صحیح نہیں

ہے۔ جو لوگ فقہ حنفی کی طرف اس کو مہربان کرتے ہیں معلوم نہیں ان کے پاس اس کی دلیل کیا ہے جو فقہ قربانی کے گشت اور اس کی کمال کے بارے میں وہ احکام دیتی ہے جن کا ذکر اذکار پر گزرا وہی فقہ کمال کی قیمت کو زکوٰۃ کے مثل کس طرح قرار دے سکتی ہے۔ ہر وہ رقم جس کو صدقہ کرنا واجب ہو اپنے مصارف و شرائط کے لحاظ سے زکوٰۃ نہیں بن سکتی۔

فرض کیجیے کوئی مسلمان جس کے روپیے بینک میں جمع ہوں سود کی رقم بھی برآمد کیے تو اس رقم کو خود استعمال کرنا حرام اور صدقہ کرنا واجب ہے تو کیا کوئی فقہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس رقم کے وہی مصارف ہوں گے جو زکوٰۃ کے ہیں؟ کسی واجب التصدق رقم کے مصارف کو مصارف زکوٰۃ کے مثل قرار دینے کے لیے مضبوط دلیل کی ضرورت ہے اور مسئلہ زیر بحث میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

ان وجوہ سے راقم الحروف کی رائے یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی ادارے یا جماعت پر اعتماد کر کے چرم قربانی اس کے حوالے کر دیں تو وہ ادارہ یا جماعت پر وہ نشیمن خواتین کے لیے باپردہ خجہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس زچہ خانہ میں محتاج خواتین کو تمام سہولتیں مفت بہم پہنچائی جانی چاہیں۔ البتہ مال دار خواتین سے مناسب فیس لی جانی چاہیے اور پھر اس فیس سے حاصل شدہ رقم کو بھی محتاج خواتین پر صرف کرنا چاہیے۔

جھوٹے کی ایک شکل

سوال

حب ذیل کا دوبارہ کا شرعی حیثیت سے جواز ہے یا نہیں؟ آپ کی گراں قدر رہنمائی مطلوب ہے۔

زید ایک مشین جس کی قیمت بائیس سو روپیے ہے اس مشین کا دوبارہ اس طرح کرتا ہے کہ ساڑھے آدھ سو روپیے دس دس روپیے کی ایک قسط بے ہنسی میں وصول کرتا ہے اور ساتھ آدھ سو روپیے کے دو سال قرضہ انٹراڈی کے نام قرضہ لے لے اس کی ایک قسط پر ہی مشین دے دیتا ہے۔ دوسرے بے ہنسی بقدر لوگوں سے دس دس روپیے لے لے گا ایک اور

قسط وصول کی جاتی ہے اور پھر ان لوگوں میں قرعہ اندازی کے جس کے نام قرعہ محلے اسے
دوسری قسط پر پیشین دے دی جاتی ہے۔ اس طرح پانچ مہینوں تک قرعہ اندازی سے ایک
ایک آدمی کو مشین ملتی رہتی ہے اور چھ مہینے میں پچھلے تمام لوگوں کو زید ساتھ روپیے
فی مشین کے حساب سے بالاقساط رقم جمع ہو جانے پر مشین دے دیتا ہے۔ اس کا روپا
کے سلیب میں زید کا استدلال یہ ہے کہ چھ مہینے تک دس دس روپیے بالاقساط جمع ہونے پر
باز اس کے نرخ کے مطابق دھبی دم پر مشین بھیا کر دی جاتی ہے، بلکہ باز اس کے دھبی کے
داسے کچھ کفایت کے ساتھ ہی تمام مہروں کو مشین مل جاتی ہے مہروں سے اس قیمت کے
حلا وہ کچھ بھی نائد نہیں رہا جاتا۔ اس لیے اس میں سو روکا تو کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ نیز کچھ سہر
کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ان کی جسے کی ہوئی رقم کی مالیت کا پورا مال ان کو مل جاتا ہے اس لیے
اس میں جوئے کی بھی کوئی شکل موجود نہیں ہے پہلے پانچ آدمیوں کو بالترتیب مشین دے دینے کی
وجہ سے زید کو جو نقصان ہوتا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس پورے کا نہ بار بار پر جو نفع ملتا ہے اس
میں وہ ادا کرتا ہے۔ اس نوعیت کا کاروبار جانتا ہے یا نہیں۔ مطلع فرما کر مندرجہ بالا
تاکہ اس میں عدم حوالہ کی کوئی شکل ہو تو اس سے ذہن بچا سکیں۔

جواب

آپ نے جس کا رو بار کے بارے میں سوال کیا ہے اس میں کھلا ہوا جوہر موجود ہے۔ ساتھ افراد
میں سے ہر فرد صرف اس قیمت آزمائی کے لیے مہر بنتا ہے کہ شاید قرعے میں اسی کا نام پہلے یا دوسرے یا
تیسرے نمبر پر نکل آئے اور یہی جوہر ہے۔ آپ خود فرمائیے کہ صرف دس روپیے دے کر جس شخص کو روپا
کی مشین مل گئی وہ کس صلے میں اور کس شرعی قاعدے کے مطابق ملی ہے؟ نیز یہ کہ پانچ مہروں کو کم قیمت میں
مشین دینے اور باقی مہروں کو پوری قیمت میں مشین دینے کے درمیان جو فرق رکھا گیا ہے آخر وہ کس
شرعی اصول کے مطابق ہے؟ ایک ہی جیسے مہروں کے حقوق کے درمیان یہ عدم مساوات صریحاً ظلم
ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ جس شخص کو تمام اقساط ادا کرنے کے بعد مشین ملتی ہے وہ اپنے آپ کو بے نصیب
سمجھتا ہے یا نہیں اور پھر عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگ کچھ نقصان اٹھا کر اس مشین کو فرو
کر دیتے ہیں اس لیے کہ فی الواقع انہیں مشین کی ضرورت نہ تھی۔ بلکہ کم قیمت سے کر (دانی مسئلہ پر)

رُودادِ شوریٰ جہا اسلامی ہند

منعقد کا منظر چھٹا

جماعت اسلامی ہند کی مجلس شوریٰ کا سالانہ اجلاس زیرِ صدارت مولانا ابوالیث صاحب امیر جماعت اسلامی ہند بتاریخ ۱۱ مارچ ۱۹۶۶ء بعد نماز جمعہ منہجے سید پرستے شروع ہوا اور ۱۶ مارچ ۱۹۶۶ء کی شب میں بحمد اللہ بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوا۔

اس اجلاس میں جملہ ارکان شوریٰ جن کے نام حسبِ ذیل ہیں، شریک رہے۔

جناب کے سی عبداللہ صاحب، کیرلہ۔ جناب عبدالرزاق لطیفی صاحب، حیدرآباد۔ جناب انیس الدین احمد صاحب، پیار۔ نجات اللہ صدیقی صاحب علی گڑھ۔ مولانا سید حامد علی صاحب، میرٹھ۔ مولانا سید احمد مدح قادری صاحب (حلقہ مرکز رامپور) جناب افضل حسین صاحب، مرکز دہلی۔ جناب شمس پیرزادہ صاحب، بمبئی۔ مولانا نظام الدین صاحب، بمبئی۔ جناب محمد شفیع صاحب، ممبئی۔ جناب عبدالحی صاحب، رام پور۔ مولانا محمد رالدین صاحب (حلقہ مرکز رامپور) جناب محمد مسلم صاحب، مرکز دہلی۔ جناب حامد حسین صاحب، مرکز دہلی اور محمد یوسف، قیم جامعیت۔

جناب محمد یوسف صاحب مدنی خمدی دعوتِ ہدایا اجلاس کی اکثر نشستوں میں شریک رہے۔

کارروائی کا آغاز تلاوتِ قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد محرم امیر جماعت نے صدارت کے بعد فرمایا کہ اب یہ جلسہ کے مطالب کارروائی کا آغاز ہو رہا ہے اور سالانہ اجلاس میں جو مسائل ہمارے غور و فیصلہ میں آئے ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے۔ آمین۔

گذشتہ رُودادِ شوریٰ کی خواندگی سے پہلے شوریٰ منعقد ہونے والی رُودادِ شوریٰ کی سنائی گئی جس پر ارکان شوریٰ نے اپنے تئیں دستخط کیے۔

اس کے بعد جماعت کی سالانہ رپورٹ کی خواندگی ہوئی۔ یہ رپورٹ سرکاری سالانہ رپورٹ کی خواندگی شعبہ جات تعلیمی حلقوں اور علاقائی دارالاشاعتوں کی کارکردگی نیز گوشہ سوری کے فیصلوں کے من و ماہ کی روداد پر مشتمل تھی۔

سالانہ رپورٹ میں ڈی آئی آر کے تحت زفت کی گرفتاریوں اور جنگ کے دوران میں عام رفقا جماعت کی حالت کا جائزہ لیا گیا تھا۔ اس کے سلسلے میں ارکان شوری نے بھی اپنے تاثرات بیان کیے اور آخر میں اس نے اس بات پر اظہار اطمینان کیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تضادم کے دوران میں مسلمانوں کے لیے باہم اور زفت جماعت کے لیے بالخصوص جو ناموافق اور تکلیف دہ حالات پیدا کر دیے گئے تھے۔ ان میں بحران اور رفقا جماعت کا ٹول خاما اور نچا رہا۔ انہوں نے بے جا خوف و ہراس میں مبتلا ہونے بغیر ایک طرف تو اپنی شہری ذمہ داریوں کو بھی جہاں تک ان کو موقع مل سکا پورا کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف جماعتی پروگرام کو بھی حسب معمول برقرار رکھا البتہ مجلس نے محسوس کیا کہ اس مدت میں کہیں کہیں ان سے کچھ کوتاہیاں بھی سرزد ہوئیں جن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً بعض مقامات پر کچھ بے وجہ طور پر ہفتہ وار یا ماہ واجتماعات باقاعدگی سے جاری نہیں رکھے جاسکے۔ یا پبلک کے میڈیل کو بلند رکھنے، فلکوک و شبہات کی نفی اور مثلاً کرنے اور مسلمانوں میں جو خوف و ہراس وقتی طور پر طاری ہو گیا تھا اسے ددر کرنے کے لیے بروقت ضروری اقدامات کرنے میں کوتاہی برتی گئی اور گرفتار شدگان کے متعلقین کی امداد کے سلسلے میں بھی نسبتہ محفوظ مقامات کے رفقا نے توقع کے مطابق سرگرمی نہیں دکھائی۔

مجلس نے اس بات پر بھی اظہار اطمینان کیا کہ ہمارے جو رفقا اس موقع پر ڈی آئی آر کے تحت گرفتار کیے گئے تھے۔ ان کا ادران کے متعلقین کا طرز عمل بالعموم قابل تعریف رہا ہے جس پر مجلس نے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور دین و دنیا میں ان کو بہتر اجر عطا فرمائے۔

مجلس نے مختلف تعلیمی حلقوں کی رپورٹوں اور ان علاقوں میں جماعت کی کارکردگی پر غور کیا اور اس سلسلے میں اپنے مشورے نوٹ کر لئے۔

شوری میں پہلے بیٹے کیس جاچکا ہے کہ علاقائی زبانوں میں عربی لٹریچر دینی لٹریچر بالخصوص قرآن حدیث اور سیرت کے بارے

میں جو کچھ میں پہلے سے موجود ہیں ان کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گے ان کے مصنفین کو ان
ہیں کہ شائع ہوتی ہیں اور قابل حصول ہیں یا نہیں اور کس حد تک قابل اطمینان ہیں اور پھر ارباب خبر
کے تعاون سے ان زبانوں میں اسلامی لٹریچر بالخصوص قرآن مجید کو منتقل کرنے کی کوشش کی جائے لیکن
گزشتہ سال غیر معمولی حالات کی وجہ سے اس سلسلے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ چونکہ یہ ہمارے
ملک کی ایک بہت بڑی ضرورت اور مسلمانان ہند کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس لیے فوری
نے توجہ دلائی کہ اس کی خاص طور سے فکر کرنی چاہیے اور یہ ایسے نظام کی تلاش کا خیر میں صاحب خیر
سے پورا تعاون حاصل ہو سکے گا۔

سٹاٹس اور آڈٹ رپورٹ سال گزشتہ کے بجٹ کی روٹنی میں مرکزی بیت المال کی آمد و خرچ
کی رپورٹ جس کے ساتھ آڈیٹر کی رپورٹ بھی منسلک تھی پیش کی گئی
جس کی ارکان شوریٰ نے توثیق کی۔

حالات حاضرہ پر غور مجلس نے حالات حاضرہ پر بھی غور و فکر کیا اور حسب ذیل عنوانات پر قراردادیں
منظور کیں جو دعوت مورخہ ۱۹ اور ۲۲ مارچ ۶۶ میں شائع کی جا چکی ہیں۔
(۱) اعلان تاشقند۔ (۲) امیر مصلیٰ (۳) ڈی آئی آر۔ (۴) فرائض صلیت حال۔ (۵) مسلم
یونیورسٹی علی گڑھ۔ (۶) ملک میں حالیہ بے مینی۔ (۷) ملک کی موجودہ صلیت حال کا علاج۔ (۸) اردو
کی علاقائی حیثیت۔

فسادات کے مسئلے پر غور کرتے وقت یہ بات بھی طے کی گئی کہ حکومت کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش
کی جائے کہ جہاں کہیں فسادات کی وجہ سے شہریوں کو بانی اور مالی نقصانات پہنچیں وہاں حکومت میں
کا پورا پورا معاوضہ ادا کرے نیز یہ بھی طے کیا گیا کہ اس سلسلے کی کوششوں میں دوسری جماعتوں سے تعاون
حاصل کیا جائے۔

مجلس نے یہ بھی طے کیا کہ امیر مصلیٰ اور ڈی آئی آر کے قلم کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ
اشتراک و تعاون کیا جائے۔

داخلی نظم کا استحکام اور تعارف دعوت طے کیا گیا کہ تربیت و دعوت اور استحکام نظم کے
سلسلے میں صلیت حال کو بہتر بنانے کے لیے آئندہ دنیا

مسائل کے لیے متعدد ذیلی امور کا اہتمام کیا جائے۔

• اگر کان شعبہ تعلیم مجرعی طور پر ملک کے کم از کم ۵۰ ایسے مقامات کا دورہ کریں گے جہاں ہاتھیں قائم ہیں اور ہر مقام کا دورہ کم از کم دو دنوں پر مشتمل ہوگا۔ ہر مقام پر ایک ایسا ترقیاتی پروگرام رکھا جائے گا جو تربیت کے ان مقاصد و ذرائع کی روشنی میں ترتیب کیا جائے جس کی نشان دہی کی جا چکی ہے اسی اجتماع میں دعوتی کام کی اہمیت اس کے طریقوں اور اس کے لیے ضروری تیاریوں کی طرف بھی توجہ دلائی جائے گی۔

• رہنما کے ترقیاتی مطالعے کے لیے اس مرحلے میں دو کتابیں تیار کی جائیں گی۔

• رپورٹوں کا نظم بہتر بنانے کے لیے سلی کی جائے گی

• ہر تنظیمی طبقے میں غیر مسلموں میں دعوتی کام کے لیے تیار اور اس کی تدابیر پر غور کرنے کے سلسلے میں سال میں ایک بار ایک دو روزہ اجتماع ہوگا جس میں مطالعہ اور مذاکرہ کا پروگرام رکھا جائے گا اور جو ارکان غیر مسلموں میں دعوتی کام کا تجربہ رکھتے ہیں وہ اپنے تجربات بیان کریں گے اور ان پر جواب دہ خیال ہوگا مذکورہ بالا مدت میں تمام تنظیمی طبقوں سے بحیثیت مجرعی کم از کم ۵۰ کارکنوں کا انتخاب کیا جائے گا جو اپنے طبقہ کاراء و سطوات کی مناسبت سے غیر مسلموں میں دعوتی کام کے لیے خاص طور سے موزوں ہوں اخبار و دعوت مجلس نے غور و خوض میں کیا اور اس ضمن میں اربکان مجلس کی جانب سے کئی ایک مفید مشورے آئے جن پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ امید ہے کہ ان شاء اللہ اس سال اپنی اشاعت اور افادیت دونوں اعتبار سے اخبار دعوت بہت ترقی کرے گا۔

بھارتی طائفے میں دعوت اسلامی کے تعارف کے سلسلے میں ایک بھارتی ہفت روزہ **دعوت کا بھارتی ڈریشن** کی ضرورت بہت پہلے سے محسوس کی جا رہی تھی اور اب اس ضرورت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔

بھارتی جلنے والے مسلمان اور غیر مسلم عوام تک ہماری باتیں نہ پہنچنے کا ایک بڑا اثر یہ ہے کہ اس طبقے میں مسلمانوں کے اسلام اور مسلمان اور جماعت اسلامی کے سلسلے میں غلط فہمیاں پیدا کی جاسکتی ہیں۔

بھارتی کے ہفت روزہ اخبار کی اشاعت کے سلسلے میں عام اندازہ یہ ہے کہ کم از کم ۱۰۰۰۰۰ روپے خرچ ہوں گے

خارہ برداشت کرنا ہو گا اور شاید خارہ ۳۴ سال تک اٹھا جائے۔ یہ جملہ یہ کیا
اس مسئلے میں عام لوگوں کی لئے معلوم ہونے کے بعد ہی کوئی عملی قدم اٹھایا جائے۔

پونا کے گزشتہ مذاکرات کے دوران میں مریض ہفت روزہ مارگ دےپ کے دفاتر کو نذر
مارگ دےپ کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے مریض دارالاشاعت اور مارگ دےپ کو ہزاروں کمالی
خارہ برداشت کرنا پڑا جس کے لیے طے کیا گیا کہ مارگ دےپ کو سر دست بند رکھا جائے اور اس کے جب
مالی حالات وغیرہ اجازت دیں تو اس کے اجراء پر اس موقع پر غور و فیصلہ کیا جائے۔

یہ ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ جماعت اپنی کس
اعلیٰ تعلیم کی درس گاہ کا قیام تعلیمی سکیم نافذ کرے تاکہ کمبل کے بطلان کا بھون اور دارالعلوم
کی تعلیم کے محتاج نہ رہیں اور تحریک دولت کی ضروریات کے لیے کارآمد بنے۔ لیکن غیر معمولی نقص
کا بار وسائل و ذرائع کی کمی، معتد بہ تعداد میں موزوں طلبہ کی فراہمی میں دشواری اور باعلا حیت آئندہ
کے حصول میں دشواریاں مانع رہیں اور اب تک مرکزی درس گاہ میں تعلیم کی تکمیل کا بندوبست نہ کیا
جاسکا تھا۔ ادھر چند سال سے اس ضرورت کا احساس شدید ہو رہا تھا چنانچہ سرکاری فیصلہ
کیا ہے کہ :-

۱۔ ابتدائی درس گاہ کو پرائمری اور جونیئر لیول آف دیویات تک محدود رکھا جائے گا۔ اور
ان میں وی نصاب تعلیم نافذ کیا جائے گا جو مرکزی درس گاہ کی انٹیلیجنٹ جماعت تک کے لیے بہت
اسان کی طرف سے منظور شدہ ہے۔

۲۔ اعلیٰ تعلیم کی ایک درس گاہ قائم کی جائے گی جو (نویں تا چودھویں کلاس) چھوٹے حصوں پر مشتمل ہوگی
جو درجہ بدرجہ پندرہ سال میں مکمل ہو جائے گی

معتد بہ تعداد میں موزوں طلبہ کے حصول کے لیے ہر درجے میں کم و بیش دیویات کا بندوبست کیا
ہو گا تاکہ ایسے باصلاحیت اور علمی ذوق رکھنے والے طلبہ اعلیٰ تعلیم سے استفادہ کر سکیں جن کی تعلیم
میں وسائل کی کمی مانع ہو۔

موزوں طلبہ کے حصول اور وظائف کے لیے فنڈ کی فراہمی کے لیے جس میں تعلیمی طبقوں سے
مدد حاصل ہوگی جو اعلیٰ خیر خیرات تک یہاں تک پہنچائیں گے جو اس طرح کی اسکیم سے متعلق اور

یہی رہتے ہیں اور اس سلسلے میں کچھ فروغ کرنے کو تیار ہیں۔
 تو یہ ہے کہ اس میں بھی موزوں طلبہ کے حصول اور ان کے لیے وظائف کے
 بندوبست میں تعاون کر سکیں گی۔

جمعیت کل ہند اجتماع کے انعقاد کے مسئلے پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ اور طے کیا گیا کہ اس مسئلے پر
 آئندہ شوریٰ میں غور کیا جائے۔

یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ اگست میں مجلس شوریٰ کا ایک غیر معمولی اجلاس طلب کیا جائے جس میں کچھ
 ضروری بنیادی مسائل پر کتاب و سنت کی روشنی میں غور کیا جائے۔

جماعت کے داخلی امور جماعت کے ہمہ وقتی کارکنوں کے شماروں اور ضابطہ رخصت وغیرہ
 متعلق بعض تجاویز سامنے آئیں جن پر غور و خوض کے بعد مناسب فیصلے کیے گئے۔

بجٹ آخر میں بجٹ پیش کیا گیا۔ متوقع آمدنی ۲۰۰/۱۷ اور متوقع مصارف ایک لاکھ
 ۱۰۰۰/۱۰۰۰ اس طرح متوقع خسارہ ۲۸۱۸۰۰/۱۰ ہوتا ہے جسے قرضے کر پورا کرنا طے کیا
 گیا۔ دعا پر اجتماع برافات ہوا۔
 محمد یوسف

گرمیوں کا بہترین مشروب
 گرمی کے وقت میں جس کو
 بوٹ پیس کی
 شدت سے شگ بہم
 محل نسکین اور خشک
 پہنا تا ہے۔

وطن طب کا بیج ہے اور تندرستی کا

تنقید و تبصرہ

ادیب کیسا ناشر: نیشنل اکادمی ۱۰ انصاری مارکیٹ۔ دیرانگچہ۔ دہلی ۲۰
 مترجم گوبال منل صفحات ۷۲ کاغذ کتابت طبعیت بہتر قیمت: ایک روپے
 کینوزم کے بھیا تک چہرے نقاب اٹھانے میں جناب گوبال منل کے ہاتھوں نے جو چابک دستی ہے وہ ہندوستان میں کسی اور نے نہیں دکھائی۔ انھوں نے اپنی زندگی کا ہی مقصد قرار دے لیا۔
 اور وہ اس میں سرگرم ہیں۔ یہ کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ کتاب ہنگری کے مشہور ادیب
 جارج پلوکزی پوروٹھ کی کتاب کا ترجمہ ہے۔ گوبال منل کے ترجمے کی خوبی یہ ہے کہ کتاب ترجمہ
 بجائے اور پچھلے معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے جب جی نہیں بلکہ اپنی مٹی مسائی۔
 گوبال منل اس تصنیف کے بارے میں لکھتے ہیں:-

ان کی تصنیف کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ انھوں نے ادیب اور کینوزم کے نزاع باہم کے
 تفصیلی مطالعے کے بعد اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے کہ اپنے تمام مظاہرہ جہد کے باوجود
 کینوزم ادب کو بھی زیر نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا دی نزع کینوزم اور ادب میں نہیں بلکہ کینوزم اور
 انسانی سرشت میں ہے۔ سرشت انسانی کی جو جس طرح ماضی کا کوئی اور جانب نہیں کر سکتی اس طرح
 کینوزم میں اس کا کام ہے گا اور سرشت انسانی اور ادب بدولت ہی اسے دور استلا
 پانچ سلیں گے۔

اس پر تبصرہ لکھتا تھا اور اضافہ کرتا ہے کہ انسانی سرشت میں قوی کا احساس اور خدا کا تھا
 اتنا مضبوطی کے ساتھ رہا ہے کہ انہیں گمراہ کر چھپک دنیا کسی انسان کے سر پر نہیں ہے اور یہی وہ
 ہے جو انہیں کینوزم کے تمام مظاہرہ جہد کے علاوہ بنا دیتی ہے اور انہیں انسانی اور خدا کا تھا

اس کتاب میں مولانا صاحب کے اردو میں کی سرگوشٹ بیان کی گئی ہے۔ کتاب طبعات انجمن
(ع۔ ق)

ابو محمد امام الدین رام گری۔ قیمت ۸ روپے ناشر۔ مکتبہ تحفہ طبعات۔
رام گری۔ بنائی۔ یوپی۔
ادھر عرصے سے ماہنامہ انوار اسلام رام گری بناریں میں مختلف مضامین کے بجائے کوئی ایک مقالہ
کئی صورت میں شائع ہو رہا ہے۔ ماہ اگست ۱۹۷۰ء کے شمارے میں عقیدہ توحید اور انسانیت
کے عنوان سے ایک پر مقالہ شائع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے عنوانات یہ ہیں۔
توحید کے مفہوم۔ انسانیات اور عقیدہ توحید۔ سچی آزادی اور عقیدہ توحید۔ سچی مساوات
اور عقیدہ توحید۔ سچا انصاف اور عقیدہ توحید۔ سچا امن اور عقیدہ توحید۔ سچا اخلاقیات اور عقیدہ توحید۔
مصنف لکھتے ہیں:-

عقیدہ توحید اور انسانیت عوام کی استعداد اور تعلیمات کے مطابق مختلف ادوار میں
ادبی اسلوب میں لکھی گئی ہے۔
امید ہے کہ عوام اس مفید کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے۔

یونس گزری ندوی، صفحات ۲۰۰ قیمت ۵ روپے پیمے۔ ناشر:- مکتبہ طبعات
ڈیوٹی آفائیر لکھنؤ

اس کتاب پر پیش لفظ جناب جناب مولانا شاہ معین الدین ندوی نے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں:-
"۳۰ ریخ اسلام میں سیکرٹریوں میں ایسی گزریاں ہیں جنکی ذمہ داری دینی و اخلاقی حیثیت سے
مردوں کے لیے باعث رنگ و تالیف تفسیر ہے اس لیے نوجوان ہونہار مصنف نے اس کتاب میں
ایسی سچی باتیں کے نمونہ کو پیش آؤد واقعات زندگی کو پیش کر دیا ہے جس سے مرد و عورت دونوں
میں ممال کو لکھنے میں عورتوں کی ان کی روشنی میں اپنی زندگی سیکھ سکیں۔ دعا ہو کہ اس کتاب کو
مستعمل بنائے:-

یونس گزری ندوی صاحب کا اچھا نام ہے۔

NEW DELHI-25

زندگی

جلد ۲۴

شمارہ ۷

جون ۱۹۶۶ء

مدیر: سید احمد قادری

سید احمد قادری

اشکلات

ارشادات رسول

ہجرت کے دو کمرال

مقالات

زکوٰۃ کا معنی "دفعہ سبیل اللہ"

تنظیم کیسے متحکم ہو؟

تمناخ کا تحقیقی جائزہ

وعدت منکر

تراجم واقعات

مسلم ممالک کے وسائل دولت

دور حاضر کی عورت

تفتیش و تبصرہ

مترجمہ ادارہ زندگی

مترجمہ جناب فاروق خاں صاحب

ع - ق

نمبر رسالہ زندگی راہ پور - یوپی

خط و کتابت دارالاسالی زرکاپتہ

• زر سالانہ - چھ روپیہ - سٹیشن باہی - تین روپیہ - فی پرچہ ۱۰ پیسے

• ممالک غیر مسلم - دس ٹنٹنگ بشکل پوسٹل آرڈر

بانک، جماعت اسلامی ہند، ایڈیٹر سید احمد قادری، پرنٹر علی محمد عروج، محلہ، نئی پرگنہ، گیس محلہ، آزاد دھان
تمام سفارشات دفتر زندگی، راہ پور یوپی

اشکات

سید احمد قادری

دنیا کے تمام مسلمانوں کے درمیان بالعموم اور مسلمانوں کی آزاد مملکتوں کے درمیان بالخصوص سلام
کی بنیاد پر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی تمنا کوئی نئی تمنا نہیں ہے۔ عرصہ نماز سے مسلمانوں کی بہت سی
تمنا و شخصیتیں اس مقصد کے لیے کوشش کرتی رہی ہیں اور ماضی قریب میں سید جمال الدین افغانی کی
شخصیت بہت نمایاں رہی ہے۔ اگرچہ یہ کوششیں اب تک پوری طرح بار آور نہیں ہوئی ہیں لیکن ان
کوششوں کو لا حاصل بھی نہیں کہا جاسکتا۔ غلوں کے ساتھ کسی غیر و مصلح کے لیے جو کوشش بھی کی جاتی
ہے وہ کبھی لا حاصل نہیں ہوتی۔ یہ کوششیں اب تک پوری طرح کیوں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس کا جز یہ
اس وقت مقصود نہیں لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر سو ڈیڑھ سو برسوں سے مغربی قوموں کا تیل
اور لائی کی تہذیب ان کے تمدن ان کے نظریہ زندگی اور ان کے اقدار حیات کا مالک تسلط
مسلمان مملکتوں کے درمیان اتحاد کی راہ روکنے میں سب سے بڑا اور سب سے مضبوط پتھر رہا ہے۔
اس وقت جو آزاد مسلمان مملکتیں موجود ہیں ان میں دو ایک کو چھوڑ کر باقی سب کی سب سے پہلی
کے زیر اقتدار و زیر انتداب ہیں جو اسلام کی قوت سے ناواقف اور مغربی نظریہ زندگی کے مومن
غلوں ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب مذہب آج نہیں بھی مملکتوں، حکومتوں اور قوموں
کے درمیان نقطہ اتحاد و اشتراک نہیں ہے تو وہ مسلمان مملکتوں کے درمیان اتحاد و اشتراک کا مرکز کس
طرح بن سکتے ہیں۔ یہ بات ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس دین سے صحیح
پر واقف ہی نہیں ہیں جس کی پیروی کا وہ دعوے کرتے ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ مسلسل کوششوں کی
وجہ سے اب حالت اتنی بایں کن نہیں ہے جتنی آج سے دس بیس سال پہلے تھی اس کے دور سے

اسباب میں پہلا سبب یہ ہے کہ اب اسلام کے ایک نکل اور صلہ ترین نظام زندگی جسے کی ادب
 آفاق گیر بن چکی ہے۔ دنیا کے اکثر و بیشتر ترقی یافتہ اور آزاد ملکوں میں ایسے اہل علم اور صاحب اختیار
 لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو دوسرے نظام ہائے حیات کا تقابلی مطالعہ کر کے اسلامی نظام حیات
 کی صابحیت و افادیت کو پوری قوت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں اور اب یہ آواز اتنی بلند ہو چکی
 ہے کہ اس کو دبا کر کچل دینا نہ مغربی استادوں کے بس میں رہا ہے اور نہ ان کے غفلت خاگر دلوں
 کے بس میں۔

ہر اسلامی ملک میں مسلمان عوام جذباتی طور پر تو ہمیشہ اسلام کے ساتھ رہے ہی ہیں لیکن اسباب کی
 اسلام پسندی صرف جذبات کا نتیجہ نہیں بلکہ عقل و شعور کا حاصل بھی بن گئی ہے اور مثبتی جا رہی ہے
 — دوسرا سبب یہ ہے کہ مغربی جمہوریت، نمونہ، سکولرزم، سوشلزم، اشتراکیت اور اس طرح
 کے دوسرے نظریے تجربات کی بھیجی ہیں تب کر اپنا کھوٹ نمایاں کر چکے ہیں اور روز بروز یہ بات واضح
 سے واضح تر ہوتی جا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی چیز مسلمانوں اور قوموں کے درمیان حقیقی اتحاد
 و اشتراک کا لفظ نہیں بن سکتی اور نہ ان میں سے کسی کے ساتھ دنیا کی فلاح و بہبود کی جاسکتی ہے اور
 جہاں تک اسلامی ملکوں کا تعلق ہے حالات بتا رہے ہیں کہ وہاں مغرب پرست طبقہ اپنا وزن کھوتا
 جا رہا ہے۔

سید جمال الدین افغانی نے بہت سہی کی تھی کہ افغانستان یا اسلامی ملکوں کا کوئی فرماں روا
 اسلامی اتحاد و اتفاق کے اس مقصد کے لیے اٹھ کھڑا ہو جسے وہ پیش کر رہے تھے لیکن اپنی سہی میں وہ
 اس لحاظ سے ناکام رہے کہ کوئی فرماں روا علما اس پر تیار نہ ہو سکا لیکن ان کا پیغام اور ان کی سہی
 راہگاہاں نہیں گئی۔ آج سعودی عرب کے سربراہ شاہ فیصلؒ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمادی کہ وہ اسلام
 کی بنیاد پر مسلمان مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اشتراک پیدا کرنے کی سہی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور
 جیسے آج اس مقصد کے حصول کے لیے حالات پہلے سے بہت زیادہ سازگار ہیں۔ اللہ کی مشیت کیما
 ہے یہ بھی نہیں معلوم لیکن حالات کا رخ بتا رہا ہے کہ اگر انھوں نے غلو میں گئے ساتھ کوشش جاری
 رکھی تو کامیاب ہوں گے۔

نہ صرف یہ بلکہ سربراہ کی مخالفت مشکلات ضرور پیدا کی گئی تھیں وہ اس وجہ سے کہ
 دیکھنے میں کامیاب نہ ہو گئی۔ یہ بات کتنی ہمت ناک ہے کہ کل مغربی طاقتیں بالکل اسلام کو
 کھڑا کر کے اتحاد اسلامی کو ناکام کرنے کی سعی کرتی تھیں اور اب صدرنا صریہ الزام لگا کر اس کو ناکام
 کرنا چاہتے ہیں کہ اس ہی اتحاد کی پشت پر مغرب کی سامراجی طاقتیں ہیں اور اس کا مقصد عرب اتحاد
 اور عرب سوشلزم کو نقصان پہنچانا ہے لیکن اس الزام کے بنی اسطور میں جو اصل الزام جھلک رہا ہے وہ
 یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد پر اتحاد عالم اسلامی کی یہ کوشش عرب ممالک میں خود صدرنا صریہ کی لیڈر شپ کے
 خلاف ایک چیلنج یعنی جاری ہے اور یہ وہ بات ہے جس کو ان کا مزاج برداشت نہ کر رہی ہیں۔

مئی میں روس کے وزیر اعظم مسکو کی جن مصری شریعت ملا ہے ہیں۔ یہ دونوں دوستی کو شاید
 یہ بھی سمجھیں گے کہ اس خطبے کو دفع کرنے کے لیے کیسا تدبیریں اختیار کی جائیں۔ اس قیاس کی بنیاد
 یہ ہے کہ وہ بھی اس اتحاد کے خلاف زہر افشانی کر چکے ہیں۔ صدرنا صریہ کی ایک عجیب سی یہ بھی ہو گی
 کہ اسوان کا زبردست ڈیم روس کی امداد سے تعمیر ہو رہا ہے۔ مین میں مصری فوجوں کے اخراجات
 کا بھی سوال ہے اب اگر وہ روس کو ناخوش کریں تو ڈیم کا کیا بنے اور مین میں مصری فوجوں کے
 قیام کا بندوبست کیا ہو۔

شاہ فیصل کی دفعہ صدرنا صریہ کے الزام کی تردید کر چکے ہیں لیکن الزام کسی کو محض بدنام کرنے کے لیے
 لگایا جاتا ہے اس کی دلائل سے دلائل تردید بھی الزام لگانے والے کا منہ بند نہیں کر سکتی وہ اپنا الزام ہر
 چلا جاتا ہے۔

شاہ فیصل نے ۲۷ مارچ ۶۶ کو کہ معظمہ میں تمام دنیا کے ممتاز مسلمانوں اور ان کے وفود کے
 سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا۔

برادران محترم! اگرچہ یہ دعوت بعض حلقوں اور برائی کی طاقتوں مثلاً سامراجیت اور کفر کا
 صیہونیت کی ایک گھڑیل بنی ہوئی ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ مسلمان ان عناصر کی طرف سے چیلنج
 الزامات پر کوئی توجہ نہیں دیں گے۔ عدل و انصاف سے منہ نہ موڑیں گے اور اتحاد و تعاون اور ہمت
 برقرار رکھیں گے۔ عزیز بھائیو! جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ہمارے خلاف بہت زہر افشانی کی
 گئی ہے۔ ہم اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ اسی کو مہلک و مہلک کرے۔

وقت پہنچا تو دستگیری فرمائی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہم یہ سختی اور مارواہی طاقتوں کے اشارے پر
 نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرات کی موجودگی میں ہر عمر میں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ
 ہمارے ساتھ آگے بڑھ کر اس دعوت کا جائزہ لے اور غیر جانبداری سے بتائے کہ آیا واقعی یہ
 سب کچھ سامراجیوں کے اشارے سے ہو رہا ہے یا اللہ کے بندے محض اللہ کے دین کی سر بلندی کے
 لیے آئے ہیں جو کہ انہی بھی ہماری اس دعوت کی حمایت کرتا ہے ہم اسے خوش آمدید کہتے ہوئے ہیں
 یقین کے ساتھ اپنی اگلی صفوں میں جگہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کبھی پسپا نہ ہوں گے کبھی کمزور
 نہ دکھائیں گے اور اپنے نصب العین کے خلاف کسی کی بات نہ مانیں گے۔ ہم نے اپنے کو اللہ
 کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دے کبھی اپنے قول
 سے پھر نہیں سکتا۔ مترغین کو ناراض ہونے دیجیے۔ اور حسیا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اللہ تعالیٰ
 ان کی ہدایت کی دھلکے علاوہ اور ہمارے پاس ان کی ناراضی کا کوئی جواب نہیں۔ ہم اللہ
 کے فضل سے اپنے مقصود کو پس پشت نہ ڈالیں گے۔

شاہ فیصل کی تقریر کا یہ حصہ کس قدر واضح اور کتنا خوش آئند ہے۔ اللہ کے دین کی سر بلندی یہ
 ہے وہ نصب العین جس کو صرف مسلمان عوام و خواص ہی نہیں بلکہ مسلمان حکومتیں بھی بھولی چکی تھیں
 اور آج بھی ان کی اکثریت اس کو فراموش کیے ہوئے ہے اور یہی بھول ہمارے زوال کی علت اہل حق
 ہم دعا کرتے ہیں کہ اسے اللہ اپنے بندے فیصل بن عبدالعزیز کے الفاظ کو قبول فرما! انہیں
 خلوص کی دولت سے لالا مال کر دے۔ انہیں صبر و استقامت کی چٹان بنا دے اور انہیں توفیق
 عطا فرما کہ وہ زندگی کے آخری لمحے تک ترے دین کی سر بلندی کے لیے سرگرم عمل رہیں اور اس
 کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اسے اللہ اسے کائنات کے مالک حقیقی تو دوسرے اسلامی
 ملکوں کے سربراہوں کو بھی توفیق عطا فرما۔ ان کے دلوں کے دروازے بھی کھول دے۔ انہیں بھی اپنے
 دین کی سر بلندی کا بھولا ہوا نصب العین یا بھلا دے اور انہیں بھی اس کے لیے سرگرم عمل کر دے۔

ہندوستان میں یہ سوال کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان مشترکہ مسائل میں اتحاد و اتفاق پیدا کر کے
 کسی کی جارہی ہے اور یہاں بھی مشترکہ اپنے کچھ ہندوؤں کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ وہ بھلا

سے مشترک مسائل حل کرنے کے لیے انہیں متفق اور ہم آواز بنائیں۔ پانچ گروہ کی تعداد رکھتے ہیں
 جن میں ان کی بے دریغی و بے وقوفی نتیجہ ہے اس کے انتشار و اختلاف کا اور ان کے اس اختلاف و
 انتشار کا سبب ہے دین اسلام کی تعلیمات سے ان کی بے توجہی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ایک قلم
 نہیں تو لا و محلاً اسلام کا پیرو بنانے کی سعی کی جائے اور دوسری طرف مشترکہ مسائل کو حل کرنے کے لیے
 ان کے انتشار و اختلاف کو ختم کیا جائے۔ جب تک مسلمان علی مسلمان بن کر متحد و متفق نہ ہوں گے ان کے
 مسائل حل نہیں ہو سکتے۔

یہاں بھی اس سچی کو ناکام کرنے کے لیے خود امت مسلمہ ہی کے کچھ ترقی یافتہ لوگ سرگرم ہیں اور اس
 کوشش پر طرہ طرح کے الزامات لگا رہے ہیں اور ان ترقی یافتہ لوگوں نے چند علماء کو بھی اپنا ہم نوا
 بنالیا ہے۔ حکومت بھی اپنا وزن انہیں ترقی یافتہ لوگوں کے پلٹے میں ڈال رہی ہے اس لیے سچی اتحاد
 کی کامیابی کوئی کھیل تماشہ نہیں بلکہ بہت صبر و زما کام ہے۔

مشترک مسائل میں ہمارا سب سے اہم مسئلہ جو درحقیقت تمام دوسرے مسائل کی اصل ہے۔
 اسلامی تہذیب اور اسلامی انفرادیت کا تحفظ ہے۔ عقائد مذہبی، مراسم و عبادات، پرسنل لا، دینی تعلیم
 خواتین کا پردہ، اردو زبان اور اس طرح کے جتنے مسائل ہیں سب کی اصل یہ ہے کہ ہماری اسلامی افراد
 باقی رہے اور ہم جارحانہ قوم پرستی کے دھارے میں بہہ نہ جائیں۔

جو لوگ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے متحدہ پلیٹ فارم کی دعوت دے رہے ہیں ان کے لیے میرے پہلی
 اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے سامنے بھی اور برادران وطن کے سامنے بھی ایسی بات کا عملی ثبوت
 بہم پہنچائیں کہ وہ واقعی اسلامی تہذیب اور اسلامی انفرادیت کا تحفظ چاہتے ہیں۔ یہ بات کتنی مضحکہ خیز ہوگی
 کہ وہ عبادات کا تحفظ چاہیں اور خود اس سے غافل ہوں وہ پرسنل کا تحفظ چاہیں اور خود اسے توڑ دے
 ہو وہ دینی تعلیم کا نعرہ لگائیں اور خود اپنے بچوں کو اس سے بے بہرہ رکھیں وہ پردہ کی حمایت کریں
 اور خود ان کی عورتیں بے پردہ ہوں وہ اردو کی رٹ لگائیں اور ان کی اپنا تمام کلام انگریزی میں
 ہم یہ نہیں جاننے کے انکار کے ذمہ ہیں یہ تمام غلات درزیاں پائی جا رہی ہیں یا نہیں۔ ہم صرف
 یہ کہتے ہیں کہ نہیں پائی جانی چاہیں ہیں اس بات کو ہی طرح چوکنا رہنا چاہیے کہ ہمارے دل و دماغ
 قول کے خلاف نہ ہو۔ ہمارے قول و عمل کا اتحاد ہی مسلمانوں کو متحد اور برادران وطن کو متحد کر سکتا ہے۔

ہجرت کے دوسرے سال

جہادات و معاملات کے لیے قمری مہینوں کا تقاضا

قال عبد الرزاق عن عبد العزيز
ابن ابی رواد عن نافع عن ابن عمر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل
الله الأهلة من أمت للثامن فصلوا
لربوبيهم وأقربوا إلى ربهم فإن علمكم
فعلوا وأقربوا إلى ربهم في مستند
من حديث ابن رواد به وقال كان
ثقة ما بدأ مجتهدا مشربا للثب
فأصبحهم الأسناد ولم يخرجوا قال
محمد بن جابر عن قيس بن طلح
عن أبيه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة
فاذا رأيتم أهلها فصلوا و
إذا رأيتموها فاقطعوا فإن أقمتم
عليكم فأكبروا العبد ثم انزلوا
رواه عن جابر بن عبد الله وسكان

ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے ہلالوں کو لوگوں کے
لیے میقات بنایا ہے۔ لہذا (رمضان کا) چار
دیکھ کر روزہ رکھو اور (حیدر) چاند دیکھ کر
روزے ختم کرو اور اگر چاند نظر نہ آئے تو
تیس دن پورے کرو۔ یہی حدیث حاکم نے
اپنی سند رک میں ابن رواد کی سند سے نقل
کی ہے اور کہا ہے کہ وہ ثقہ، مجتہد اور
مجتہد اور شریف الثب ہے۔ پس یہ حدیث
صحیح الاسناد ہے اور بخاری نے اس کو
روایت نہیں کیا ہے۔ اور قیس بن طلح اپنے
والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہلالوں کو مسخر
کر دیا ہے پس تم ہلال دیکھو تو روزہ رکھو
اور جب ہلال دیکھو تو روزے ختم کر دو۔ پس اگر
چاند تم پر بخفی رہے تو تیس کی گنتی پورے کرو

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اور روایات

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اور روایات

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اور روایات

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اور روایات

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اور روایات

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اور روایات

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اور روایات

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اور روایات

زکوٰۃ کا مصروف "وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ"

سید احمد قادری

اپریل ۱۹۶۱ء کے شمارے میں میں نے رسائل و رسائل کے حصے میں اپنی یہ رائے دی تھی کہ "وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ" کے تحت زکوٰۃ کی رقم سے تبلیغ دین کا کام کیا جاسکتا ہے۔ اس کی تردید میں ایک تعلیم کاغذ لباخط آیا تھا اس کے جواب نے ایک مختصر مقالے کی صفحہ مت حاصل کر لی ہے۔ اس لیے اس کو مقالات کے حصے میں شائع کر رہا ہوں۔

مکتوب

ماہنامہ زندگی کا اپریل ۶۶ء کا شمارہ نظر سے گزرا۔ زکوٰۃ کی رقم سے تبلیغ دین کے تحت آپ کے فتوے کو پڑھ کر سخت حیرت ہوئی۔ سائل کے سوال "اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کی رقم سے ہندی ترجمہ قرآن خرید کر پڑھے لکھے مالدار غیر مسلموں کو محض تبلیغ دین کی نیت سے دے تو جائز ہے یا نہیں" کے جواب میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ "زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصروف فی سبیل اللہ بھی ہے اور تبلیغ دین پر فی سبیل اللہ کا اطلاق بدرجہ اولیٰ ہو گا۔ ان لیے میرے خیال میں پڑھے لکھے غیر مسلموں کو عام ازیں کہ وہ مالدار ہوں یا نہ ہوں ایسے ہندی دار مسلمانوں کو جو صاحب نصاب نہ ہوں مستند ہندی ترجمہ قرآن زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر دینا جائز ہو گا۔"

راقم الحروف کے نزدیک آپ کا یہ جواب خطا پر مبنی ہے۔ مصارف زکوٰۃ جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ سورۃ توبہ رکوع ۵ کی آیت انھما العن قات للفقراء والمساكين ہے یہ آیت کریمہ جن آٹھ مصارف پر مشتمل ہے ان میں سے ایک مصروف "فی سبیل اللہ" بھی ہے۔ فی سبیل اللہ کے لفظی معنی بہت عام ہیں جو کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے

کہے جائیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
 اور رائے تفسیر کے ایذا دہات سے قطع نظر محض عقلی ترجمے سے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں ان
 کو عام طور سے یہ مخاطب لکھ ہے کہ لفظ فی سبیل اللہ کے تحت ان تمام کاموں کو زکوٰۃ
 کے معارف میں داخل کر دیا ہے جو کسی حیثیت سے نیکی یا عبادت یا تبلیغ دین میں شامل
 ہیں لیکن یہ اسلوب قرآن کے لحاظ سے سراپا غلط اور اجماع امت کے خلاف ہے۔
 صحابہ کرام جنہوں نے قرآن شریف کو بلا واسطہ رسول اللہ سے سمجھا، ان کی یہی طرح تائید
 کی جتنی تفسیریں اس لفظ کے متعلق منقول ہیں ان میں اس لفظ کو حجاج اور مجاہدین کے لیے
 مخصوص قرار دیا ہے۔ مبسوط خشری میں ہے کہ ایک شخص نے حضورؐ سے فرمایا کہ میں نے اپنا
 اونٹ فی سبیل اللہ وقف کر دیا ہے تو آپؐ نے حکم دیا کہ اس کو حجاج کے سفر میں استعمال
 کرو۔ اس قسم کی روایت سنن ابوداؤد اور نسائی میں بھی ہے۔ ابن جریر اور ابن کثیر قرآن
 کی تفسیر روایت سے کرتے ہیں۔ ان سب نے لفظ فی سبیل اللہ کو ایسے مجاہدین اور
 حجاج کے لیے مخصوص کہا ہے کہ جن کے پاس جہاد یا حج کا سامان نہ ہو۔ فقہائے امت اور
 ائمہ تفسیر کی تصریحات کے علاوہ اگر اس بات پر بھی غور کیا جائے تو یہ مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا
 ہے کہ اگر زکوٰۃ کے مصرف میں اتنا عموم ہوتا کہ ہر قسم کی نیکی اور تبلیغ دین اس میں داخل ہو تو پھر
 ان آٹھ مصرفوں کا تعین (معاذ اللہ) بالکل فغول معلوم ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ
 کا اطلاق ترجمے سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے بلکہ مراد وہ ہے جو رسول اللہ کے
 پیارے اور صحابہ اور تابعین کی تصریحات سے ثابت ہے اس لیے آپ کا یہ جواب کہ تبلیغ دین پر
 فی سبیل اللہ کا اطلاق بدرجہ اولیٰ ہو گا لہذا قرآن کا مستند ہندی ترجمہ زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر
 غیر مسلم کو دینا جائز ہے۔ راقم الحوادث کے نزدیک خطا پر محمول ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ
 ایسے مسلم کو جو صاحب نصاب نہ ہو قرآن کا ترجمہ زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر دینا جائز ہے لیکن
 یہ فی سبیل اللہ کے تحت نہ ہو گا بلکہ فقراء و مساکین کے تحت داخل ہو گا۔ لفظ فی سبیل اللہ کے
 تحت صرف حجاج اور غزاة ہی داخل ہیں۔ ساتھ ساتھ حیرت تو اس پر ہوئی ہے کہ آپؐ نے غیر مسلم
 اور مسلم میں فرق کرتے ہوئے مسلم کے ساتھ یہ عقیدہ لکھا ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو تو اگر

فی سبیل اللہ کے تحت کا فر مال حار و اہل ہو سکتا ہے تو مسلم صاحب نصاب کو وجہ ادنیٰ
 دانی ہونا چاہیے۔ اگر مسلم صاحب نصاب اس لیے دال نہیں ہو سکتا کہ یہ مسئلہ ہے کہ مسلم
 صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں تو یہ مسئلہ بھی تو مسلم ہے کہ اگرچہ عام صدقات
 غیر مسلم کو بھی دیے جاسکتے ہیں لیکن زکوٰۃ غیر مسلم کو دینا جائز نہیں۔ اس لیے کہ حضور ﷺ
 حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجے وقت یہ ہدایت فرمائی تھی کہ مال زکوٰۃ صرف مسلمانوں کے اہلیا
 سے لیا جائے اور انہیں کے فقر پر صرف کیا جائے۔ راقم الحروف نے آپ کے جواب کو اپنے
 نزدیک غلطی پر غور کرتے ہوئے آپ کو حنفیہ کو نا ضروری سمجھا۔ بہت ممکن ہے کہ اس میں اتنا غور
 کی بھی غلطی ہو اگر ایسا ہو تو ضرور متنبہ فرمائیں، خدا اللہ باجوہ رہوں گے۔ ورنہ آپ سے فوری ایہ
 ہے کہ آپ اس فتوے سے ضرور رجوع فرمائیں گے۔

جواب

آپ کی تنبیہ پر اظہار خیال سے پہلے ذرا باتیں عرض کر دیں تو مناسب ہے۔ ایک یہ کہ زندگی
 کے رسائل و مسائل میں ہر مسئلہ کا جواب دیا جاتا ہے اس کی حیثیت "فتوے" کی نہیں ہوتی بلکہ محض اظہار
 رائے کی ہوتی ہے اور یہ چیز پہلے بھی واضح کی جا چکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسائل پر اظہار
 کتابوں کے مطالعے کے بعد کیا جاتا ہے۔

جس مقام سے آپ نے خط لکھا ہے وہاں بہترین مواقع حاصل تھے کہ آپ خود کتابوں کی مطالعہ
 کر لیتے یا وسیع المطالعہ اساتذہ سے گفتگو کر کے مسئلے کی ذمیت سمجھ لیتے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے
 بعد آپ کی تنبیہ کا رنگ وہ نہ ہوتا جو آپ کے مکتوب میں ہے اور نہ وہ بے دلیل دعوے آپ
 کے قلم سے نکلتے جو آپ کے مکتوب میں ہیں۔

۱۔ "فی سبیل اللہ" کی تخصیص و تحدید پر اجماع امت کا دعویٰ اور اس معرکہ کو

عموم کے قول کو اجماع امت کے خلاف کہنا ظلمت مطالعہ کا نتیجہ ہے۔

۲۔ آپ کی یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے "فی سبیل اللہ" کی تحدید

تخصیص کے لیے کوئی "بیان" مشقول ہے۔ ہر سطر میں جس حدیث کا حوالہ آپ نے دیا ہے
 ثابت نہیں ہے۔ اور اگر اس حدیث کو کسی درجے میں تسلیم کر لیا جائے تو اس سے "فی سبیل اللہ"

کی تحدید و تخصیص ثابت نہیں ہوتی۔ اگر آپ صرف صحیح القدير شرح ہدایہ میں اس حدیث پر بحث کرنے لیتے تو اس کی حقیقت واضح ہو جاتی۔

مالکی اور شافعی فقہ میں حجاج "فی سبیل اللہ" میں داخل نہیں ہیں حنفی اور حنبلی فقہ میں وہ داخل تو ہیں لیکن دونوں مذہبوں میں یہ ایک ضعیف قول ہے۔ سنن ابوداؤد اور نسائی میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں فی سبیل اللہ کی تخصیص و تحدید کی صراحت ہو۔

۳۔ آپ نے لکھا ہے کہ "ابن جریر اور ابن کثیر جو قرآن کی تفسیر روایت سے کرتے ہیں۔ ان سب نے لفظ فی سبیل اللہ کو ایسے مجاہدین اور مجاہد کے لیے مخصوص کیا ہے کہ جن کے پاس جہاد یا حج کا سامان نہ ہو۔ آپ کی یہ عبارت پڑھ کر بہت افسوس ہوا آپ نے ابن جریر اور ابن کثیر کو پڑے بغیر ان کی نظر غلطی میں غیب کر دیں۔ ابن جریر نے تو "فی سبیل اللہ" کی تفسیر میں حجاج کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا ہے اور ابن کثیر نے صرف اتنا لکھا ہے کہ حدیث کی وجہ سے امام احمد اور حنبلین کے نزدیک حج بھی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ ابن کثیر نے اس لفظ کی تفسیر میں سرے سے کوئی روایت نقل ہی نہیں کی ہے اور ابن جریر نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نقل نہیں کی ہے پھر ان دونوں کی طرف زیور کرنا کہ جن کے پاس جہاد اور حج کا سامان نہ ہو۔ ایسا غلط انتساب ہے جس نے بہت برا تاثر پیدا کیا۔ غزاة کو اس مصرت زکوٰۃ سے رقم دینے کے لیے فقر و احتیاج کی شرط نفی حنفی نے لگائی ہے۔ اندہ ثلاث۔ مالک۔ شافعی۔ احمد رحمہم اللہ کے مسلک میں یہ شرط نہیں ہے ان سب کے نزدیک مال و غزاة کو بھی اس مد سے رقم دی جاسکتی ہے۔ آپ جس تعلیم کا ہیں ہیں اس کی بری قدر و اہم الحروف کے دل میں ہے اور بری دل سوزی کے ساتھ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ بے دلیل دعویٰ اور غلط امتابات سے پرہیز کیجیے ورنہ اس تعلیم کا وہ نیک نامی کو آپ متاثر کر دیں گے۔

۴۔ آپ کا یہ الزام بھی ناواقفیت کی دلیل ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کے مصرت "فی سبیل اللہ" میں عموم کے قائل ہیں وہ احادیث اور ائمہ تغیر کے ارشادات سے قطع نظر کر کے محض لفظی ترجمے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں۔

آپ نے ان بے دلیل دعویٰ، غلط امتابات اور بے جا الزام سے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ

تبلیغ دین کو فی سبیل اللہ میں داخل کر کے غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ نے یہ سوچنے کی زحمت بھی کو ادا نہیں کی کہ میں نے اپنے جواب میں عموم کا پہلا اختیار نہیں کیا ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے ابھی تو میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ فی سبیل اللہ کی تخصیص و تعمیم یا عموم و خصوص کی بحث نئی نہیں ہے بلکہ صدیوں سے موجود ہے اور جن لوگوں نے عموم کا قول اختیار کیا ہے وہ بھی معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں۔ یہاں چند حوالے کافی ہوں گے۔

امام رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

وفی سبیل اللہ قال المفسرون	اور اللہ کی راہ میں مفسرین نے کہا ہے
یعنی الغزاة قال الشافعی رحمہ اللہ	کہ اس سے مراد غزوات ہیں شافعی رحمہ اللہ
یحوزہ ان یاخذن من مال الزکوٰۃ	نے کہا ہے کہ غازی کے لیے اگرچہ وہ مال دینا
دان کان غنیاً و سمن مع مالک	ہو یہ جائز ہے کہ وہ مال زکوٰۃ میں سے حاصل
واسحق و ابی عبید و قال بوحنیفہ	کرتے اور یہی مالک، اسحاق اور ابوحنیفہ
ر صاحبہ لا رحمہم اللہ لا یعطی	ہے اور ابوحنیفہ اور ان کے صاحبین رحمہم اللہ
الغازی الا اذا کان محتاجاً	نے کہا ہے کہ غازی کو زکوٰۃ نہیں دی جائیگی
واعلم ان ظاہل اللفظ فی قولہ	الایہ کہ وہ محتاج ہو اور جان لو کہ اللہ کے قول
فی سبیل اللہ لا یوجب لقصیر علی	وفی سبیل اللہ میں ظاہر لفظ غزوات پر قصر (قصہ)
الغزاة فلہذا المعنی نقل الفقہاء	کو ضروری قرار نہیں دیتا اور بایں معنی فقہاء
فی تفسیرہ عن بعض الفقہاء	نے اپنی تفسیر میں بعض فقہاء سے نقل کیا ہے کہ غزو
انہم اجماعاً وامرأت الصدقات	نے صدقات کو تمام زوجہ خیر میں صرفت کو لے
الی جمیع وجوۃ الخیر من تکفیل الیتیم	کی اجازت دی ہے جیسے مردوں کو کفن دینا
وبناء المحسنون و عتق المستملان	قلمے بنانا اور مساجد کی آبادی (مرمت) اور بھی
قولہ وفی سبیل اللہ عام فی کل	اور چراغ وغیرہ اس لیے کہ اللہ کا قول وفی
(تفسیر کبیر ج ۴ ص ۲۸۸)	سبیل اللہ سب میں عام ہے۔

دائم کے اخیر تک کی عبارت پر فرمائیے اگر تخصیص کے قول پر اجماع ہوتا تو کیا امام رازی کے

یہ بات جائز ہوئی کہ وہ بعض فقہاء کے خلاف اجماع قول کی تردید کے بجائے اس کی طرٹ اپنا
 رجحان ظاہر کریں۔ بعض فقہاء کی افہامی دلیل تو نقل کی ہے کہ فی سبیل اللہ کا لفظ عام ہے اس
 لیے تخصیص صحیح نہیں۔ امام رازی نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ یہ مسلک احادیث اجماع امت اور اسلوب
 قرآن کے خلاف اور قرآن کو قطعی ترجیح سے بچنے کی کوشش ہے اس لیے خطا پر مبنی ہے۔ اس کی وجہ
 یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جو فی سبیل اللہ کے معنی کو خرازا یا حجاج کے ساتھ خاص کرے
 کہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہوا درجہاں تک اسلوب قرآن کا تعلق ہے تو وہ عمومی ہی
 کی طرف رہنمائی کرتا ہے نہ کہ خصوص کی طرف۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں یہ لفظ ہر جگہ خرازا یا
 حجاج کے لیے استعمال ہوا ہے بلکہ اس کے برعکس بعض یہ لفظ بالاتفاق دوسرے امور خیر کے لیے بھی استعمال
 ہوا ہے اس کی مثال آگے آئے گی۔
 امام کا سانی فرماتے ہیں۔

فی سبیل اللہ عند جمع جیم	اور فی سبیل اللہ عبارت ہے تقرب
الغریب نید حل قیہ حل من سعی	الہی کے تمام کاموں میں ہر شخص
فی طاعة اللہ وسبیل الخیرات	داخل ہے جو اللہ کی طاعت اور نیکیوں کی راہ
اذا کان محتاجا جادتا ل	میں سے کہ جب کہ وہ محتاج ہوا درجہاں
ابو یوسف المراد منه فقراء	نے کہا کہ اس سے مراد محتاج غازی ہیں اس لیے
الغزاة لان سبیل اللہ اذا اطلق	کہ سبیل اللہ کا لفظ جب عرف شریع میں بولا جاتا
فی المشور مراد به ذالک قال محمد	ہے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے اور محمد نے کہا
المراد منه الحاج المنقطع لما روی	کہ امت سے مراد وہ حاجی ہیں جو بے زانو و
ان رجلا جعل بعبارة فامر	ہر گئے ہوں اس لیے کہ روایت کی جاتی ہے
النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یحیل	کہ ایک شخص نے اپنا اونٹ وقت کیا تو میں
علیہ الحاج	کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اس

(بدل ج ۲ ص ۱۷۷)

یہاں دیکھنے کی بات یہ تھی کہ امام کا سانی نے اپنا رائے پلہ بیان کی ہے اور مسلمان کی

اس کے بعد جن حدیث کا انھوں نے حوالہ دیا ہے وہ ثابت نہیں ہے اور ان کے تفسیر کا بہت بڑا بوجھ ہے کہ امام محمد کا قول فقہ حنفی میں فیض تسلیم کیا گیا ہے۔
علامہ آلوسی اپنی تفسیر میں فزاة و حجاب کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-

وقيل طلبية العلم والتصبر عليه
في الفتاوى للعلامة (روح المعالي) میں اور فتاویٰ ظہیر میں بھی پرکھنا کیا ہے۔

معلوم نہیں صاحب فتاویٰ ظہیر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے۔ جنھوں نے فزاة و حجاب کو بالکل غلط ہی کر دیا ہے۔ اور شامی نے لکھا ہے کہ امام مرغینانی کے نزدیک بھی سبیل الشریعہ طلبہ علم ہی مراد ہیں۔ ان دونوں اماموں کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ انھوں نے فزاة و حجاب کے ساتھ طلبہ علم کو بھی اس میں ملایا کیا ہے۔

الروضة النورية میں ہے کہ فی سبیل اللہ میں وہ علماء بھی داخل ہیں جو مسلمانوں کے دینی مصالح کی برکری کرتے ہیں۔ عام ازیں کہ وہ مال دار ہوں یا محتاج بلکہ صاحب الروضہ ایسے علماء پر اس حد سے زکوٰۃ صرف کیے کہ انہیں قرار دینے میں ان کی عبارت یہ ہے:-

بل الصرف في هذا الوجه من
اهم الامور لان العلماء ورثة الانبياء
وحملته الدين وهدمته فخطيئة الاسلام
اس قول سے بھی یہ معلوم ہوا کہ صرف فزاة و حجاب مراد نہیں ہیں بلکہ علماء بھی اس میں داخل ہیں۔
الاستاذ العلامة ابی سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے سیرت النبی میں اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف میں لکھا کہ
کے ذیلی عنوان کے تحت لکھا ہے:-

”دینی سبیل اللہ خدا کی راہ میں ایک کوئی مفہوم ہے جو ہر قسم کے نیک کاموں کو شامل ہے
اور جب ضرورت کی کسی اس سے مذہبی لڑائی یا سفر حج یا اور دوسرے نیک کام مراد لیے جاسکتے ہیں
(سیرت النبی ج ۲ ص ۲۰۰)

اس سطور پر انھوں نے ایک حاشیہ بھی لکھا ہے اور وہ یہ ہے:-
اکثر فقہاء نے فی سبیل اللہ سے مراد صرف حجاج دینا ہے مگر یہ تعریف صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے

مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَّقِ اللَّهَ أُولَٰئِكَ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ ذِكْرًا كَثِيرًا
ان لوگوں کی مثال جو اپنے اسرارِ حق

فِي سَبِيلِ اللَّهِ (البقرہ ۳) کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

اس آیت میں سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کثیر نے سب سے پہلا قول یہ لکھا ہے :-

قال سعيد بن جبیر يعني في سيد بن جبیر نے فرمایا کہ اس سے مراد

طاعة الله (تفسير ابن كثير ۱) اللہ کی طاعت ہے۔

علامہ آلوسی لکھتے ہیں :-

اسی فی وجہ الاختیار المشاملة یعنی وجہ خیر میں جو جہاد اور غیر جہاد

للمجاهد وغيره (روح المعاني) کو شامل ہیں۔

جلالین میں ہے :- 'ای طاعته' اس جملے کی شرح میں عداوی لکھتے ہیں۔

ای واجبة او مندوبة فی شمل یعنی اللہ کی طاعت واجب ہو مستحب

المجاهد وطلب العلم والحج والتوبة لفظ سبیل اللہ جہاد، طلب علم، حج، اہل و عیال

علیٰ العیال وغیر ذالک وکما عظمت پر خرچ میں فرقی اور اس کے علاوہ دوسری

القربة كانت الحسنات فيها اکثر نیکیوں کو شامل ہے اور جب قربت و طاعت

(مصادی شرح جلالین) عظیم ہوگی تو اس میں نیکیاں بھی زیادہ ہونگی

سلیمان جل مفسر بالسعود کے حوالے سے لکھتے ہیں :-

المراد بهاد وجہ الاختيار الواجبة اس سے مراد واجب اور مستحب وجوہ

والمندوبة (جمل شرح جلالین) دونوں ہیں۔

معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس میں ہر قسم میں بھی داخل

ہے۔ قابلِ غور پہلو یہ بھی ہے کہ مصارفِ زکوٰۃ کے زیر بحث مصرف میں اللہ تعالیٰ نے عمومی انذار کیوں

اختیار فرمایا اور حرفِ تنہی کیوں استعمال کیا۔ اگر صرف غزاة یا جہاد ہی مراد ہوتے تو للمجاهدین

یا للمجاهدین یا اہی اسم کے خاص الفاظ نازل فرما دیے جاتے۔

اب ہمیں تخصیص و تحدید کے قول پر بھی غور کر لینا چاہیے جن فقہائے امت کے نزدیک یہاں فی سبیل اللہ

کے لفظ سے مراد جہاد ہے وہ بھی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد

ابت گزر چکی۔ لفظ ادا الدین احمد روائی سبیل اللہ یہاں فی سبیل اللہ سے بالاتر
صرف جہاد نہیں بلکہ ہر نیکی اور دینی کام مراد ہے۔ اکثر فقہار نے یہ بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ میں
تعلیک یعنی کسی شخص کی ذاتی ملکیت بنانا ضروری ہے مگر ان کا استدلال جو لفظ ادا کے لام
تعلیک پر مبنی ہے۔ بہت کچھ مشتبہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لام اتعاف ہو جیسے خلق لکم مافی الارض
جمعاً۔ (سیرت ابنی جلد ۵)

سید سلیمان ندوی نے عموم کا قول اختیار کیا۔ اکثر فقہار کے قول کی تردید کی اور قرآن کی ایک بیت
اپنی دلیل میں پیش فرمائی جس میں فی سبیل اللہ کے لفظ سے بالاتر جہاد نہیں بلکہ ہر نیکی اور دینی
کام مراد ہے۔ مکتوب نگار نے اپنے مکتوب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر زکوٰۃ کے مصرف میں اتنا عموم ہوتا کہ
ہر قسم کی نیکی اور تبلیغ دین اس میں داخل ہو تو پھر ان آٹھ مصرفوں کا تعین (معاذ اللہ) بالکل فضول معلوم
ہوتا ہے۔ اس شبہ کا جواب بھی سید سلیمان ندوی سے سنئے، وہ لکھتے ہیں:-

”یہ آٹھوں مصارف نیکی بھلائی اور خیر و فلاح کی ہر قسم اور ہر صفت کو محیط ہیں۔“

(سیرت ابنی جلد ۵)

کس قدر بون بعید ہے آپ کے خیال اور سید سلیمان ندوی کے خیال میں۔ ان کا اور دوسرے
بہت سے اہل علم و فضل کا خیال یہ ہے کہ ان آٹھ مصارف میں ”فی سبیل اللہ کی مد رکھنے کا مقصد
ہے کہ مصارف زکوٰۃ مسلمانوں کے تمام اجتماعی و انفرادی خیر و فلاح پر حاوی ہو جائیں اور آپ کچھ
ہیں کہ اگر اس مصرف میں عموم کا پہلو اختیار کیا جائے تو ان مصارف کا تعین ہی فضول ہو جائے۔ سید
نے اپنے خیال کی یہ دلیل پیش کی ہے کہ قرآن میں دوسری جگہ سبیل اللہ کا لفظ ہر قسم کی نیکی کے لیے استعمال
ہوا ہے اور آپ نے اپنے خیال کی یہ وضاحت بھی نہیں کی کہ عموم کے قول کی بنا پر ان آٹھ مصارف
کا تعین کیوں فضول ہو جائے گا؟

یہ آپ بھی مانتے ہوں گے کہ سید سلیمان ندوی اسلوب قرآن سے بھی واقف تھے اور احادیث
پر بھی ان کی نظر وسیع تھی۔ اگر کسی صحیح حدیث سے اس مصرف کی تخصیص ثابت ہو رہی ہوتی تو وہ ہم
کے پہلو کو کسی ترجیح نہ دیتے۔

فی سبیل اللہ کی ایک اور مثال پیش خدمت ہے۔ سورہ بقرہ کے اخیر میں ہے:-

خزانہ یعنی راہ خدا میں لڑنے والے انخاص و افراد میں۔ زکوٰۃ کے اس مصرف سے صرف انہیں کہ ضرورت رہا جسے گانا کہ وہ اپنی جنگی ضروریات پوری کریں۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ صرف غرائز نہیں ہیں بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مبنی چیزیں ضروری ہوں گی وہ سب اس میں داخل ہیں۔ مثال طور پر حکومت اس مد سے اسلحے اور گورڈے خرید سکتی ہے تاکہ بوقت ضرورت انہیں قتال فی سبیل میں استعمال کیا جاسکے۔ اس گروہ کے نزدیک اس مد سے اس کا خر کو بھی رقم دی جاسکتی ہے جو جہاد کی خدمت انجام دے۔ قاضی ابن رشد لکھتے ہیں:-

واما فی سبیل اللہ فقال
مالک سبیل اللہ مواضع الجہاد
اور رہا فی سبیل اللہ تو مالک نے کہا
کہ سبیل اللہ جہاد و ربطا ط کے مواضع ہیں اور
والرباط وہ قال ابو حنیفہ (بدا علیہم)
یہی قول ابو حنیفہ کا ہے۔

ظاہر ہے کہ مواضع جہاد و ربطا ط میں وہ تمام چیزیں داخل ہوں گی جو ان دونوں کے لیے ضروری مثال کے طور پر سرمد کی حفاظت کے لیے اس مد سے فوجی قلعے بھی تعمیر کیے جاسکیں گے۔ یہاں ابن رشد نے امام ابو حنیفہ کی طرف جو قول منسوب کیا ہے وہ فقہ حنفی کی کتابوں میں میری نظر سے نہیں گزرا بلکہ ابن رشد کو ایسی کوئی روایت پہنچی ہو اس سلسلے میں مالکیہ کے مذہب کی مزید تفصیل یہ ہے:-

والجہاد علی من الزکوٰۃ ان
کان حرا مسلما غیر ما شہی ولو غنیا
دلیحین بالجماسوس ولو کافران
کان مسلما بشرطہ ان یدکون حرا
غیر ما شہی وان کان کافرا
فشرطہ الحرۃ فقط ولیم ان
یشتری من المنکھولۃ ملاحہ
حیل للجہاد ولتکن نفقۃ الخیل
من بیت المال (الفقہ علی المذاہب الفارسیہ)
ادبجاہد کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا۔
اگر وہ آزاد مسلمان ہو یا شہی نہ ہو اگر چہ مال دار
ہو اور جاسوس بھی اس سے ملحق ہے اگرچہ وہ
کافر ہو یا اگر جاسوس مسلمان ہے تو اس کی شرط
یہ ہے کہ آزاد ہو اور شہی نہ ہو اور اگر کافر
ہے تو اس کی شرط صرف آزاد ہی ہے اور صحیح
ہے کہ زکوٰۃ سے جہاد کے لیے ہتھیار اور گورڈے
خرید جائیں اور گورڈوں کا خرچ بیت المال
کے ذمے ہونا چاہیے۔

معلوم ہوا کہ مالکیہ کے نزدیک فی سبیل اللہ کا لفظ اسلامی مملکت کی حفاظت اور جہاد فی سبیل

کی تمام ضروریات پر مادی ہے۔

اسید رشید رضائی نے تفسیر المنار میں ائمہ فقہ کے مذاہب پر مفصل بحث کرنے کے بعد اپنی جو تحقیق پیش کی ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہاں بسبیل اللہ سے مراد انھما ہیں جو ان میں سے ہیں بلکہ اس سے سلاطین کے وہ مصالح عامہ مراد ہیں جن پر امور دین و دولت یعنی مذہب اور حکومت کی اصلاح کا دار و مدار ہے اسلام اور اسلامی حکومت کا استحکام جن مصالح شرعیہ پر موقوف ہے ان میں سے کوئی مصلحت ایسی نہیں ہے جو بسبیل اللہ کے دائرے سے خارج ہو۔ زکوٰۃ کی اس حد سے استعداد الحرب کی تفصیل انھوں نے لکھی ہے جس میں فوجی سرکون، ریلوے، قلعوں اور خندقوں کی تعمیر شامل ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں:-

ومن اہم ما ینفع فی سبیل اللہ فی زماننا ہذا اعداد الدعا
الحی الاسلامہ وارصالہم الی بلاد الکفار من قبل جمعیتا منظمۃ تدرہم
بالمال العافی عما یفعلہ الکفار فی
اور ہمارے زمانے میں فی سبیل اللہ کے
صرف میں سب سے اہم خرچ اسلام کے داعیوں
کو تیار کرنا اور ان کو بلاد کفر میں بھیجنا ہے
ایسی منظم جماعتوں کی طرف سے جو انہیں کافی مال
دیں جیسا کہ کفار اپنے دین کو پھیلانے میں کرتے ہیں

اسید رشید رضائی نے تبلیغ دین کو نہ صرف یہ کہ فی سبیل اللہ میں داخل مانا بلکہ اس مصرف پر خرچ کرنے کو اہم قرار دیا ہے۔ اس مسئلے میں ان کا مسلک مالکیہ کے مسلک سے قریب ہے۔ اس لیے کہ موضع جہاد کا سب سے پہلا مرفوع تبلیغ دین ہی ہے۔ حرب و قتال کا موضع اس کے بعد آتا ہے۔ انھوں نے یہ بھی لکھا ہے:-

ویدخل فیہ النفقة علی المدارس
للعلم الشرعیۃ وغیرہا مما تقوم
بالہ المصلحت العامة وفی ہذا الملت
یعطی منها معلوم ہذا المدارس
مادامہ ایڈورن و دخلت فیہا المشرد
القی ینقطعون بہا عن کسب آخر
ولا یعطی مالہ عنی لاجل حلیہ
اور اس میں ان مدارس پر خرچ کرنا بھی
داخل ہے جن میں علوم شرعیہ اور مصلحت ما
کو پورا کرنے کے لیے غیر شرعی علوم پڑھانے
جائیں اور اس حالت میں زکوٰۃ سے ان مدارس
کے معلمین کو دیاجائے گا جب تک وہ اپنے
ان مقرر کردہ وظائف کو انجام دیتے رہیں
کی وجہ سے وہ کوئی دوسرا ذریعہ حاش

وان حسان یقین الناس اختیار نہیں کر سکتے اور کسی مال دار عالم کو زکوٰۃ
 نہیں دی جائے گی اگرچہ وہ اپنے علم سے لوگوں
 کو فائدہ پہنچا رہا ہو۔ (المخارج ۱۰)

رشتہ درضام حرم و متغوران علماء میں ہیں جنہوں نے تخصیص کا پہلا اختیار کیا ہے لیکن ان کے
 ایک فی سبیل اللہ سے مراد صرف لڑنے والے اشخاص و افراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مسلمانوں
 وہ مصلح عامہ ہیں جن پر مذہب اور حکومت کی حفاظت اور ان کا ارتقا و استحکام موقوف ہو
 برسی پہلو سے مدائن کو بھی انہوں نے فی سبیل اللہ کی مدین داخل کیا ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن میں فی سبیل اللہ کے ترجمے کے بعد توسیع میں جو عبارت
 مانی ہے اس سے بھی کچھ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اس سے مراد صرف غزاة نہیں ہیں بلکہ اقلًا
 نہ الحق کے تمام کام اس میں داخل ہیں ان کے عبارت یہ ہے :-

اور اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد کے لیے) اور ان تمام کاموں کے لیے جو شل جہاد کے اعلان

کلمہ حق کے لیے ہوں۔

تبلیغ دین یقیناً اور بلاشبہا علمائے کلمہ حق کے کاموں میں داخل ہے بلکہ یہ قتال فی سبیل اللہ کا
 تین مرحلہ ہے۔ اس لیے میں نے تبلیغ دین کو فی سبیل اللہ میں داخل کر کے کوئی غلطی نہیں کی ہے بلکہ تبلیغ دین
 نہ جہاد اور علمائے کلمہ حق کے کاموں سے خارج کرنا معنی برخاستہ ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ بھی تو مسلم ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ آپ کی یہ بات جزوی
 پر صحیح ہے لیکن آپ نے غور نہیں کیا کہ کیا چیز مسلم ہے۔ صرف اتنی بات مسلم ہے کہ غیر مسلم کو غیر مسلم
 نے یا محض محتاج ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی لیکن معارف ثنائیہ کی بعض دوسری
 دوسری باتوں سے ان میں سے کسی کے پاس زکوٰۃ کی رقم پہنچ جائے تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر
 مؤلفۃ القلوب کی مدد سے کسی ایسے کافر کو رقم دی جاسکتی ہے جس کا اسلام سے قریب آنا یا اس کے
 دوسرے مسلمانوں کا محفوظ رہنا متوقع ہو یا تو الرقاب کے معرے سے کوئی غلام کسی کافر آقا سے
 بدکردار آدیا جائے تو زکوٰۃ کی رقم اس کو پہنچ سکتی ہے، یا اسی فی سبیل اللہ کی مدد سے جنگ کی چھاری
 لیے کافروں سے اسلحا اور گھر رے خریدے جائیں تو زکوٰۃ کی رقم ان کو پہنچ سکتی ہے۔

اسی طرح مال دار مسلمان مال دار ہونے کی وجہ سے مستحق زکوٰۃ نہیں ہے لیکن بالواسطہ یا بعض معارف
 زکوٰۃ کی مدد سے اس کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ مثلاً کسی مال دار مسلمان آقا سے غلام خرید کر آزاد کیا
 اسے تو زکوٰۃ کی رقم اس کو پہنچ سکتی ہے یا کسی مال دار مسلمان غازی کو فی سبیل اللہ کی مدد سے رقم دینا ائمہ
 شیعہ کے نزدیک جائز ہے حضرت معاذ بن ابی حدیث نے فقہار و مساکین کے علاوہ دوسرے مصارف
 زکوٰۃ کو منسوخ نہیں کیا ہے۔

اوپر جو صورتیں ذکر کی گئیں ان میں زکوٰۃ کی رقم اگرچہ کسی کافر یا کسی مال دار مسلمان کو ملتی ہے مگر
 اس کا اصل فائدہ اسلام اور مسلم معاشرے کو پہنچتا ہے۔ زکوٰۃ کے آٹھ مصارف میں متعدد مصارف کا
 تعلق مسلم معاشرے کے مصلح عامہ سے ہے متعلق اشخاص و افراد سے نہیں۔

سائل نے غیر مسلموں کے بارے میں یہ پوچھا تھا کہ ان کو زکوٰۃ کی رقم سے ہندی ترجمہ قرآن دیا جاتا
 ہے یا نہیں؟ میں نے جواب میں "اور ایسے ہندی والے مسلمانوں کو جو صاحب نصاب نہ ہوں گا کٹرا
 اپنی طرف سے بڑھا دیا تھا اور ذہن میں یہ بات تھی کہ مال دار مسلمان اپنی زکوٰۃ سے ضرورت مند
 مسلمانوں کی دنیوی حاجتیں پوری کرنے کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن ان کی دینی ضرورتیں پوری کرنے کی
 زحمان نہیں دیتے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی توجہ ادھر بھی ہندول جو اس کا تعلق فی سبیل اللہ کی مدد سے
 نہ تھا مگر جس جگہ یہ عبارت لکھی گئی ہے اس کے لحاظ سے آپ کی گرفت صحیح ہے ادولاب میں نے اس ٹکسے
 کو اپنے جواب سے حذف کر دیا ہے۔

شرائط ایجنسی

- ۱۔ ایجنسی کم سے کم ۵ پرچوں پر دی جائے گی
- ۲۔ ۵۰ ایڈولٹس جمع کرنے ہوں گے۔
- ۳۔ ۵۰ ۵۰ پرچوں تک پڑھ کر پیش دیا جائے گا۔ ایجنسی ۵۰ سے فائدہ رسالوں پر کمیشن ۲۰ روپے دیا جائے گا
- ۴۔ رسائل کی روانگی کا خرچہ دفتر برداشت کرے گا۔ رجسٹری اور دی پی کا خرچہ ایجنسی صاحبان کے ذمے ہو گا
- ۵۔ ہر مہینے کا بل باقی مدد کے لیے ادا کرنا چاہیے۔

مہجور سال زندگی تمام پوری ہو

تنظیم کیسے مستحکم ہو؟

(مولانا سید جلال الدین عمری)

تنظیم کو طاقت اندر سے ملتی ہے۔ اگر تنظیم داخلی طور پر مضبوط ہے تو اسے ختم کرنا آسان نہیں ہے لیکن جو تنظیم اندر سے کھوکھلی ہو وہ بغیر کسی مزاحمت کے جمع ختم ہو سکتی ہے۔ تنظیم کا حقیقی سرمایہ سس سے وابستہ افراد ہیں جو شخص تنظیم سے باہر ہے وہ اس کا خیر خواہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا حقیقی سرمایہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے تنظیم کو باقی رکھنا اسے مضبوط بنانا اور اسے ترقی دینا تنظیم سے باہر کے افراد کا کام نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا فرض ہے جو اس میں داخل ہیں۔ ہر وہ شخص جو کسی تنظیم سے وابستہ ہو اس کے استحکام کا ذریعہ نہیں بن جاتا بلکہ ان ہی افراد سے تنظیم کو طاقت ملتی ہے جن میں کچھ خصوصیات ہوں۔ یہاں میں ان ہی خصوصیات کو بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن میری گفتگو بالکل عام نہیں ہوگی بلکہ میرے مخاطب اس وقت صرف وہ افراد ہیں جن کا تعلق اس ملک میں ایک ایسی تنظیم سے ہے جو خدا کے دین کی کامل اتباع اور اس کی ہمہ جہتی دعوت کے لیے وجود میں آئی ہے۔

اجتماعیت کا احساس

قرآن نے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے :-

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا

وَلَا تَفَرَّقُوا

سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو

اور الگ الگ نہ بڑھاؤ۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

گروہ گروہ ہونے سے بچو۔

والفقتہ

اس سے معلوم ہوا کہ خدا اور اس کے رسول نے مسلمانوں کے لیے انفرادی زندگی پسند نہیں کی ہے بلکہ اجتماعی زندگی پسند کی ہے۔ ان کو مختلف جماعتوں میں تقسیم نہیں کیا ہے بلکہ ایک جماعت بنایا ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ مسلمان عرصہ دراز سے اس ہدایت کو بھلانے بیٹھے ہیں۔ وہ ایک ملت تھے لیکن گروہوں میں بٹ گئے۔ ان کو ایک منظم جماعت ہونا چاہیے تھا لیکن وہ منتشر اور پراگندہ ہو گئے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے وہ یہ کہ ان کو جوڑنے اور متحد کرنے والی چیز خدا کی کتاب تھی۔ اس کتاب کو انھوں نے اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ اس کے ساتھ انھوں نے اس طرح سلوک کیا جیسے وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ خدا کا حکم تھا کہ وہ اپنے اختلافات میں اس کتاب کو حکم بنائیں لیکن انھوں نے اپنے اختلافات کے حل کے لیے وہ سب طریقے اختیار کیے جو دنیا والے اختیار کرتے ہیں اور اس کتاب کی طرف رجوع نہیں کیا۔

ان کو حکم تھا کہ وہ اپنی پوری زندگی خدا کی کتاب کے مطابق ڈھالیں لیکن انھوں نے زندگی کی تعبیر کے لیے خدا کے دشمنوں کے بتائے ہوئے طریقے اختیار کیے اور اس کی کتاب کے احکامات چھوڑ دیے۔ ان کو ہدایت تھی کہ عبادت، اخلاق، معاشرت، حکومت غرض ہر کام میں خدا کی کتاب کو راہنما بنائیں۔ لیکن انھوں نے ان تمام معاملات میں اپنے نفس کی، خاندان اور قبیلے کی، رسم و رواج کی اور اقتدار و حکمت کی اتباع کی اور خدا کی کتاب کو نظر انداز کر دیا۔ ان حالات میں آپ خدا کی کتاب کی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں اور مل جل کر اس کی روح کو مضبوط کرنے کا عزم کیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو آپ کو ملت کے اس دور پر نشانہ دی گئی ہے۔ اس کی دل سے قدر کرنا اور اس کو مضبوط بنانا آپ کا فرض ہے۔

آپ کی اجتماعیت کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ وہ یہ کہ آپ خدا کی کتاب کے ذریعے صرف اپنی زندگی ہی سنبھالنا نہیں چاہتے بلکہ دنیا کی ہدایت بھی چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان گو کہ خدا کے دین سے بہت دور ہیں لیکن اس کے باوجود آج بھی ان میں خدا کی عبادت اور اس کے دین کی خدمت کرنے والے موجود ہیں۔ ان میں جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں اجتماعیت نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت کو بھولے

ہے جس کا انہیں شہر و مشرق ہو کر خدا کے دین پر قائم رہنا اور اس کی خدمت کرنا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی خدمات کے وہ نتائج نہیں نکل سکے جو فی الواقع نکل سکتے تھے۔ آج بدی اس قدر منظم اور طاقتور ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی شخصیت بھی تنہا اسے ختم نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نیکی کو بھی منظم کیا جائے۔ یہی کام آپ کرنا چاہتے ہیں۔

جب خدا کے دین کے خادم بکھرے ہوئے ہیں آپ نے دین کی خدمت کے لیے اجتماعات کا فیصلہ کیا ہے اور جب آپ کے چاروں طرف بدی منظم ہے تو آپ نیکی کے لیے منظم ہوئے ہیں۔ آپ کا یہ اقدام خدا اور اس کے رسول کی مرضی کو پورا کر رہا ہے۔ اس پر خدا کا مشکراؤ اور اچھے اور برے کی دعا کیجیے۔

آپ ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو دین کی خدمت کے لیے وجود میں آئی ہے جو دنیا سے شرم کو مٹانا اور خیر کو پھیلانا چاہتی ہے۔ اس کو کسی بھی پہلو سے نقصان پہنچانا دین کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے آپ کو یہ دیکھنا ہو گا کہ وہ جماعت کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے کاموں میں جماعت کے نفع و نقصان کو بھیل جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اس تنظیم کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔

جماعت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب کہ افراد کو اس کے احکام کی فکر ہو۔ یہ مشکل اجتماعیت کے احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ اجتماعیت کا احساس جتنا زیادہ ہو گا جماعت سے تعلق بھی اسی قدر مضبوط ہو گا۔ اگر یہ احساس کم ہو جائے تو جماعت سے تعلق بھی کم زور ہو جائے گا۔ اجتماعیت کا احساس ملو اور قوی ہے تو آدمی نہ صرف یہ کہ جماعت کی خاطر برے سے برا نقصان برداشت کر لیتا ہے بلکہ وہ ہراس کو شش کو پوری قوت سے ناکام بنا دیتا ہے جو جماعت کے شیرازے کو منتشر کرنے والی ہے۔ لیکن اگر اجتماعیت کے احساس کی کمی ہے تو معمولی بات پر بھی آدمی جماعت سے الگ ہو جانا چاہتا ہے بلکہ اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو انسان جماعتی پابندیوں سے گھبرا کر جماعت سے علیحدگی کے لیے یہاں تلاش کرنے لگتا ہے۔

چنانچہ بعض لوگ جب کوئی بات اپنے مزاج کے خلاف دیکھتے ہیں یا جماعت کا کوئی فیصلہ ان کے دل سے اور خواہش کے علی الرغم ہوتا ہے تو وہ جماعت سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ گویا جماعت کے

سائنس کی رفاقت اور ترقی کے لئے جو کچھ کرنا ہوگا، اس کے مطابق ہونی۔ وہ ایک شخصیت کو جماعت کی رائے کے مقابلے میں جو کا نہیں سکتے، بلکہ جماعت کو ان کی رائے اور فیصلے کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ اگر جماعت کا ہر فرد اس چیز کا مطالبہ کر لے لے تو جماعت کو کوئی فیصلہ کر سکتی ہے اور نہ کسی معاملے میں اقدام اس کے لیے ممکن ہے۔

بعض لوگوں کو جماعت سے علیحدگی کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ ان کو غلام شخص سے شکایت ہے۔ اگر ان کی اس شکایت کو صد فی صد درست بھی کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت کے لیے کچھ غلط رویے یا کسی کی سخت کلامی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ قطعاً غلام نہیں ہیں کسی جماعت کے ہم رکاب ہوں۔ وہ جماعت کے لیے بوجھ ہیں۔ ان کا جماعت سے الگ ہونا خود جماعت کے لیے مفید ہے۔

یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اپنی شخصی خامیوں کو جماعت کی طرف منسوب کر کے جماعت سے بے زاری کا اعلان کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر ان میں جماعتی مقصد سے انحراف ہے تو اسے وہ اپنی غلطی کہنے کے بجائے جماعت کو اپنے مقصد سے خوف قرار دیں گے۔ اگر ان میں بے عملی ہے تو اس بے عملی کو دوسروں کے بھلے جماعت ہی کو بے عمل ثابت کریں گے۔ اگر ان میں تقویٰ نگی اور دیانت و امانت کی کمی ہے تو بھلے اپنی اصلاح کے پوری جماعت ہی کو خطا کے خوف سے بے نیاز اور دیانت و امانت سے خالی ثابت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو اپنی اصلاح کی فکر سے زیادہ جماعت کو بدنام کرنے کی فکر ہے۔ حالانکہ اگر وہ اپنی اصلاح کر سکیں تو بیان کی ذات کے لیے بھی بہتر ہے اور اس جماعت کے لیے بھی جس سے وہ وابستہ ہیں۔

یہ تمام خرابیاں قیود ہیں اس بات کا گواہی میں جماعت کا احساس نہیں ہے اور اچھے لوگوں کو ہے۔ اگر جماعت کا شدید احساس ہو اور دین کی خدمت کے لیے انسان جماعت کو ضروری سمجھتا ہو تو وہ اس نعمت کی قدر کرے گا کہ اسے جماعت ملی رہی ہے۔ وہ کبھی بھی اس سے جدا ہونے کی کوشش نہیں کرے گا بلکہ اس کی کوشش ہوگی کہ وہ ہر حال میں اس سے وابستہ رہے۔ اگر اس میں کوئی ایسی خامی ہے جس کا دور ہے وہ اس جماعت کے لیے مصلحت نہیں ہے تو اپنی غلطی کو دور کرے گا تاکہ اس میں کچھ نہ آئے۔ اگر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ اس سے ایک ایسی فکر کو نکالیں جسے کوئی دوسرا شخص کے لیے نہیں

کے درجہ کی خدمت کے لیے لکھا ہے۔

اطاعتِ امر

ہر تنظیم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا کوئی سربراہ ہو۔ بغیر سربراہ کے آپ تنظیم کا تصور نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی تنظیم ہی نہ ہو تو وہ وجود میں آتی ہے جب کہ کچھ لوگ کسی کو اپنا حاکم یا سربراہ کی اطاعت کے لیے آمادہ ہوں۔ تنظیم کا نظری تقاضا یہ ہے کہ حاکم جو حکم دے تنظیم کے افراد اس کی اطاعت کریں۔ اگر حاکم کو کوئی فرد اپنے سربراہ کا حکم ملے تو تنظیم سے برداشت نہیں کر سکتی۔ کیونکہ اسے برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تنظیم ختم ہوگئی اور اس میں کوئی حکم دینے والا اور کوئی حکم کا ماننے والا نہیں رہا۔ ہر تنظیم کے کچھ اصول و نظریات ہوتے ہیں جن کے لیے وہ وجود میں آتی ہے اور عمل کرتی ہے۔ تنظیم کے سربراہ کا فرض ہے کہ خود بھی ان اصول و نظریات پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی ان پر عمل کرنے تک وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تنظیم کے ہر فرد کو اس کے ہر حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ خواہ وہ اسے پسند ہو یا نا پسند۔ خواہ وہ اس کے رجحان کے خلاف ہو یا موافق۔ بلکہ بعض اوقات اس کے سامنے بہت سی چیزیں ایسی بھی آئیں گی جن کو وہ اپنی ذات تک کے لیے نہیں بلکہ جماعت کے لیے بھی فرما دے گا۔ اگر یہ چیزیں اصول و نظریات کے تحت ہیں جن پر تنظیم کی اساس ہے تو اسے ان چیزوں کو بھی گوارا کرنا ہوگا۔ امیر یا سربراہ کی اطاعت سے انحراف کا حق صرف اسی وقت اسے حاصل ہے جب کہ اس کا کوئی حکم ان اصول و نظریات کے صریح خلاف ہو جس کے لیے تنظیم وجود میں آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ممنون کو اپنے حاکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ خواہ وہ اس کو پسند ہو یا نا پسند ہو۔

کو اس کو سمجھتے ہو کہ حاکم دیا جائے اور سمجھتے ہو کہ حاکم دیا جائے تو اس کے لیے یہ اطاعت

فرمائیے۔

جو امر و نہی کے ساتھ پابا پائے فرمایا۔

حاکم اگر کوئی نظام کی بنیاد رکھے اور اس کی اطاعت کروا کر وہ نظم و

نظم کا کام کرے۔

خداوند بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-

”ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم اپنے امیر کا حکم مانیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے۔ خواہ ہم اس کے حکم سے خوش ہوں یا ناخوش۔ خواہ ہم راحت میں ہوں یا تکلیف میں اور خواہ ہمیں نظر انداز کیا جائے اور ہمارے قتلے میں دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ ہم نے اس بات کی بھی بیعت کی کہ ہم اپنے حاکم سے حکومت چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم اس سے صریح کفر دیکھو جس کے کفر ہونے پر تمہارے پاس ہتھیار سے کوئی دلیل ہو تو ہمیں اس سے حکومت چھیننے کا بھی حق ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے دھچکنے کی بات صرف یہ ہے کہ اس کے حاکم کا کوئی حکم خدا اور رسول کے حکم کے خلاف ہے یا نہیں؟ اگر خلاف نہیں ہے تو یقیناً اس کی اطاعت اس کے لیے فرض ہے لیکن اگر اس کا حکم خدا اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو وہ قطعاً اس کی اطاعت نہیں کیا بلکہ اس کو اس کے منصب سے ہٹا دے گا۔

ان حدیثوں میں جس حاکم کا ذکر ہے وہ مسلمان حاکم ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار و حکومت ہوا اور جو مسلمانوں کے دینی و دنیوی معاملات میں ان کی صحیح فیادت کا ذمہ دار ہو۔ یہاں کسی مسلم جماعت کا وہ راہنما اور نہیں ہے جس کو سیاسی اقتدار حاصل نہیں ہے۔ لیکن ان حدیثوں سے اس طبقہ کی نوعیت ظاہر ہوتی ہے جو مسلمان حاکم اور مسلمان محکوم کے درمیان ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کا سیاسی حاکم قوت کے ذیلیاں پر اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے لیکن سیاسی اقتدار کے بغیر جو شخص ان کا حاکم ہوگا اس کے لیے ضرور الی پر اپنا حکم چلانا ممکن نہیں ہے۔ اس کا اثر بالکل اخلاقی ہوگا۔ لیکن جب کوئی شخص کسی کو چھینٹ دے کہ وہ اس کا دینی رہنما ہے تو جب تک اس کی رہنمائی دین کے خلاف نہ ہو اس کے لیے اس کی اطاعت ضرور ہے۔ دوسرے اس جہد کی خلاف ورزی ہوگی جو اس نے اپنے راہنما سے کیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جو راہنما اس کے لیے کہ وہ کسی شخص کو رہنما قرار دے اور بغیر کسی سیاسی و اخلاقی اس لیے اس کی اطاعت کرتا رہے کہ وہ اسے جس زندگی کو پسند کیا ہے اور جماعت کے لیے اس کی جو خدمت میں ہو سکتی۔ یہ وہی خدمت ہے جس کی ایک شخص کی زندگی کی خدمت کے لیے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ لیکن جو لوگ دین کی خدمت کے لیے اس کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں ان کو اس میں کوئی عیب نہ ہوگا۔

مذہب کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔

حسن ظن

آپ جانتے ہیں شریعت نے بدگمانی سے منع کیا ہے۔ اِنَّ لِّبَعْضِ الظُّلُمِ اِثْمًا (کیوں کہ بعض گمان گناہ پہنچے ہیں) قرآن کے الفاظ میں اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ بھائیوں کے درمیان جو قسم کا تعلق مطلوب ہے اس کی بنیاد حسن ظن ہے۔ اگر حسن ظن ختم ہو جائے تو بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے اور باپ کو بچے پر اعتماد نہیں رہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حسن ظن سے بگڑے ہوئے تعلقات منور ہوتے ہیں اور بدگمانی سے اچھے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔

ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر اعتماد ہونا چاہیے۔ وہ اس کو اپنا خیر خواہ قرار دے۔ ہر دو آدمی میں تصور رکھے اور اس کی طرف سے اپنی جان و مال اور اپنی عزت و آبرو کے لیے کوئی خطرہ نہ محسوس کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ وہ تو اس پر ظلم کرتا ہے"۔ اس کا جوڑنا ہے اور دوسری کی تحقیر کرنا ہے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی برائی خیر خواہ ہے۔ اس کا خون بھی اس کا مال بھی اور اس کی عزت و آبرو بھی۔ یہ اعتماد حسن ظن سے پیدا ہوتا ہے اور بدگمانی اس اعتماد کو ختم کر دیتی ہے۔

جب کوئی شخص کسی سے بدگمان ہو جائے تو اس کی ہر چیز اسے ٹھکنے لگتی ہے کبھی یہ بدگمان اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ آدمی جس شخص سے بدگمان ہو اس کی نفیر برکوز اس کی تحریر کو اس کی بات حسرت کو اس کی سبھی وجہ کو غرض اس کی ہر حرکت کو اس نظر سے دیکھنے لگتا ہے کہ وہ اسے نقصان پہنچانے کا تدبیر ہے۔ دوسرے سے اپنے ذہن میں یہ مفروضہ قائم کر لیتا ہے کہ اس کی ہر بات اور ہر کام ہمارے لیے غلات ہو گا۔ ہر وہ ہی مفروضے کے تحت اس شخص سے اپنا رویہ متعین کرتا ہے۔ جب یہ بیماری کسی جماعت میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے نظم کو درجہ برہم کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ گویا جماعت کا ہر فرد دوسرے کے غلات مالدی کر رہا ہے اور جماعت کسی اور کے مقصد کے لیے مصروف عمل نہیں ہے۔ بلکہ اس کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے غلات مالدی تیار کرے اور انہیں ہر عام دوا کو دے۔ یہ چیز جماعت کے دوا خاں داس کے کام کو ختم کر کے کہہ دیتی ہے۔

جماعت کے اندر ایسا تھا ہونی چاہیے کہ ہر شخص دوسرے کو اپنا سنی دوست اور خواہاں دوست خیال کرے۔ یہ فضا حسن نفس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جماعت کا کوئی بھی فرد کسی فرد کو برا نہ تصور کرے بلکہ نیک سمجھے۔ اگر اس کے خلاف اس تک کہ کوئی بات کہے تو فوراً اس پر یقین نہ کرے بلکہ اس کی کوئی اچھی سہی تاویل کر دے یا اس کو بیان کرنے والے کی غلط فہمی سمجھ کر نظر انداز کر جائے۔ کسی شخص کی خامیوں کے بارے میں اس کو معلومات حاصل کرنا ضروری ہو تو جب تک قطعی معلومات حاصل نہ ہوں ان خامیوں کا ہرگز ذکر نہ کرے۔ کیونکہ بلا تحقیق بات کہنا سخت گناہ ہے۔ اور اگر معلومات حاصل کرنا اس کی دنیا و آخرت کے لیے مفید نہ ہو تو خاموشی اختیار کر لے۔ یہی میں اس کے دین اور اس کی دنیا دونوں کا فائدہ ہے۔

جماعت کے افراد کے درمیان چند خاص پہلوؤں سے حسن نفس کا پایا جانا ضروری ہے۔

(۱) جو جماعت دین کی اتباع کے لیے وجود میں آئی ہے اس کے افراد کو ایک دوسرے کے دین، اخلاق اور سیرت و کردار کے بارے میں لازم نفس ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس میں جو لوگ بھی داخل ہوتے ہیں وہ اس حرم و امان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالیں گے۔ ہمیں ان کو اپنے اس حرم و امان میں خلل سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ ہمارے پاس ان کے غیر مخلص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن یہاں ہمیں اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جماعت میں ضعیف ارادے اور کم زور طبیعت کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خواہش اور کوشش کے باوجود دین پر پوری طرح عمل نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے اندر دیکھنے والی جماعت وابستہ ہونے کے باوجود بعض مخالفت دین خیالات اور رجحانات غیر شوری طور پر وجود میں آتے ہیں اور کبھی ان کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اصلاح کی کمی کا نتیجہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ کسی کو حرم کی وجہ سے انہیں بن جانا بلکہ ان کی ہی خواہش کے خلاف طبعی میلان ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر کسی کو حرم کی وجہ سے کسی کے اندر دین کی اتباع کا جذبہ ہے یا نہیں۔ اگر یہ جذبہ ہے تو بڑی سے بڑی غلطی کے بعد بھی دین سے دور نہیں ہوگا بلکہ دین ہی کی طرف پلٹے گا اور کبھی اتنی توبہ سے پلٹے گا کہ اپنی تمام گزشتہ زندگی پر توبہ کرے گا۔ اس لیے جس شخص کے اندر دین کی اتباع کا جذبہ ہے اس کی غلطی کو دیکھ کر اس کے لیے دین دایمان کے بارے میں بدگمان نہ ہوں بلکہ اسے انسانی کمزوری سمجھ کر ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے حق میں ہی مفید ہے اور اس کے حق میں بھی۔

(۱) جماعت کے اندر اختلاف رائے کا پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف اگر جماعت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ جماعت کے فکری ارتقاء کے لیے کسی حد تک ضروری ہے۔ جماعت کے اندر اختلاف رائے نہیں ہوتا تو یہ جماعت کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کی فکری قوت ختم ہو گئی ہے۔ جب بھی ہمارے سامنے ایسے مسائل آتے ہیں جن پر بحث کریں گے تو ان کے خیالات میں کس پر ہماری جیتنی نہیں ہو سکتی۔ وہ اگر کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو اصول کی حد تک ان کے درمیان اتفاق ہو گا بلکہ لازماً اتفاق ہونا چاہیے لیکن تفصیلات میں ضروری نہیں ہے کہ اتفاق ہی ہو۔ یہاں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اصول میں اختلاف ہو تو جماعت وجود میں نہیں آ سکتی۔ اور تفصیلات میں بھی اختلاف کو مٹا دیا جائے تو لوگوں کی انفرادیت ختم ہو جائے گی اور جماعت میں فکری جمود پیدا ہو جائے گا۔

جماعت میں ایسی نفاذ ہونی چاہیے کہ جن مسائل میں ایک سے زیادہ رائے ہوں ان میں ایک دوسرے کی رائے کو احترام کیا جائے اور اس کے بارے میں کسی بدگمانی کو جگہ نہ دی جائے۔ آپ کو چاہئے کہ اپنی رائے کو بھی اور دوسرے کی رائے کو غلط کہیں لیکن یہ جتن نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے کو تو غلط نہ رہے کہیں اور دوسرے کی رائے کو اخلاص سے غالی تصور کریں۔ کیونکہ جماعت کے بارے میں جس طرح آپ غلط فہمی میں ہیں وہ غلط فہمی غلط ہے جس کی رائے سب آپ کو اختلاف ہے۔ اس سے جماعتی معاملات میں اجتہاد کا عمل تو ہو سکتی ہے۔ ویدہ و دانتہ انحراف نہیں ہو گا۔ آپ اس پر جماعتی نظریات سے انحراف اور بغاوت کا الزام بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے مضبوط دلائل کی ضرورت ہوگی جنھیں سونپنا کافی نہیں ہے۔

(۲) جماعت کے میدان میں جماعت کے تمام افراد ایک سطح پر نہیں ہوتے۔ بعض سست رفتار ہوتے ہیں اور بعض تیز رفتار ہوتے ہیں۔ بعض جماعت کے کام میں شب و روز مصروف ہوتے ہیں اور بعض اسی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خیالات بدلنے میں۔ جماعت میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جماعت کے لیے ایسا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر جذبات افغان کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جماعت کے تمام افراد اس کے مقصد کو یکساں جذب نہیں کرتے بلکہ ان میں اس پہلو سے کمی بھی ہوتی ہے۔ ان کی جتنی توانا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں یہ کمزوری ہو آپ اس کو دور کرنے کی ضرورت محسوس کیے لیکن اسے جماعت کے لیے دھاتی اور عدم تعلق کی دلیل نہ بنائیے۔ ہاں اس بات کو یاد رکھیں کہ کمزوری جماعت کے لیے دھاتی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس بات یقیناً آپ کو اس وقت تک کافی

۱۔ جامعہ میں کے ضرورت سے محروم رہے مگر یہ صورت اس لیے اصلاح کی ضرورت تھی کہ اس کی نیت کا بگاڑ نہ کیے اور یہ نہ کیے کہ ہر خط کام جماعت سے غلطی سے اس سے کسی کی ضرورتی اور دوسری ہوگی البتہ اس کی اصلاح کے دروازے بند ہوجائیں گے۔

خیر خواہی

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: دین نصیب اور خیر خواہی ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو جماعت دین کی خدمت اور اس کے عیسائے کے لیے وجہ میں آئی ہے اس کے لیے نصیحت اور خیر خواہی پر عمل کس قدر ضروری ہے۔

خیر خواہی کے معنی محدود نہیں ہیں بلکہ یہ غلطی سے اندر دیکھ مفہوم رکھتا ہے۔ آپ کسی ایسے نیک کو اپنے سامنے رکھے جو خیر خواہی پر مبنی ہو۔ اس سے آپ کو اس کی وسعت کا اندازہ ہوگا۔ آپ سنا ہیں: باپ اپنے بیٹے کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس خیر خواہی کا تجزیہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ وہ بیٹے کی صحت، آسائش کو اپنی راحت اور آسائش پر مقدم رکھتا ہے۔ خود تکلیف اٹھاتا اور بچے کو آرام پہنچاتا ہے۔ اس کی ترقی اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی صحت کا فکر مند ہوتا ہے اور پھر یہ کہ ان قسم معاملات میں وہ بے حد مخلص ہوتا ہے۔ وہ اس کی بے لوث خدمت کرتا ہے اور کسی پہلو سے بھی اس کی برائی نہیں چاہتا۔

خیر خواہی کا یہ جذبہ اگر جماعت کے اندر ابھرے تو ہر طرف محبت، ہمدردی، خیر خواہی اور یکاگوشتی کی فضا چھا جائے اور تنہا تنہا کی وہی نوعیت پیدا ہو جائے جو باپ اور بچے کے درمیان ہوتی ہے۔ خیر خواہی جماعت کا سرمایہ ہے اس کے خیر جماعت ضرور نہیں رہ سکتی۔ جماعت کے اندر مختلف طبقوں کے خیر خواہی کا جذبہ ضروری ہے۔

جماعت کے مخصوص نظریات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ نظریات کے ساتھ خیر خواہی وجود میں آتی ہے اور دوسری جماعتوں سے ممتاز ہوتی ہے جب تک یہ نظریات زندہ ہیں جماعت زندہ رہے گی اور اس کا اقتدار باقی رہے گا اور جب یہ نظریات ختم ہوجائیں گے تو جماعت ختم ہوجائے گی۔ لہذا اگر باقی رہی تو اس سے قطعاً دوسری جماعتوں کی ضرورت ہے۔

کی جلتے اور اس بات کی پوری کوشش کی جائے کہ جماعت اپنے نظریات سے نفرت نہ ہونے پائے اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی تو آپ جماعت کے غیر خواہ نہیں بلکہ بدخواہ ہوں گے۔ اگر جماعت اپنے نظریات کو چھوڑ دے اور آپ اس پر خاموش ہو جائیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو جماعت سے محبت نہیں ہے۔ آپ نہ تو اس کے نظریاتی مسئلے دل چسپی رکھتے ہیں اور نہ قدم بٹاتے۔ آپ کو جماعت کے مرنے والے کو اس پہلو سے دیکھنا ہر گاہ کہ آیا وہ جس کے نظریات کے موافق ہے یا مخالف ؟ جہاں آپ جماعت کا کوئی قدم اس کے نظریات سے ٹکرا رہا ہو تو آپ کا فرض ہے کہ اسے جماعت کے نظریات کے تابع بنانے کی کوشش کریں۔ جب تک جماعت کے افراد جماعت کے نظریات کی حفاظت کے لیے جو کس نہ ہو جماعت کا اپنے نظریات پر قائم رہنا دشوار ہے۔

جماعت کے ساتھ خیر خواہی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ جماعت جتنی کام کے ساتھ خیر خواہی کے کاموں میں بددلتا ہوں کریں۔ جماعت کی خدمت اس طرح انجام دیں۔ جیسے آپ اپنا کوئی ذاتی کام انجام دیتے ہیں۔ جماعت میں آپ کو جس کا ذکر کیا جائے۔ جو کسی ثابت قدمی اور مضبوطی کے ساتھ جیسے میں اور جو کام آپ کے حوالے کیا جائے اسے دل جمعی سے لے کر اور ایمان کے ساتھ انجام دیں۔ آپ جماعت کے بہترین خیر خواہ ہیں، اگر آپ کے دل و دماغ پر صرف ایک فکر چھ جائے۔ وہ یہ کہ جماعت جس دعوت کو لے کر اٹھی ہے وہ دنیا میں پہلے اور غالب و سر بلند ہو۔ اگر آپ کی اس کیفیت میں کمی ہے تو جماعت کے ساتھ آپ کی خیر خواہی مکمل نہیں ہے۔

خیر خواہی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے امیر اور حاکم کے خیر خواہ ہوں، اس کی بھلائی چاہیں، اس کی کامیابی کے خواہشمند ہوں۔ اور اس کے لیے دعا کریں، اسے نیک مشورے دیں اور خوش دلی کے ساتھ اس کی اطاعت کریں۔ یہی اس کی خیر خواہی ہے کہ اسے غلط راستے پر دیکھیں تو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ جس طرح صبح کاموں میں اس کی معاونت نہ کرنا اس کے ساتھ بدخواہی ہے اسی طرح غلط کاموں پر اسے نہ ٹوکنا بھی بدخواہی ہے۔

مأمورین کے ساتھ خیر خواہی جماعت کے امیر و حاکم کا بھی فرض ہے کہ وہ اہم افراد کا

خیر خواہ ہر انہیں دین پر قائم رکھے ان کی محرم نہائی کرے سناں کے ساتھ معاملات ہوئے کسی کو کسی
فرقت نہ دے کسی کی بدخواہی نہ کرے کسی کے خلاف اپنے دل میں عناد نہ رکھے اور سب کے ساتھ محبت
سے پیش آئے۔ ان کے دینی معاملات ہی میں نہیں بلکہ دنیوی کاموں میں بھی ان کا شیر اور مددگار ہو۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تمہارے بہترین امام وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور جو تم
سے محبت کرتے ہیں جن کو تم دعائیں دیتے ہو اور جو تم کو دعائیں دیتے ہیں۔ تمہارے بدترین امام وہ ہیں
جن جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور جو تم کو ناپسند کرتے ہیں جن پر تم لعنت بھیجتے ہو اور جو تم پر لعنت بھیجتے
ہیں۔
عام افراد کے درمیان خیر خواہی
جماعت کے عام افراد کے درمیان بھی خیر خواہی کا جذبہ
اور منکر سے روکیں۔ راہ راست پر چلنے کی ترغیب دیں اور دین پر ثابت قدمی رکھنے کی کوشش کریں ایک
دوسرے کی دل سے بھلائی چاہیں اور بھائی بھائی بن کر رہیں۔

جب آپ دین کی خدمت کے لیے اٹھے ہیں تو آپ کے اندر انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا سبب بننا
جذبہ ہونا چاہیے اس کے بغیر آپ کی خدمت کے اچھے نتائج نہیں نکل سکتے جب تک کوئی شخص آپ کو اپنا
خیر خواہ نہ سمجھے آپ کی بات نہیں سنے گا اور سنے گا تو اس سے وہ اثر نہیں لے گا جو لینا چاہیے لیکن اگر
خدا نخواستہ وہ آپ کو اپنا بدخواہ خیال کرے تو آپ کی بات کا اس پر بالکل الٹا اثر پڑے گا خیر خواہی
ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کا دعویٰ کریں اور مخاطب اس پر فوراً ایمان لے آئے بلکہ اس کے لیے
آپ کو اپنا پورا رویہ بدلتا ہو گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بات حقیقت سے اپنے کلام
سے اور اپنے ہر عمل سے خیر خواہ ہونا ثابت کریں۔ اصلاح کا وہ انداز اختیار کریں جس میں دلی آزار بھی
ہو بلکہ محبت اور ہم دردی ہو اور یہ محسوس ہو کہ آپ فی الواقع اصلاح چاہتے ہیں کسی میں کوئی خالی جگہ
نہیں رہے اس کا اظہار نہ کریں بلکہ تنہائی میں اسے بتائیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو نصیحت تنہائی میں ہو وہ
ترقی نصیحت ہے اور جو نصیحت لوگوں کے درمیان ہو وہ نصیحت ہے۔ یاد رکھیے کسی کی پروردہ دہری کو
بہت برا لگتا ہے۔ جو شخص کسی کو رسوا کرنا چاہے۔ خدا سے تعالیٰ خود اس کو رسوا کر دیتا ہے اور جسے
رسوا کرے اس کی آبرو کوئی نہیں بچا سکتا۔

تناسخ کا تحقیقی جائزہ

قسط (۲)

جناب سلطان مبین صاحب ایم اے

تناسخ متماثل تناسخ کے نظریے کو فطری عمل ثابت کرنے کے لیے قدیم زمانے کے متکلمین نے بڑا زور باندھ لیا ہے اور اس کو فطرت سے ہم آہنگ ثابت کرنے کے لیے مختلف مثالیں دی ہیں۔ مگر مثالوں کی زور پر مانی نے کہیں کہیں سرے سے تناسخ کی افادیت ہی کو ختم کر دیا ہے۔ ہم آہنگی کے التزام نے غیر شعوری طور پر تناسخ کو مکافاتی سلسلے کی جگہ پر "ہم مزاج بتا دلہ" بنا دیا ہے بے وقوف بنانے کو اخلاقاً جائز مان لینے کے بعد ہم "ہم مزاج بتا دلہ" کو "ارتقا" کا خوب صورت نام مے رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہماری صدی کے تناسخ کے ماننے والے ایک علامہ دہر فاضل بزرگ تناسخ کی وکالت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ "اپنے پچھلے تجربوں سے بنے ہوئے ضمیر کی مثال موت کے لمحے میں جس وقت اس جسم کو چھوڑنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس گھٹی ہوئی لہجے کی دھار سے دی جا سکتی ہے جو ایک ایسی نئی لہجہ کے ہمارے نیچے بہتی چلی آئی ہو جو ایک ٹیلے کے پاس آکر رک جاتی ہے۔ اس ٹیلے کی دوسری طرف ایک ایسی دوسری نالی ہے جس کے سرے پر مقناطیس کی بڑی ڈھیری ہے۔ تو وہ ضرور اس دھار کو نئی نالی میں ڈالنے کی قوت رکھتی ہے۔ اسی طرح موت کے وقت ضمیر اپنی طبیعت ثانیہ کے ساتھ زندگی کی حد آخر پر کھڑا رہتا ہے۔ طبیعت ثانیہ کا وہ مقناطیس قریب ترین ہم مزاج والے جسم کھینچ کر پھر اس کی

لے ضمیر کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ بودھی متکلمین کسی حقیقت ثابتہ اتنا و پرانا کے قائل نہیں ہیں مگر تناسخ کے قائل ہیں۔

لے قضاہ عقل کے پابند نہیں ہیں وہ جذبات کے پابند ہوتے ہیں۔ اتنا و پرانا کا مذاق اڑانے والا (باقی اگلے صفحہ پر)

روانی کا رد و انکار شروع کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک حرم کی خواہش
بٹ کر دم صحن کو نہ پہنچ جائے۔ اس طرح عمل پاداش اور دوسرا جنم ہوتا ہے۔ متعدد محکمہ ہندی
بات بنائے سے یا زیادہ بولنے سے بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ تنازعہ کا کس بھی کچھ دفعات میں
بنا کر۔ یا زیادہ بول کر خراب کر دیا گیا ہے اور تلخ پاداش عمل کا قانون ہونے کے بجائے
انقضا ہو چلا ہے۔ چنانچہ۔

اودا (پاروتی) نے پوچھا۔۔۔۔۔ مردانہ و زنانہ صنفی فرق کے ساتھ روح کا کیا تعلق ہے؟ مرد
نا و مروت روح ہم جنس ہیں یا متضاد جنس ہیں۔ یہ میرا شبہ ہے۔ خداوند! اس شبہ کو دور کرنے کے
آپ ہی ہیں۔ شری ہیشور (مہادیو) نے کہا۔

”روح ہمیشہ غیر منقلب شے ہے نہ یہ خود مرد ہے نہ خود عورت ہے۔ عمل کے تنوع و اختلاف سے
الگ الگ صنف میں پیدا ہوتی ہے۔ عورت مردانگی کا کام کر کے مردنا جنم پاتی ہے اور عمل کے
بائے زمانہ ذہنیت کی وجہ سے مرد عورت ہو جاتا ہے۔ مہا بھارت: انوشاسن: ۵۱: ۲۲
جس زمانے میں برہمنی مذہب اور بودھی مذہب کی تدوین ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں تنازعہ کا منظر
نی با اثر حلقہ نہیں تھا۔ اس لیے قائلین تنازعہ کے دلائل میں ذہانت کا فقدان ہے۔ گوشت خورد
مہا بھارت اور تنہا کے میدان میں بڑی کش مکش اور ذہانت کا مظاہرہ ہم کو ملتا ہے۔ مگر
مہا میدان ہنگامہ آرائیوں سے خالی ہے۔ کیونکہ ہندوستان سے ابھرنے والے بھی قدیم مذہب
مخ کے قائل تھے۔ اسی لیے اثبات تنازعہ کی عدم ضرورت کی وجہ سے تنازعہ کے دلائل بچکانہ ٹوٹ
ہیں اور مضحکہ خیز بھی ہیں۔ زمانہ جدید کے منظم ان کو احساس کمزوری و فرساری کے ساتھ صرف و کلام
ہاں تو بات یہ چل رہی تھی کہ روح کا انتقال طبعیت ثانیہ یا ملک ہی کا مشکور و مریہ ہے۔

یہ حاشیہ (۱) منظم ٹیٹ ٹیوب اور گینٹ لیکر کس طرح تاسخ کا پرکھ لیا کر رہا ہے۔ لطف یہ کہ عقل پرستی کا ذہن
نا کر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہی بزرگ قیامت کے استحالہ کے بارے میں بول رہا ہے۔ جو پتھر براہ ہوئی اس کا پتھر کو
میں آنا محال ہے۔ اور پھر ان لو ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار کر کھا گیا اور ایک کے جسم کے ذرات دوسرے کے
ذرات میں تبدیل ہو گئے۔ تو قائل کا جسم قیامت میں اگر ٹیک دی ہو جو کہ نہ ہو تو معتزل کا جسم دیا ہی نہیں ہو
(درش رنگ و شش: ۱۷۱: ۱۷۲)

ایسا صاف محسوس ہوتا ہے کہ تنازع کے موربے پر مجاہدتی منکلم کے سلسلے جانوروں کی رسیاں لگام نکلیں،
 دھجی بند من و چھندن بے بسی و لاچارگی سلسلے رہتی تھی۔ تنازع کے میدان میں ان کی سمجھ میں یہ بات آگئی تھی
 کہ انسان کا درجہ (بہستثناء چند) حیوانات سے برتر ہے۔ اس لیے جب انسان کی سزا کی بات آتی ہے
 تو وہ نہایت آسانی سے "تنزل" دہی گریڈنگ کی بات کرتا چلا جاتا ہے اور ذرہ برابر غور نہیں کرتا
 کہ ہم نے کل کیس کہا تھا اور ہمارے اپنے ساتھیوں نے کل کیا بات کہی تھی اور آج کیا کہہ رہے ہیں
 کیا بد چلنی اور خیانت کی سزا صدر کو نائب بنا دینا، کلکٹر کو تحصیل دار بنا دینا۔ اسٹار اور رینک کم
 کر دینا ہے؟ کیا بد و یا نت ملازموں اور افسروں پر مقدمہ چلا کر قید و بند کی سزا نہیں دی جاتی؟ کیا تنزل
 جرم کی سزا ہے یا تساہلی کی؟ ذیل میں مہابھارت کے جس باب کے حوالہ جات ابھی دیے جائیں گے اس
 سے صاف صاف واضح ہو جاتا ہے کہ منکلم کے سلسلے "تنزل" انتقال الی الحيوانات کے سوا اور کسی
 متبادل راہ نہیں اور یہ بات ثابت ہونے لگتی ہے کہ تنازع جنت و جہنم سے آزاد مے نیاز مستقل عقیدہ
 ہے۔ برہمنوں اور بدھوں نے مروجہ ذہنیت کی وجہ سے اس الحادی عقیدے کو بلا تامل قبول کر لیا
 اس باب کا بہت بڑا حصہ یہ بات بڑی خوبی سے بتاتا ہے کہ تنازع کی راہ "راہ مکافات اور طریق
 پاداشی نہیں بلکہ راہ میلان اور ساتھ ہی راہ تنزل ہے۔ مزید برآں یہ بات بھی سلسلے آتی ہے کہ تنازع
 ذات باری سے بے نیاز عمل ہے طبیعت ثانیہ ہی اس کا فاعل و محرک اور علت تامہ ہے۔

(۷) جوتی، ماش، کتھی، سرسوی، سونگ، گیکھلی، اسی، اناجوں۔ (۷۲) اور فصلوں کا چرانے والا پونو
 انسان بے شرم چوہا ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ (۷۳) مہاراج! وہ مرکھ پر سور ہوتا ہے۔ پیدا ہونے ہی تک
 سے مر جاتا ہے۔ (۷۴) راجہ! وہ جاہلی اپنی کروت سے کتا ہوتا ہے۔ کتا ہو کر پانچ سال زندہ رہ کر
 انسان ہوتا ہے۔ (۷۵) دوست کی اہلیہ راجہ کے حرم اور استاد کی منگھو سے جو شخص از راہ شہوت
 مجامعت کرتا ہے وہ مرکھ پر سور ہوتا ہے۔ (۷۹) دی چرانے والا انسان بگلا ہوتا ہے۔ غیر پاکیزہ مچھلیاں
 چرانے والا مرغابی ہوتا ہے۔ شہد چرانے والا کند ذہن کھی ہوتا ہے۔ (۱۰۰) چل قذا اور ملوہ چرانے
 والا چوٹی ہوتا ہے۔ (۱۰۲) لوہا چور کند ذہن کو ہوتا ہے۔ کانہ چرانے والا انسان مرل ہوتا

لے تنازع متنازع میں اس طرح کی مشابہت بہت کافی ہے۔ دی اور بگلا دونوں سفید ہوتے ہیں۔
 لکھ لوہا اور کوہا دونوں لکے ہوتے ہیں۔ سنسکرت میں لوہا اور کوہا میں جھین خلی ہے۔

(۱۰۵) کپڑا پہننے والا طوطا ہوتا ہے۔ چادر چاکر کر ملنے پر ملے ہوتا ہے۔ (۱۰۷) رنگ پر ملنے والا مور ہوتا ہے۔ (۱۰۸) رنگ و بو پر ملنے والا لالچی انسان چھوچھو ہوتا ہے۔ (۱۱۱) جولا کچا انسان تیل چراتا ہے۔ راجن! دودھ کر تیل جتا ہوتا ہے۔ (۱۱۹) انسان کھانا چاکر کر کھٹی کا جہنم پاتا ہے اور کٹی مہینوں تک کھیدوں کے جھنڈ میں رہتا ہے۔ (۱۲۳) بچ فہم گوشت و مچھلی چاکر کر کھٹی کا جہنم پاتا ہے۔ (۱۲۴) جوان انسان امانت رکھ کر اس کو نہیں دیتا ہے وہ مر کر کھچلی کا جہنم پاتا ہے۔ مہا بھارت: انوشاسن: ۱۱۱: ۷۷، ۷۸
 دیگر ادما پادرتی نے کہا۔ گنہگار لوگ مختلف انواع میں کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ شری ہریشور (مہادیو) نے کہا حیدر! جو تم چاہتی ہو اس کو میں بتاؤں گا۔ سدا روح اعمال کے اختیار میں ہو مختلف نوع میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ گوشت کا شوقین انسان کو اور گدھ ہوتا ہے۔ شراب خور انسان یقیناً سورا ہوتا ہے وہ غیر ماکول چیزوں کا کھانے والا انسان کو کی برادری میں ہوتا ہے۔ غصہ سے خود کشی کرنے والا انسان پریت ہو جاتا ہے چل خوری اور غیبت سے انسان مرغ ہو جاتا ہے۔ جو جاہل آخرت کا منکر ہے وہ ہرن کا جہنم پاتا ہے۔ شکاری انسان کیرٹے کڈرے کا جہنم پاتا ہے۔۔۔۔۔ محرمات اور ڈکس کی بیویوں سے ہم بستری کرنے والا چور ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ احسان فراموش، دوست کا قاتل گیدڑ اور بھیڑیا ہوتا ہے۔ احسان فراموش بیٹے کا قاتل بناتا ہوتا ہے۔ مہا بھارت۔ انوشاسن: ۱۱۱: ۷۷
 یقیناً! ادھر پر بیان کی ہوئی مثالیں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ انسان کا مزاج، انسان کی طبیعت یا ملکہ راسخہ زندگی کے اختتام پر اپنی پسند کی دوسری زندگی میں دخل ہو جاتا ہے اور بلاشبہ بھارت کے کسی نظام فلسفہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ ہم مزاج تبادلہ یہ دل پسند انقلاب کسی خارجی مداخلت کے بغیر چلتا رہے۔ اور ارباب تناسخ نے اسی اور حال میں جو دلائل دیے ہیں وہ اسی ہم مزاج تبادلہ یا دل پسند انقلاب کی تائید کرتے ہیں۔

جسمانی لسانی اور حیاتی اعمال سے ان کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ اچھے برے عمل کا پھل فوراً نہیں۔ مدت کے بعد ہوتا ہے۔ چونکہ عمل تب تک (مدت کے بعد) ختم ہو چکا ہوتا ہے اس لیے اس سے پھل

لے کپڑا طوطا میں نہیں ہے۔

لے شکاری اور کیرٹے بامداد ڈنک جھوٹے ہیں۔

لے نیلے سوتر: ۲۰۱۱: ۱۱

۱۹: ایسے شبہ کی گنجائش نہیں۔ جب ہم کہوں گے بودے کے برباد ہو جانے پر بھی اس کے بچے گئے
سال نئے بودے کو گئے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کیے ہوئے اعمال سے دھرم اور ادھرم پیدا ہونے میں جن
سے آگے پہل ملتا ہے۔ یہ دھرم اور ادھرم اسی روح میں رہتے ہیں جس نے کسی جنم میں اس کام کو کیا ہے
نیائے سوتر: ۱: ۳: ۴۴-۴۵-۵۲

نیائے سوتر: تناسخ کو یوں مدلل کرتا ہے۔ ان دلائل کو از ۵۵۰ ق م تا ۲۵۰ ق م کے درمیان کا قیاس
کیا جاتا ہے۔ دیگر۔

۵. پیدا ہونے ہی بچے کو خوشی، خوف، غم کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ یہ پہلے جنم کی مشق کے سبب ہے
ہوتا ہے۔ یہ بات کل کے کھلنے اور بند ہونے کی طرح طبعی نہیں ہے۔ کیونکہ عوامِ صریح سے بنے ہوئے کل
وغیرہ کی یہ حالت سر دی، گرمی اور بارش کے سبب سے ہوتی ہے۔ پیدا ہونے ہی بچے کو دودھ پینے کی
خواہش ہوتی ہے۔ یہ بھی پہلے جنم کے خورد و نوش کی مشق سے ہی ہوتا ہے۔ نیائے سوتر: ۱: ۱۱: ۱۹-۲۰
یہ تو قبل مسیح کے برہمنی دلائل ہیں۔ ذیل میں اس صدی کے تازہ ترین برہمنی دلائل دیے جا رہے ہیں
جو بد قسمتی سے نیائے سوتر کی ترجمانی ہے۔

لڑکا پیدا ہونے ہی رونے لگتا ہے۔ کبھی ہنستا ہے۔ کبھی روتا ہے۔ کبھی سوتا ہے۔ جب ماما اس کے
منہ میں چھاتی دیتی ہے تو وہ اس سے دودھ کھینچنے لگتا ہے اور دھمکے پر ڈرے کا پتا ہو بھی دیکھا
جاتا ہے۔ بچے کے یہ سب عمل جنم سابق کی نشان دہی کرتے ہیں۔ کیونکہ اس جنم میں تو اس نے یہ سب باتیں سیکھی
نہیں جنم سابق کی مشق سے ہی یہ سب باتیں اس کے اندر طبعاً ہونے لگتی ہیں جنم سابق میں تجربہ کیے ہوئے سکھ
کی یاد کیے وہ ہنستا اور روتا ہے۔ جنم سابق کی موت کے سبب سے وہ کانپنے لگتا ہے اور جنم سابق میں
کیے ہوئے چھاتی پینے کی مشق سے ہی ماں کی چھاتی کا دودھ کھینچنے لگتا ہے۔

پران تپتی مانسا ۳: ۳، مصنفہ شری کرشن منی ترہیا بھی

تناسخ کی بودھی وکالت ایک فاضل اہل کی زبانی سنئے۔

تازہ ٹھہرے میں کچھ دن رکھ کر نکال لیے گئے گھی کی طرح۔ بھول جانے پر بھی جو علم پڑھنے کا سسکا رہا

۱۰. تو بچہ کھڑا دھڑکے ڈنگ۔ یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ وہ جنم سابق میں سوئی لگانے والے ڈاکٹر تھے اور کونجی کا جالا
یہ سرگوشی کرتا ہے کہ کڑی ایک ماہر ہندسہ تھی۔

اصطلاح (نکار) دل کے اندر سما گیا ہوتا ہے۔ وہی علم کا حاصل ہے۔ کالج چھوڑے برسوں ہو جانے اور پھر بھی باتوں کو بھول جانے پر بھی۔ جیسے انسان کی ذہنی آراستگی و سلیقہ پہلے کی علمی مشق کو ثابت کرتا ہے۔ اسی طرح بچپن میں جھلکنے والی ذہانت کو کئیوں نے پہلے کی مشق کا نتیجہ مان لیا جائے۔ دراصل قانون تو ریٹا اور راجا کی ذہنی استعداد کی جتنے حصے تک سبب بنتے ہیں اور اتنے حصے کافی ہیں (ذہانت کنڈ ذہنی شرافت سنگ دلی وغیرہ کتنے ہی غیر خاندانی وصف انسانوں میں اکثر دکھائی پڑتے ہیں)۔ ان کا سبب پہلے کی زندگی کے بھادیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ ایک نوجوان بڑی تمسینا سے پڑھ کر جس وقت درجہ اول میں ایم اے پاس کر لے گا اسی وقت اپنی محنت کا انعام پائے بغیر اس کی یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی یحنت جسم کے ساتھ ربا د ہو گئی۔ ماننے کی بہ نسبت کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ اسے "ذہین بچے" کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ جاہل ماں باپ کے غیر معمولی ریاضی داں اور موسیقی داں بچے دیکھ گئے ہیں اس ڈھرے سے غور کرنے پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس جہنم کی زندگی کا بہاؤ۔ ایک بڑے بلے بہاؤ۔ کا چھوٹا دریا بنی حصہ ہے جس کے اقبل کی رو بہ مدت مدید سے آرہی ہے اور ابعد میں بھی مدت مدید تک رہے گی۔ مدت مدید یہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ ازل سے کہنے لڑا دل سے جمع کیے ہوئے سرمایہ میں چند سالوں میں جمع کیا ہوا سرمایہ۔ "سمنکار" ملکہ کوئی خاص مقام نہیں رکھتا جیسے کھارے سمندر میں ایک چھوٹی سی مصری کی ڈلی۔ مقدمہ مجھ نکاتے ہندی ترجمہ لڑا دل شکر تائیں

تنازع کی بیان کردہ ان شریحوں سے عین باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ تنازع ایک طبعی فعل ہے جس پر روح وغیرہ فنا و نیست چلتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عمل تنازع کسی خداوند کے جبر و امانت کا نتیجہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ ایک جسم سے دوسرے جسم تک کی مسافت میں کوئی فصل اور وقفہ نہیں۔ روح جسمی جسم کی پوشاک سے نکلی ہو کر نہیں رہتی۔ زندگی کا بہاؤ مسلسل رواں دواں رہتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی زندگی کا بہاؤ نرواں یا کھتی سے عدم محض کو پہنچ جائے یا مسرت ابدی میں بدل جائے۔

تنازع کی ایک اور تشریح برصغری اور بوہی علماء پر پیش کرتے ہیں جس سے دو جہنم کے درمیان وقفہ کا پتہ چلتا ہے اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ روح متح کی ناک میں بھی رہتی ہے اور دل پسند جسم ملے ہی قائم لیتی ہے۔ چنانچہ اور جو خانہ دار لوگ کھاؤں میں نڈو نیا نہ کرتے ہیں وہ دھواں کو پہنچتے ہیں۔ دھوئیں سے رات کو رات سے اندھیرے پاؤں کو۔ اور اندھیرے پاؤں سے ان چوہینوں کو جن میں سورج دکھانے کے واسطے سے جاتا ہے ملے ہمارا معصیت عالم کی ازلیت کا قائل ہے۔ مگر زندگی کی ازلیت کا مستند ہونے سے گمراہ ہے۔

پہنچتے ہیں۔ وہ لوگ سال کو نہیں پہنچ پاتے۔ دھن کے چھ مہینوں سے تہری لوگ عالم اجڑا دے گا۔ عالم اجڑا دے گا۔ اکاش (آسمان) کو اور اکاش سے چاند کو پہنچا ہے۔ یہ چاند راج سوم ہے۔ وہ دیوتاؤں کی خودک ہے۔ دیوتا لوگ اس کو کھلتے ہیں۔ وہاں اعمال کے ختم تمام ہونے تک رہ کر پھر اسی راستے سے جس طرح گئے تھے اسی طرح لوٹتے ہیں۔ (وہ پہلے آسمان کو پہنچتے ہیں اور آسمان سے ہوا کو۔ ہوا ہوا کو دے دھول ہوتے ہیں اور دھول ہوا کو برہما ہوتے ہیں اور برہما ہوا کو بادل ہوتا ہے۔ بادل ہوا کو برہما ہوتا ہے۔ تو وہ دنیا میں حاکم ہو کر بوٹی، سبزی، ترل اور وغیرہ ہوا کو پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ اجڑا یقیناً ہی بہت تکلیف دہ ہے۔ اس تاج کو جو بھی کھاتا ہے اسی شکل کا ہی وہ حیو ہوتا ہے۔ ان (کھائے ہوئے جانوں) میں اچھے چال چلن والے ہوتے ہیں۔ وہ جلد ہی اعلیٰ جنم پاتے ہیں۔ وہ برہمن کا جنم، کنتری کا جنم، بادیشیہ کا جنم پاتے ہیں اور جو برے چال چلن والے ہوتے ہیں وہ فوراً برے جنم کو پاتے ہیں۔ وہ کتا کا جنم، سور کا جنم، یا چاندال کا جنم پاتے ہیں۔ ان میں سے وہ کسی راستے کے ذریعے نہیں جلتے۔ وہ یہ چھوٹے اور بار بار مرنے جانے والے جاندار ہوتے ہیں۔ "پیدا ہوا اور مر جا" یہی ان کا تکرار مقام ہے۔ چاند و گیارہ فی شد: ۵: ۳۱۱: ۸۔

بعض نصیحتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ چاند ہی فردوس ہے۔ وہاں پھر وہ اتنے دنوں تک رہتا ہے جتنے دنوں تک اس کے اعمال ختم نہیں ہوتے۔ عمل کے ختم ہوتے ہی پھر دینیچے گزرتا ہے اور زمین پر آکر جنم لیتا ہے۔ یقیناً یہاں موت اور جنم میں وقفہ معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ اعمال کے ختم ہوجانے پر اس کو نیک و بد جنم محض سنسکار ہی کی وجہ سے ملتا ہے۔ سابق ولاحی حیویوں میں جو وقفہ لگتا ہے اس کی تشریح بودھ مکالمہ اس طرح کہتے ہیں

ایک جسم کے چھوٹے دوسرے جسم میں پیدا ہونے تک جس حالت درمیانی میں ضمیر یا روح رہتی ہے۔ اسی کو گندھرو یا دجود وسط کہتے ہیں۔ دجود وسط کو جسے جسم میں پیدا ہونا ہوتا ہے ویسے ہی اس کی شکل ہوتی ہے۔ وہ اپنے رلتے میں ہفتہ بھر تک رہتا ہے۔ ضمیر کو کئی جسم میں پیدا ہونے کے لیے تین باتوں کی ضرورت ہے۔ ۱۔ ماں حاضہ ہو۔ ۲۔ باپ میں بوج موجود ہو اور گندھرو تیار ہو۔ "دجود وسط ماں باپ کے جنمی فعل کو دیکھتا ہے۔ اس وقت اگر مادہ" انٹی" بننے والا ہوتا ہے تو اس کا میلان مرد کی طرف ہو جاتا ہے اور اگر "نر" بننے والا ہوتا ہے تو اس کا میلان عورت کی طرف ہو جاتا ہے۔

ان سب تفصیلات و تشریحات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ضمیر و روح کی جیسی طبیعت و افقہ ہوتی ہے

یہی ہے جو ہم وہ اختیار کر لیتا ہے۔ نتائج ایک خدا آزاد و مطیع مل ہے اور یہ مل سنگار و مزاج کے مطابق
 ہر حصہ اترا رہتا ہے۔ تو پھر اس مل سے یہ امید رکھنا کہ یہ سزا دہرا، کامل ہو جائے گا۔ خود کو فریب دینا
 ہے یا دوسروں کو۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ روح چوری کی عادت سے چربا بن جائے۔ زنا کی کثرت سے
 سورہ عید شہادت پرست ہو جائے۔ میٹھی چور چوٹی ہو جائے۔ شکاری شیر دھیر یا ہو جائے۔ گریہ بات تو سمجھ
 میں نہیں آتی کہ طبعی مل کے تحت چراغ چرلے والا اندھا ہو جائے۔ شکاری دوسرے جنم میں لنگڑا اور دلا
 ہو جائے، گھٹیا کامریض ہو جائے۔ زنا کار عورت بیوہ ہو جائے۔ جوانا مرگ ایم لے دوسرے جنم میں غیر مسمول
 ریاضی دان اور ریاضی دان لڑکا ہو تو جانوروں کو کھسی (بدصبا) کرنے والے بیٹار کو دوسرے جنم میں بڑا کھرو
 کا سر جن ہونا چاہیے نہ کہ نامرد و مخنث لے

لے پاروتی نے بوجھا۔ بھگوان! انسان کس مل کی پادش میں۔ بہ کار بد نشین، نامرد و مخنث ہوتا ہے۔ شرک بھادوی
 فرمایا۔ جو جانوروں کو بدصبا اور خنثی کرتے ہیں اور اسی پٹے پر زندگی گزار جیتے ہیں۔۔۔۔۔ دے اگر انسان کا جنم پاتے ہیں
 تو نامرد و مخنث ہوتے ہیں۔ دیوی بھوتوں کو بھی اسی پر تپاس کر لو۔ بہا عبادت، انوشاسن، ۱۱، ۴۵، ص ۲۲۲، ۲۲۱
 بے وقوفوں کی بے وقوفی کی پانچ علامتیں ہیں۔ ۱۔ وید کی سند۔ ۲۔ دھرم دھات۔ ۳۔ نہالے کو دھرم سمجھنا۔ ۴۔ جات پات
 کا پندار۔ ۵۔ گناہ دھرم کے لیے تپسیا کرنا۔ دھرم کیرتی کی پرمان بارتک۔ ۱: ۳۲۲

گہریوں کا بہترین مشروب

گہری کے دھن میں جس کو
 ہونٹ پیاس کی
 شدت سے خشک پہنچے
 ہوں تسکین اور خوشک
 پہنچاتا ہے۔

دھرم دھات کی

وحد فک

بغاب محمد حسین ہستی

اگر آپ کو کالے رنگ کا پتھر پسند ہے اور مجھے سفید رنگ کا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کپڑوں کے چناؤ میں آپ کی پسند اور ہے اور میری اور۔

اگر آپ سری نگر سے نشاط باغ تک سڑک کے راستے سے گاڑی میں جانا چاہتے ہیں اور میں کشتی میں جیل ڈل کے راستے سے جانا چاہتا ہوں تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس معاملے میں آپ کا اور میرا ذوق مختلف ہے۔ پسند اور ناپسند کا معیار ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ایک بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز آپ کو بھی مرغوب ہو اور مجھے بھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہو، مجھے پسند نہ ہو اور ہم میں سے دونوں اپنے اپنے انتخاب میں حق بجانب ہوں۔

پسند اور ناپسند کے معیار کا یہ اختلاف بعض باتوں میں بے ضرر بلکہ اچھا بھی ہوتا ہے، مگر بعض باتوں میں بہت برا اور ہلک بھی ہو کر نکلتا ہے۔ اور دلی مثال کے مطابق اگر آپ کو کالے رنگ کا پتھر پسند ہے اور مجھے سفید رنگ کا، تو اس میں کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ بلا تامل کالے رنگ کا کوٹ پہن سکتے ہیں اور میں سفید رنگ کا پہن سکتا ہوں اور رنگ کے اس اختلاف سے ہماری روزمرہ کی زندگی پر کوئی برا اثر نہیں پڑ سکتا، بلکہ مختلف رنگ کے کوٹ پہننے سے نظر کا ذوق بڑھ سکتا ہے اور دل کو فرح مل سکتی ہے۔

مگر ہمارے رنگ رنگ سے ہے زینتِ جہن

اے ذوقِ اہل جہاں کو ہے زیبِ اختلاف سے

لیکن اگر پسند اور ناپسند کا یہ اختلاف روزمرہ کی زندگی کے معاملے میں نمایاں ہو جائے اور

اور ہم بات بات میں ایک دوسرے سے جدا جدا رویہ اختیار کر لیں تو لازمی ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف کی خلیج بڑھ جائے اور ہم ایک دوسرے سے نفرت کر لیں۔

یا اصولی طرح دو آدمیوں کے حق میں صادق ہے اسی طرح ایک سماج یا ایک قوم کے حق میں بھی صادق ہے۔ اگر ایک قوم کے افراد ہر بات میں مختلف دھنگ پر سونچنے لگیں تو اس قوم میں انتشار واقع ہو جائے گا، اور اس کے افراد میں کبھی ہم آہنگی پیدا نہ ہوگی۔ ایسی قوم یا سوسائٹی ترقی کی راہ پر گام زن ہونے کے بجائے تنزل کی راہ پر چل پڑے گی۔

مثال کے طور پر ایک جمہوری نظام میں جب لوگوں سے رائے پوچھی گئی تو وہ ووٹ پیش کر لیں گے اور اُن کے ووٹ سو فیصد ٹوں کو آئے۔ وہ آمریت پسندوں Dictator ship کو آئے اور کسی دوسری جماعت کو۔ ایسی صورت میں نیشنل کانگریس برسرِ اقتدار آگئی۔ گویا ۱۰۰ افراد میں سے ۱۰ کو حکومت میں حصہ ملیا اور ۹۰ ایسے روئے جن کا حکومت میں کوئی حصہ نہ رہا۔

اس مثال سے بخوبی واضح ہو سکتا ہے کہ اختلاف رائے کس قدر مہلک ہو سکتا ہے۔ یہی اختلاف رائے کبھی دو انسانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتا ہے اور کبھی دو قوموں کے درمیان نفرت اور عداوت کے بیج پیدا کر کے انہیں جنگ پر آمادہ کر سکتا ہے۔

مگر سوال یہ ہے کہ انسانوں اور قوموں کے درمیان اس اختلاف رائے کو کس طرح دور کیا جائے۔ اور کون سی ایسی صورت اختیار کی جائے جس سے مختلف انسان ایک دوسرے کے ساتھ عوامانہ اتفاق کریں؟ ایک قوم یا سوسائٹی افراد سے بنتی ہے۔ اگر افراد کے درمیان وحدت فکر پیدا ہو جائے تو لازمی ہے کہ قوم یا سوسائٹی میں بھی وحدت فکر پیدا ہو جائے اور پھر مختلف اقوام میں بھی خیالات کی یکجہالت پیدا ہو جائے۔

اسلام نے اس کا حلیہ اس طرح کیا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ بنیادی دھرم دی ہیں۔ جن پر ایک سماج کی تعمیر کی جاسکے۔ ان بنیادوں کو حکومات سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ بنیادیں ایسی ہیں کہ انسان کی آزادی ملنے میں سلب نہیں ہوتی اور اسے بے گناہ بھی نہیں چھوڑا گیا ہے۔ انسان کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہے، کھائے پیے، لباس پہنے، مکان بنائے، دولت کمائے اور خرچ کرے، اپنی پسند کے مطابق آرام اور آسائش کے سامان بہم پہنچائے۔ مگر یہ سب کچھ کسی لگے بند سے مضابطے کے تحت کیا جائے۔ تاکہ انسان

میں بن جائے اور میں پرستی ہے فطرت کی راہ دھجھوڑ دے ہر حال میں وہ اللہ کی دی ہوئی بنیاد کو زیر نظر رکھے اور ان حدود میں رہ کر اپنے نفس کی آرزوؤں اور تمنائوں کو ہوا کرے۔

ممکن ہے کہ کسی انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ جب زندگی گزارنے کی بنیادیں اللہ کی طرف سے دی گئیں تو انسان کی آزادی کہاں رہی؟ آزادی تو اپنی ہونی چاہیے کہ انسان سب کچھ اپنی مرضی سے کرے اور اس کے خیالات پر باہر سے کوئی تسلط نہ ہو۔ اگر اسلام زندگی کی بنیادیں مقرر کر رہا ہے تو انسان کو اپنی بنیادوں پر سوچنے اور عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے تو انسان کی آزادی سلب ہو گئی اور وہ ان بنیادوں کے سامنے لاجپا رہ گیا۔

مگر یہ صحیح نہیں۔ بنیادیں فراہم کرنے سے انسان کی آزادی رائے سلب نہیں ہو جاتی۔ آپ اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سیر پائلے کی غرض سے کسی جگہ میں سے گزرتے ہیں۔ وہاں آپ کی سہولت کے لیے حکومت نے دائیں بائیں جگہوں اور باغیوں کے گرد باڑ لگا رکھا ہے اور آپ کے گزرنے کے لیے ایک شاہراہ بنائی ہے تاکہ آپ کا راستہ اچھی طرح متعین ہو جائے اور آپ اپنے مقام سے بھٹک نہ جائیں۔ کہ آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ حکومت نے باڑ لگا کر راستہ متعین کر کے آپ کی آزادی سلب کر لی ہے۔ در آپ اپنی مرضی کے مطابق گھوم پھر نہیں سکتے؟ نہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا راستہ متعین کر کے ادھر باغیوں اور جگہوں کے گرد باڑ لگا کر حکومت نے آپ کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کی ہے۔ اگر باڑ نہ لگائی گئی ہوتی تو ممکن تھا کہ آپ اپنی منزل مقصود کو ڈالنے اور غلط راہ پر چل کر سیر کا لطف اٹھانے سے محروم رہ جاتے۔

اسلام نے بھی اسی طرح نیکی اور برائی کے حدود متعین کرنے کے لیے زندگی کے میدان کے آدھار ایک پائے لگا دیے تاکہ انسان اس میدان کو پار کرتے کرتے اپنی راہ کھو نہ ڈالے اور اپنی منزل مقصود کو آرام سے پہنچ جائے۔ اس لیے بنیادی حدود مقرر کر کے یا خد کر لینا کہ انسان کی آزادی رائے سلب ہو چکی ہے غلط ہے۔ بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح حدود متعین کر کے انسان کو بہت سی سہولتیں بہم پہنچائی گئی ہیں۔ زندگی میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے ایک شاہراہ بنائی گئی ہے جس پر چل کر وہ آسانی کے ساتھ اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ جب زندگی کی بنیادیں مقرر کی جائیں اور لوگ انہی بنیادوں پر اپنے خیالات کی تعمیر کریں تو ایک ایسا سلسلہ پیدا ہو گا جس کے افراد کے درمیان ہم آہنگی اور یکجہاگت پیدا ہوگی۔ اکثر لوگ ایک ہی طرح کے

زادیوں سے سوچنے لگیں گے اور انتشار و دُور ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپس میں اچھے تعلقات ہوں گے۔ ایک دوسرے پر اعتبار کیا جائے گا۔ شک کی ٹکا ہوں سے ایک دوسرے کو نہ دیکھا جائے گا اور ایک پُر امن ماحول پیدا ہوگا۔

اس کی مثال ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ملتی ہے اکثر ایسا واقعہ ہوتا تھا کہ ایک صحابی دوسرے سے کہتے کہ کل رات میں فلاں محلے میں اس طرح سوچتا تھا دوسرے صحابی کہتے کہ میں بھی برابر ہی سوچتا تھا۔ دراصل ان میں ایک وحدت فکر پیدا ہوگئی تھی۔ وحدت فکر کا لازمی نتیجہ وحدت عمل ہے۔ اس لیے ان کے عمل میں بھی توافق اور اتحاد دہوا کرتا تھا۔ ان کے دُور میں ایک مثالی سماج پیدا ہوا جس کے افراد گویا ایک ہی جان اور جسم تھے۔ بے شک ان کے یہاں اختلافات بھی ہوا کرتے تھے۔ مگر وہ اختلاف چھوٹی چھوٹی باتوں کی حد تک ہوا کرتے تھے اور اس اختلاف کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس لیے کہ بنیادی امور میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا۔

در اصل اسلام نظریات اور اصولوں سے جو سماج کا حال ہے۔ یہ اصول ایک مثالی سماج کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ سماج کی صورت گری میں یہ اصول کا رفرما ہوتے ہیں اور اس سماج کے افراد ان اصولوں کو پروان چڑھانے میں دن رات لگے نہتے ہیں جس طرح کہ شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کی چھوٹی سی کائنات کو کامیاب بنانے میں اپنا اپنا پارٹ ادا کرتی ہیں۔ اسی طرح مسلم سماج کے افراد بھی اپنے اصولوں کے گرد پروانہ دار گھومتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں وحدت فکر پیدا ہو جاتی ہے۔

تین سو روپے

اپنے حلقے میں ہماری کمپنی کی تین سو روپے شالیں، چھٹیں، حاشیہ دار ساریسیاں، سلک، نائٹن، ٹیرالین، ڈیکرون اور اونی کپڑوں کا تعارف کرنے پر حاصل کیجیے۔

نمونہ مفت

لائسنس فیکس ملز۔ پوسٹ بکس ۱۱۱۱ لاہور

مسلم ممالک کے مسائل و دولت

ایک جامع جائزہ

زمین کے کرے پر ایک سرسری نظر بھی یہ ظاہر کر دیتی ہے کہ مسلم ممالک دنیا کے ایک وسیع حصے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ مشرق و مغرب میں انڈونیشیا سے مراکش تک اور شمال و جنوب میں ترکی سے ٹانجا نیگ تک یہ ممالک نصف کرے کے ایک وسیع حصے کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہیں۔ فطرت نے انہیں فراوانی کے ساتھ زرخیز، معدنی اور صنعتی دولت دے رکھی ہے۔ مرث بھی نہیں بلکہ مسلم دنیا فوجی و حربی اہمیت کے نقطہ نظر سے بھی بہت ہی مناسب مواقع پر آباد ہے۔ یہ معدنیات ہی کے لحاظ سے مال دار نہیں بلکہ افرادی قوت (Man power) کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے۔

آخری دو صدیوں میں مسلم دنیا اپنے اقتصادی امکانات کی کوئی اچھی مقدار پیش نہ کر سکی اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مسلم ممالک ذاتی طور پر پس کیے جا رہے تھے، بلکہ مختلف قوی زمین الاقوامی کش مکش اور دباؤ کے تحت یہ ممالک دوسروں کے ساتھ اچھی طرح مقابلہ نہیں کر سکے۔

مسلم ممالک کی پس ماندگی کا ایک بڑا عامل، نوآبادیاتی حکمرانوں کا ذلیل رویہ ہے۔ انہیں اپنے ماحضروں کی بہتری اور ترقی سے دل چسپی نہ تھی، انہیں صرف اپنے آپ سے دل چسپی تھی۔ نوآبادیاں ان کے استحصال کے ذرائع تھیں۔ مسلم دنیا نوآبادیاتی حکمرانوں کو خام مواد میا کرتی تھی۔ اس خام مواد کو وہ مکمل طور پر داریں بل کر نوآبادیات کو اس سے بھر دیتے تھے اور پھر اس کی نہایت سستی قیمت وصول کرتے تھے۔ یہ بات اطمینان بخش ہے کہ مسلم دنیا اب ہری ہند سے بیدار ہو چکی ہے۔ مسلم نوآبادیات، غلامی کی زنجیریں توڑ رہی ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے۔ مسلم دنیا، اقتصادی اعتبار سے زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا میں تیل کے ذخیروں کا ۶۶ فی صدی مسلم ممالک میں پایا جاتا ہے۔ یہ ممالک دنیا کے قدرتی

کا۔ ۱۰ فی صدی پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح جوٹ کا ۱۰ فی صدی کجوروں کا ۱۳ فی صدی دنیا بھر کے مالوں کا تہائی حصہ اور پام آئل کا ۶۶ فی صدی ان ممالک میں پیدا ہوتا ہے۔ چین کی پیداوار میں مسلم ممالک کا حصہ ۵۲ فی صدی ہے۔ ان ممالک میں دنیا کی فاسفیٹ چٹانوں کی ایک تہائی موجود ہے۔ اہم غذاؤں کے معاملے میں بھی مسلم دنیا کی حالت بری نہیں ہے۔ مسلم ممالک دنیا کے گہیر کا ۱۰ فی صدی اور چاول کا ۴۴ فی صدی پیدا کرتے ہیں۔

بارلی (جو) پانچ انتہائی اہم ناول میں سے ایک ہے۔ جو کے بارے میں پیدے یقین کیا جاتا ہے کہ ابتداً اس کی کاشت جنوبی مغربی ایشیا کے خشک علاقوں میں کی گئی تھی لیکن بعد کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ جو کی کاشت کا ایک دوسرا ابتدائی مرکز حبشے کے پہاڑی خطوں میں نہیں تھا۔ جو کی پیداوار دسے خاص مسلم ممالک یہ ہیں۔ افغانستان، ایران، عراق، ترکی، شام اور ترکی۔ بارہ مسلم ممالک کی مجموعی پیداوار ۶۶۱ میں ۶,۶۳۳,۰۰۰ میٹرک ٹن تھی جو دنیا کی پیداوار کا ۷۰.۵٪ ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی پیداوار ۷,۷۰۰,۰۰۰ تھی۔

پٹرول کو سیاد سونا بھی کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مفید معدنی شے ہے جو جدید دنیا میں استعمال کی جاتی ہے۔ مسلم ممالک کے علاقوں میں اس انتہائی مفید پیداوار کے سب سے بڑے ذخیرے ہیں۔ ۱۹۷۰ میں دنیا کے مصدقہ خام پٹرولیم کے ذخیروں کا اندازہ ۱,۱۳۴,۱۳۴ ملین بیرل تھا۔ ان ذخیروں کا تقریباً ۸۰ فی صدی مشرقی نصف کرے میں تھا اور ۲۲ فی صدی مغربی نصف کرے میں۔ مشرقی نصف کرے میں مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک میں ان مصدقہ ذخیروں میں سے ۱,۱۳۴,۱۳۴ ملین بیرل تھا مشرق بعید کے ممالک میں مجموعی ذخیرے ۱,۱۳۴,۱۳۴ ملین بیرل ہے اس کا تقریباً ۸۰ فی صدی انڈونیشیا میں تھا یعنی ۹۳۴,۱۳۴ ملین بیرل۔ افریقہ میں ۱,۱۳۴,۱۳۴ ملین بیرل ذخیرہ تھا۔ اس کا ۶۱ فی صدی الجزائر کے میدانوں میں تھا اور بچے ہوئے ۳۹ فی صدی میں سے بڑا حصہ مصر میں تھا۔

کافی دنیا کی اقتصادی بات میں ایک مخصوص پوزیشن رکھتی ہے۔ دوسری خدادادی فصلوں اور پیداوار کافی کے مقابلے میں اگرچہ کافی کوئی برسی زراعتی پیداوار نہیں ہے لیکن بین الاقوامی تجارتی اشیاء میں کافی سب سے اونچی زراعتی فصلوں میں سے ایک ہے۔ متعدد افریقی ملکوں کے لیے کافی واحد پیداوار ہے جو ملک سے باہر بھیجی جاتی ہے۔ سات مسلم ممالک یعنی کامرون، داہومی، گینیا، انڈونیشیا

ایشیا، افریقہ اور چین نے ۱۹۷۰ء میں کافی کی عالمی پیداوار کا ۵ فیصدی پیدا کیا۔

ناریل نہ صرف تجارتی افادیت کے لحاظ سے بلکہ عام استعمال کے اعتبار سے بھی انتہائی مفید ہے

ناریل انڈونیشیا میں ناریل تین سو سے زیادہ طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ۱۹۷۰ء میں چھ

مسلم ممالک :- انڈونیشیا، ملائیشیا، جزائر المالک، ناٹجریا، پاکستان اور بھارت نے ناریل کی عالمی پیداوار کا

۲۹٪ پیدا کیا یعنی ۳,۶۰,۰۰,۰۰۰ میٹرک ٹن ناریل پیدا کرنے میں انڈونیشیا تمام مسلم ممالک میں سب سے

آگے ہے۔ انڈونیشیا میں ناریل کی پیداوار ۱۹۷۰ء میں ۷۵۹,۰۰۰ ٹن تھی جو ۱۹۷۰ء میں ۶۹٪ بڑھ گئی

سندھ (پاکستان) کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں روٹی پیدا کرنے والا سب سے

روٹی قدیم علاقہ ہے جہاں اس کی کاشت ۲۵۰۰ بی سی قبل عیسوی سے بھی پہلے سے کی جا رہی ہے۔

۲۰ ممالک: افغانستان، الجزائر، کامرون، چاد، دہلی، مصر، انڈونیشیا، ایران، عراق، مانی، مراکش، ناٹجریا،

پاکستان، سعودی عرب، سیدگان، صومالیہ، سوڈان، شام اور ترکی۔ روٹی کی اچھی خاصی مقدار

پیدا کرتے ہیں اور ان میں کچھ ممالک بہترین قسم کی روٹی پیدا کرتے اور بہت زیادہ نفع حاصل کرتے ہیں۔

۱۹۷۰ء میں مسلم ممالک کی مجموعی پیداوار ۳,۶۰,۰۰,۰۰۰ میٹرک ٹن تھی جو عالمی پیداوار کی ۳۰٪ (یعنی

۳,۶۰,۰۰,۰۰۰ میٹرک ٹن تھی) یعنی ۱۱,۰۰,۰۰,۰۰۰ میٹرک ٹن) روٹی پیدا کرنے والے مسلم ممالک میں مصر کو فر

پوزیشن حاصل ہے۔ مصر کی روٹی بہترین قسم کی ہے اور پیداوار کے لحاظ سے بھی اس کا سب سے اونچا

مقام ہے۔ ۱۹۷۰ء میں اس کی مجموعی پیداوار ۷۶,۰۰,۰۰,۰۰۰ میٹرک ٹن تھی۔ مصر کے برآمدی سامان تجارت

میں روٹی کو خاص مقام حاصل ہے۔

۱۹۷۰ء میں مسلم ممالک نے کھجوروں کی عالمی پیداوار کا ۹۳٪ پیدا کیا۔ خشک کھجوروں میں

کھجوریں ان کے وزن کے لحاظ سے نصف سے زیادہ شکر، تقریباً ۲۰٪ پروٹین فیٹ اور معدنی

جوہر ہوتے ہیں۔ کھجوروں کا ہر جزو کارآمد اور معافی اہمیت رکھتا ہے۔

۱۹۷۰ء میں کھجوروں کی عالمی پیداوار ۱,۴۹,۰۰,۰۰,۰۰۰ میٹرک ٹن تھی جس میں ۱,۳۸,۰۰,۰۰,۰۰۰ میٹرک ٹن صرف

مسلم ممالک کی پیداوار تھی جو ۹۳٪ ہوتی ہے۔ ۱۱ مسلم ممالک: الجزائر، مصر، ایران، عراق، لیبیا، مراکش،

ناٹجریا، پاکستان، سعودی عرب، سوڈان اور یونین کھجوریں پیدا کرتے ہیں۔ ۱۹۷۰ء میں مصر اس کی پیداوار

میں سب سے اول تھا۔ اس نے ۴,۴۹,۰۰,۰۰,۰۰۰ میٹرک ٹن پیدا کیا جو عالمی پیداوار کا ۳۳٪ ہے۔

طور پر (۲) موشی کے چارے کے طور پر (۳) صنعت و حرفت میں خام مواد کے طور پر۔

۱۹۷۶ء میں مسلم ممالک کی مجموعی پیداوار ۵۰۰۰۰ ۴۶۵ ۶۰۰ میٹرک ٹن تھی اور عالمی پیداوار ۵۰۰۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۱۹۷۶ء میں مسلم ممالک میں انڈونیشیا اس کی پیداوار میں سب سے آگے ہے۔ وہاں چاول کے علاوہ کئی اہل فلاحی علاقے ہیں وہاں اس کی پیداوار ۵۰۰۰۰ ۳۸۹ ۰۰۰ میٹرک ٹن تھی۔
یہ علاقے حسب ذیل ۲۲ مسلم ممالک پیدا کرتے ہیں۔

باجرہ، جوار وغیرہ الجزائر، کامرون، داہومی، مصر، ایران، عراق، اردن، لبنان، مالی، موریتانیہ، مراکش، نائجر، پاکستان، نائیجیریا، سعودی عرب، سینیگال، سیرالون، سوڈان، شام، ٹانزانیہ، ٹیونس، ترکی۔
۱۹۷۶ء میں ان ممالک کی مجموعی پیداوار ۵۰۰۰۰ ۷۰۷ ۰۰۰ میٹرک ٹن تھی جو عالمی پیداوار کی تقریباً ۱۳٪ بنتی ہے۔ (۵۰۰۰۰ ۳۸۹ ۰۰۰ میٹرک ٹن) ان فلوں کی پیداوار میں نائیجیریا، پاکستان، ایران، سوڈان، شام، ٹانزانیہ، ٹیونس، ترکی سے اول ہے۔ ۱۹۷۶ء میں وہاں اس کی پیداوار ۵۰۰۰۰ ۶۸۸ ۰۰۰ میٹرک ٹن تھی۔

قدرتی بر نفط کی ایک اہم پیداوار ہے۔ اپنی اصلی شکل میں ایک درخت سے نکلتا ہے قدرتی ربر سائنس نے اس کو ہزاروں طریقوں سے استعمال کرنے کے لائق بنا دیا ہے جس کی وجہ سے رہبر انسان کے بہت ہی فرماں بردار اور چمک دار خامدوں میں سے ایک ہو گیا ہے۔

چار مسلم ممالک، کامرون، انڈونیشیا، ملیشیا، اور نائیجیریا نیچرل ربر پیدا کرنے میں خاص پوزیشن رکھتے ہیں۔ ان ممالک کی مجموعی پیداوار ۶۱ ویں ۱۹۷۶ء میں ۱۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ میٹرک ٹن تھی جو عالمی پیداوار کی ۱۰٪ سے زیادہ تھی۔ عالمی پیداوار ۱۹۷۶ء میں ۱۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ میٹرک ٹن تھی۔ نیچرل ربر پیدا کرنے والے ممالک میں ملیشیا، ملائیشیا اور انڈونیشیا سکنڈ ہے۔ ملیشیا اور انڈونیشیا نے ۶۱ ویں عالمی پیداوار کا ۳۵٪ اور ۱۹٪ پیدا کیا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ۱۹۷۶ء تک ملیشیا کی پیداوار اس وقت کے لحاظ سے ۵۵٪ زیادہ ہوگی یہ بھی امید کی گئی ہے کہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے بازار دنیا میں نیچرل ربر کے مرکز بن جائیں گے۔

گرم مے گرم مے، کھانا، دوائیں اور عطریات تیار کرنے اور انہیں دل پسند بنانے میں استعمال گرم مے کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ خاص قسم کے کھانوں کو ذائقہ دار اور مرغوب بنانے کے لیے بھی مستعمل ہیں مسلم ممالک مختلف قسم کے گرم مےوں سے بہت مالدار ہیں۔ انڈونیشیا، ایران، کشمیر (انڈیا)، نائیجیریا، پاکستان، سیرالون، ملیشیا اور زنجبار میں گرم مے پیدا ہوتے ہیں۔

آلو تازہ غذاؤں کی فصلوں میں آلو فرسٹ پوزیشن رکھتا ہے اور یہ دنیائے تقریباً ہر ملک میں پیدا ہوتا ہے اور بہت بڑی اقتصادی اہمیت رکھتا ہے۔ بارہ مسلم ممالک: البانیہ، الجزائر، مصر، ایران، عراق، اردن، لیبیا، مراکش، پاکستان، شام، یونیس اور ترکی آلو پیدا کرتے ہیں۔ ۱۹۷۰ء میں ان ممالک کی مجموعی پیداوار ۲,۷۵۹,۰۰۰ میٹرک ٹن تھی۔ عالمی پیداوار ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ میٹرک ٹن تھی۔ مسلم ممالک میں ترکی کو اس کی پیداوار میں پہلی جگہ حاصل ہے۔ ۱۹۷۰ء میں مسلم ممالک کی مجموعی پیداوار میں ترکی کا حصہ ۵۰ فی صدی سے زیادہ تھا۔

گیہوں مختلف آب و ہوا والے ملکوں میں پیدا ہوتا ہے۔ انسانی ایشیا کو چھوڑ کر گیہوں باقی گیہوں دنیا کی اصل غذا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گیہوں کا اصل گھر وادی انڈس (پاکستان) ہے اور اس سے ملحق مشرق وسطیٰ کے مملکتوں اس کی کاشت کے طریقے مختلف ملکوں میں منتقل ہیں۔ اٹھارہ مسلم ممالک: افغانستان، البانیہ، الجزائر، چاڈ، مصر، ایران، عراق، لیبیا، اردن، مالی، نائجر، مراکش، پاکستان، سعودی عرب، سوڈان، شام، یونیس اور ترکی گیہوں پیدا کرتے ہیں۔ ۱۹۷۰ء میں ان ممالک کی مجموعی پیداوار ۱,۱۴۰,۰۰۰ میٹرک ٹن تھی۔ ترکی مسلم ممالک میں فرسٹ اور دنیا بھر میں گیہوں کی پیداوار کے لحاظ سے چھٹا درجہ رکھتا ہے۔ ۱۹۷۰ء میں وہاں گیہوں کی پیداوار ۵,۰۰۰,۰۰۰ میٹرک ٹن تھی جو پورے ۱۹۷۰ء میں ۵,۰۰۰,۰۰۰ میٹرک ٹن ہو گئی۔

پام آئل پام (کھجور یا اس قسم کا کوئی درخت) کے درخت، بہت بڑی اقتصادی اہمیت رکھتے ہیں تیل کے علاوہ یہ غذا سائے، لباس، عمارتی لکڑی، شکر، موم اور رنگ کے مواد دیتا کرتے ہیں اور چھوٹی مصنوعات کا ذریعہ ہیں۔

مسلم ممالک نے ۱۹۷۰ء میں عالمی پیداوار کا تقریباً ۵۹ فی صدی پام آئل پیدا کیا۔ پام آئل میں پٹان اے کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ تیل افریقہ کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں ان کی اصل غذا کا ناگزیر جز ہے۔ ۱۹۷۰ء میں مسلم ممالک کی مجموعی مقدار ۶۶۳,۰۰۰ میٹرک ٹن تھی۔ پام آئل کی پیداوار میں نائجر، پاکستان، لیبیا، مراکش، شام، یونیس اور ترکی کی وجہ سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہو گیا ہے اور یہ نائجر، پاکستان، اردن، ایران، عمان، سعودی عرب، شام، یونیس اور ترکی میں بہت اہم

پام کا مغز اور پام آئل دونوں کی قیمت میں ناخیر یا کمی برآمدی تجارت کا ۳۰٪ ہے۔ وہاں ۶۱ کروڑ
میں اس کی مجموعی پیداوار ۵۰۰ کروڑ ٹن تھی۔

شکر شکر کی سطح اس غریب ملک ہے۔ قابل تاریخ اور کلاسیکل دور میں کچھ میوے اور شہد بس
یہی سب سے بڑی میٹھی غذائیں تھیں۔ موجودہ زمانے میں شکر حاصل کرنے کے بڑے ذرائع
گنا اور سوگر بیٹ (میٹھا چھند جس سے شکر بنائی جاتی ہے) ہے۔

گیارہ مسلم ممالک: افغانستان، البانیہ، الجزائر، مصر، اندونیشیا، ایران، لبنان، پاکستان،
شام، ٹانگانیکا اور ترکی شکر پیدا کرتے ہیں۔ ۱۹۷۰ء میں ان ممالک کی مجموعی مقدار ۵۰۰،۵۰۰،۵۰۰
میٹرک ٹن تھی۔ مسلم ممالک میں اس لحاظ سے اندونیشیا کا فرسٹ نمبر ہے۔ وہاں جاوا کا چھوٹا سا جزیرہ
شکر کی پیداوار کا اصل مقام ہے۔ وہاں ۱۹۷۰ء میں شکر کی مجموعی مقدار ۵۰۰،۵۰۰،۵۰۰ میٹرک
ٹن تھی۔

نمک سوڈیم کلورائیڈ کی مختلف قدرتی اور صنعتی قسموں کو عام نمک کا نام دیا گیا ہے۔ نمک
سمندر میں صاف شفاف چٹا ٹوں کی شکل میں اور قدرتی کانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس
کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ سمندر ہی ہے۔ چٹانی نمک کے ذخیرے پاکستان اور ایران میں پائے
جاتے ہیں۔ دنیا کے پندرہ مسلم ممالک: افغانستان، الجزائر، مصر، اندونیشیا، عراق، اردن، لبنان،
مراکش، پاکستان، سیگال، سوڈان، شام، ٹانگانیکا، ٹونس اور ترکی نمک پیدا کرتے ہیں۔ خاص
اہمیت رکھتے ہیں۔ ۱۹۷۰ء میں ان ممالک کی مجموعی پیداوار ۵۰۰،۵۰۰،۵۰۰ میٹرک ٹن تھی۔ مصر نمک
کی پیداوار میں فرسٹ نمبر رکھتا ہے۔ مصر میں نمک کے قابل لحاظ ذخیرے ہیں اور اس کے اہم اقتصادی
وسائل میں سے ایک ہیں۔ ۱۹۷۰ء کے مقابلے میں ۱۹۷۰ء میں مصر کی نمک کی پیداوار خاصی بڑھ گئی ہے۔

ٹین ٹین کی اہمیت میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ دنیا میں ٹین کا سب سے بڑا بلٹ (حلقہ) جنوب
مشرق ایشیا میں واقع ہے۔ جنوب مغرب چائنا (مین لینڈ) سے پھلتا ہوا براؤس، تھائی لینڈ سے
ہوتا ہوا بحرہ حلقہ اندونیشیا اور ملیشیا تک پہنچا ہے۔ ٹین اُور (ٹین کی کچی دھات) پیدا کرنے میں دنیا
کے اندر ملیشیا اور اندونیشیا کا پہلا نمبر اور دوسرا نمبر ہے۔ تنہا ملیشیا نے ۱۹۷۰ء میں عالمی پیداوار کا
۳۲٪ پیدا کیا۔ چھ مسلم ممالک یعنی ملیشیا، اندونیشیا، کامرون، مراکش، نايجیر اور نايجیر کے علاقے میں
(بانی ۱۹۷۰ء کے لحاظ سے)

دور حاضر کی عورت

(۲)

اس وقت ہم جنہیں دورِ حاضر کی نمائندہ کی شکل میں دیکھتے ہیں وہ خواتین تین درجوں میں ملکی جاسکتی ہیں۔ تین نندیوں کے سنگم کی تین رودوں کی طرح وہ ایک جیسی ہو کر بھی اپنی خصوصیات میں مختلف ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جنہوں نے اپنی قدیمی حدود سے تجاوز کر کے کچھ بڑوں میں سیاسی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے مردوں کی غیر معمولی مدد کی کچھ ایسی تعلیم یافتہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے سازگار حالات میں بھی شرعی زندگی کے نفعِ افس کا کوئی مناسب حل نہ پا کر اپنی تعلیم اور بیداری کو معاش اور ماحول سے جدا کر دیا ہے۔ بنایا اور کچھ ایسی کامیاب خواتین ہیں جنہوں نے مقبوضی میں تعلیم کے ساتھ بہت سی مغربی جدیدیت (Modernity) کو ملا کر اپنی گھریلو زندگی کو ایک نئے سانچے میں ڈھالا ہے۔

یہ کہنا نامناسب ہوگا کہ ترقی پسند نسوانی سوسائٹی کے مختلف طبقے کسی حقیقی فرق کی بنیاد پر قائم ہیں۔ کیونکہ ایسے طبقوں کا انحصار اپنی خصوصیات پر ہوتا ہے جو زندگی کی گہری تہ میں ایک ہو جاتی ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ملکی تحریک میں حصہ لینے والی عورتیں دوسرے میدان میں کام نہیں کرتیں یا تعلیم وغیرہ کے میدان میں کام کرنے والی مغربی جدیدیت سے دور رہ سکتی ہیں۔ غلط خیال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ درجے ان کے خارجی زندگی کی مماثلت کے اندر کام کرنے والے رجحانات کو سمجھنے کے لیے ہی ہے۔ جدیدیت کی ہم رنگی کو ہندوستان کی بیدار خواتین نے مختلف شکلوں میں اختیار کیا ہے جو نظر آ رہی ہیں۔ ایسی کوئی جدت نہیں ہے جو ہر ایک شکل کو مختلف شکل میں جدید دکھائی دیتا۔ کیونکہ دیکھنے والے کا مختلف نقطہ نظر ہی اس کی بلیا دہوتی ہے۔ ہر ایک عورت نے اپنی دشواری اپنے آرام اور تکلیف اور اپنی انفرادی زندگی کے اندر سے اس جدت پر نظر ڈالی۔ اس لیے ہر ایک کو اس میں اپنے

قلیل نفس انص کے ازلے کی ملائیں نظر آئیں ۔

ان سب کے کردار کو مختلف شکل میں متاثر کرنے والے نقطہ نظر کا الگ الگ مطالعہ کرنے کے بعد ہی ہم ماڈرنی کے ماحول میں پروان پائی ہوئی عورت کی مشکلات کو سمجھ سکیں گے۔ ان کی حالت پرانے رسم و رواج کی پابند عورتوں کی حالت سے مختلف معلوم ہونے پر بھی اس کے مقابلے میں اچھی نہیں ہے۔ انہیں پرانا خیالات کے حامل مردوں کی سوراخی بے قدری کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جدید نقطہ نظر کے حاملین تائید اور حمایت کا جذبہ رکھتے ہوئے بھی عملاً مدد دیتے سے قاصر رہتے ہیں اور تیز قسم کے خیالات رکھنے والے حوصلہ افزائی کو کہ بھی انہیں اپنے ساتھ چلنا دینا سمجھتے ہیں۔ درحقیقت دورِ حاضر کی عورت جتنی کبلی ہے اتنی پہلے دور کی عورت نہیں۔ کیونکہ اس کے پاس تعمیر کے محض سامان ہیں کچھ تعمیر شدہ نہیں۔ چوراہے پر کھڑے ہو کر ماہ معین کرنے والے شخص کی طرح وہ سب کی توجہ کو منقطع کرتی رہتی ہے کسی سے کوئی ایسی ہمدردی نہیں پاتی جو اسے مدد دے سکے۔ یہ حالت خواہ پرکشش معلوم ہو لیکن راحت بخش نہیں کہی جاسکتی۔ لکی تحریکات میں حصہ لینے والی خواتین نے ماڈرنی کو

اور اسی بیداری کی طرف برصغیر میں اپنی ساری کوششیں صرف کر دیں۔ اس کے زلزلے میں عورت نے جو کبیا وہ غیر معمولی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت کا ثبوت تھا۔ اگر اس کی قربانیاں اور اس کے ایثار بھولے جاسکتے ہیں تو اس تحریک کی تاریخ بھی بھولی جاسکتی گی۔ اس ترقی سے عام لحاظ سے لہوای سوسائٹی کو بھی مدد پہنچی۔ اس کے چاروں طرف بھیلی ہوئی کمزوری دور ہو گئی۔ اس کی نری جذباتیت ختم ہو گئی اور اس کی نہایت سے کمزوری کا الزام رفع ہو گیا۔ مرد نے ضرورت سے مجبور ہو کر ہی اسے ساتھ آئے کی اجازت دی، لیکن عورت نے اس سے قدم ملا کر چل کر ثابت کر دیا کہ مرد نے اس کی حرکت پر پابندی لگا کر بے اعتنائی ہی نہیں تسلیم بھی کیا ہے جو لنگ ہے اس کے ساتھ تو بے حرکتی کی لعنت لگی ہے۔ با حرکت کو لنگ بنا کر رکھنا بڑی سنگ دلی ہے۔

ملک و قوم کو آگے بڑھانے میں عورت نے اپنا بھی کچھ بھلا کیا۔ یہ سچ ہے لیکن شہد کے ساتھ کچھ شور بھی مٹا تھا۔ اس نے جو پایا وہ بھی بیش قیمت ہے اور جو کھو یا وہ بھی بیش قیمت تھا۔ اس قول میں نزلے پن کے ساتھ ساتھ سہائی بھی شامل ہے۔

تحریک کے زلزلے میں جن عورتوں نے ماڈرنی کی پکار سنی۔ اس میں سب ہی طبقوں کی تعلیم یافتہ

عورتیں رہیں۔ جو خواتین ان کی قائم نہیں ان کے پاس اتنا موقع نہیں تھا کہ وہ ان سب کے ذہنی ارتقار کی طرف توجہ دے سکتیں۔

یہ سچ ہے کہ انہیں سخت تر نظم و ضبط سکھایا۔ لیکن وہ فوجیوں کے نظم و ضبط کی طرح ایک رفا ہی رہا۔ وہ یہ نہ جان سکیں کہ میدان جنگ میں ہر لمحہ مرنے کو تیار فوجی کا نظم و ضبط سدا میں زلزلے تک زندہ رہنے کے خواہاں شخص کے ضبط سے مختلف ہے۔ ایک حدود کی حفاظت کے لیے جان دینا ہے تو دوسرا حدود کے مقاصد کے لیے زندہ رہنا ہے۔ ایک اچھا فوجی مرنے کا سکھاسکتا ہے اور ایک اچھا شہری جینا۔ ایک میں موت کا جمال ہے اور دوسرے میں زندگی کی عظمت۔ لیکن اچھے فوجی کا اچھا شہری ہونا اگر لازم ہوتا تو شاید زندگی زیادہ حسین بن گئی ہوتی۔

فطری طور پر فوجی کی زندگی میں جوش غالب ہوگا اور شہری کی زندگی میں ہمدردی اور دردمندگی اسی سے ایک کے لیے جو اسان ہے وہ دوسرے کے لیے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔

شجرہ یک کے زلزلے میں عورتوں نے فوری ضبط اور اس سے پیدا شدہ سختی کو زندگی کا ضروری جزو مان کر قبول کیا۔ اپنے پیش نظر مقصد کے حصول کا محض ذریعہ مان کر نہیں۔ اس سے ان کی زندگی میں جو ایک خشکی پھیل گئی ہے اس نے انہیں تک محدود نہ رہ کر ان کے محفوظ عائی زندگی کو بھی سس کیا ہے حقیقت میں ان میں سے اکثر خواتین رسم و رواج کے بارے میں جاری تھیں اس لیے ملک کی بیداری کے ساتھ ساتھ ان کے انقلاب کو بھی اپنے اشتہار کا موقع اور اس کے موزوں ذرائع حاصل ہو گئے۔ ان حالات میں فطری بھی تھا لیکن وہ یہ یاد نہ رکھ سکیں کہ بنیاد سے صرف زندگی کے خاص ارتقار کا ذریعہ ہو کر کما کر آ رہی ہو سکتی ہے وہ سماجی قوت کا تعارف نہیں اس کے صبر کا اظہار ہے۔

اس درد انگیز دور کے افتتاح میں حصہ لینے والی عورتوں نے زندگی کے سامنے لطیف و نازک آرٹ متعارف کر کے دنیا کی جنگ میں بنیاد کو اپنا بے خطا ہتھیار بنایا۔ سماج ان کے ایثار کا احترام کرتا ہے لیکن ان کی بنیاد پر آمیز خشک مزاجی سے خون نہ رہا۔ زندگی کی پہلی سی حین اور کمال تصویر ان میں نہیں ملتی۔ اس لیے مختلف جدیدیت کے عالمی بھی انہیں شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شرم و ہی سے عورت کی زندگی رقیں شے کی طرح سبھی حالات کے مناسب حال بنی آرہی ہے۔ اس لیے اس کی دشواری حیرت اور غم کا سبب بن گئی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مطلق انسانی کو چھوٹی

زادی ہر ایک اچھی بری پابندی کے باوجود میں نفرت و بے اعتنائی کا جذبہ متعدد ناچے بڑے
 افسوس سے رفاقت اور بلا سبب سختی و شدت وغیرہ ان کی خصوصیات ہیں۔ اس خیال میں غلطی
 بھی شامل ہے لیکن یہ بالکل بے بنیاد نہیں کہا جاسکتا۔ متعدد خاندانوں میں زندگی کی تلخی کا اظہار
 عورتوں کی سختی کا انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ سچ ہے لیکن اس کے لیے صرف عورتیں ہی قصور دار نہیں
 شہرہ فری جاسکتیں۔ حالات اتنے سخت تھے کہ انہیں ان پر قابو پالے کے لیے سخت ترین ہتھیار اختیار کرنا
 پڑا۔ ان میں جو سوچنے سمجھنے والی تھیں انہوں نے قدیم عورت کی طرح تلوار سے لگن کا میل کر دیا۔ جو نہیں
 تھیں انہوں نے اپنی نسامیت سے زیادہ بے ادب پریقین کیا۔ انہیں جینے کا آرٹ نہیں معلوم ہے، لیکن
 کش مکش کے فن سے واقف ہیں جو حقیقت میں ناقص اور نامکمل ہے۔ کش مکش کا فن لے کر تو انسان پیدا
 ہی ہوا ہے، اسے سکھنے کہیں جانا نہیں پڑتا۔ اگر حقیقت میں انسان نے اتنے زمانوں میں کچھ سیکھا ہے تو
 وہ جینے کا فن کہا جاسکتا ہے۔ کش مکش زندگی کی ابتدا ہو سکتی ہے، آخر نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ
 کش مکش سے پاک زندگی ہی زندگی ہے حقیقت میں نوع انسانی ہلاکت خیز کش مکش سے اپنے آپ کو بچانی
 ہوئی اور لغت پر پذیر کش مکش کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔

سماجی ارتقاء کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان اپنی افادیت بڑھانے کے لیے ساتھ ہلاکت خیز اسکا
 کو کم کرنا چلے۔ کسی حالت میں وہ برت کی طرح اپنے مقام پر ٹھہر جاتا ہے اور کسی حالت میں وہ پانی کی
 طرح زمین ہو کر نامعلوم سمت میں بہ جاتا ہے۔ عورت کی زندگی بھی اپنے ارتقاء کے لیے ایسی ہی موافقت جاتی
 ہے لیکن سماجی زندگی میں حالات کی موافقت میں یکسانیت نہیں ہے۔ ہم اپنا ایک ہی مرکزی نقطہ بنا کر
 کش مکش حیات میں نہیں ٹھہر سکتے، اور نہ فلج ہو سکتے ہیں۔ عورت کی قوت حیات میں زوال اسی وجہ سے
 کہ ایک گاہ وہ اپنے ملافت یا ناموافق حالات کے مطابق بنانے میں قاصر رہی۔ اس نے ایک مرکزی نقطہ پر اپنی
 نگاہ کو اس وقت تک جمائے رکھا جب تک کہ چاروں طرف کے حالات نے اس کی نگاہ کو نہیں روک
 لیا۔ اس حالت میں روشنی سے اپنا ایک اندھیرے میں آئے ہوئے شخص کی طرح وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکی۔ پھر
 بھی فطری حالت میں آنے پر اس نے اسی پچھلے تجربے کا اعادہ کیا۔

زمانہ بیماری کی پرستار خواتین کی زندگی بھی اس نقص سے پاک نہیں رہی۔ انہوں نے اپنی نگاہ کا
 ایک ہی مرکز بنا رکھا ہے اس لیے انہیں اپنے چاروں طرف کے مشکوک و مشکبہ ماحول کو دیکھنے کی ضرورت

اور زرخیز۔ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ قوی ہوگی بیداری کی تھک کے علاوہ اس کے جذبہ کی بجائے اپنی زندگی کو کامیابی کی آخری منزل تک پہنچا دیں گی۔ اس سمت میں ان کی حرکت میں رکاوٹ ڈالنے والوں کی تعداد کم نہیں رہی۔ یہ سچ ہے۔ لیکن اسی لیے وہ اپنی واقعی اپنانے والی راہ بھی نہیں دیکھنا چاہتیں۔ یہ کہنا بہت سہل نہیں کہا جاسکتا۔ ایسا کوئی ایثار یا قربانی نہیں جس کا مرتبہ نہایت نہ رہی ہو۔ اس لیے مرصدا ایثار کے حق کو پالنے کے لیے اپنے آپ کو ایسا خشک مزاج بنالینے کی کوئی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔

جن تعلیم یافتہ خواتین نے گھر کی پابندیوں کی بے حرمانی کر کے عام میدان میں اپنا راستہ ہموار کیا ان کی کہانی بھی بہت گھمبیر ہی ہے۔ ان کے آگے دو درجہ دیکھی پکارا دیتے تھے۔ قدیم رسم و رواج کا بار تھا۔ کسی خاص ایثار یا قربانی کا جذبہ لے کر وہ زندگی کے نئے ازم میں آگے بڑھی تھیں۔ یہ کہنا صحیح نہ ہوگا حقیقت میں گھر کے حدود کے اندر ان سے اتنے زیادہ ایثار و قربانی کا مطالبہ کیا گیا کہ انھوں نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ برضا و رغبت دی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انسان کی عطا کھلاتی ہے لیکن ناپسندیدگی کے ساتھ دیا ہوا کثیر سے کثیر مال بھی انسان کا ذلیل محاکمیت ٹیکس ہی سمجھا جائے گا۔ عورت کو جو کچھ جبراً دینا پڑتا ہے وہ اس کی عطا کی عظمت نہ بڑھا سکے گا۔ یہ تعلیم یافتہ عورت اچھی طرح جان گئی تھی مستقبل میں ہندوستانی سماج کا کیا نقشہ ہوگا اس میں عورت کا کیا مقام ہوگا اس کے اختیارات کے کیا حدود ہوں، وغیرہ مسائل کا حل آج کی بیدار اور تعلیم یافتہ عورت پر منحصر ہے۔ اگر وہ اپنی بری سچائی کے وجوہ و اسباب کو یاد رکھ سکے اور مرد کی خود غرضی کو فراموش کر سکے تو آئندہ سماج کا خواب حسیل ہو سچا ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ اپنی مخالفت کو ہی آخری مقصد مان لے اور مرد سے سمجھوتے کے سوا کوئی سچا کام بھی سمجھ لے تو زندگی کا نظم غیر متعین اور ارتقار کا سلسلہ ڈھیلا ہوتا جائے گا۔

انقلاب کی قاصد اور آزادی و حریت کی علم بردار عورت کا کام زندگی کے صحت مند تدبیر میں پورا ہوگا۔ صرف تخریب و انہدام میں نہیں۔ (ختم شد)

صفحہ ۵ کا بقیہ (مالی پیداوار کا 52٪ پیدا کیا۔)

کو کو ایکس پیج مشروب اور مقوی و لذیذ غذا ہے۔ عام طور سے یہ چاکلیٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دینے کے بہت کم ملک کو کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کے لیے مخصوص قسم کی

اب وہاں کے بعض حالات کی ضرورت پڑتی ہے۔ چار مسلم ممالک کامرون، آئڈویشیا، نائجیریا اور سیرالیون کو نو پیدا کرتے ہیں۔ سلسلہ میں ان ممالک کی مجموعی پیداوار عالمی پیداوار کی ۲۳ فی صدی سے زیادہ تھی۔ (ریڈ نیس، دہلی، خاص نمبر سے ترجمہ)

(بقیہ ارشادات رسول)

ہی مواقیت للناس فجعلها
لعصوم المسلمين ولا فطارم
ولمناسكهم وحجهم و
لعدۃ نساكهم ومحل
دينهم في الاشياء والشر
اعلم بما يصلم
خلقہ

وہ آیت نازل ہوئی جو تم سننے ہو پس اللہ نے
ان کو مسلمانوں کے روزے کے لیے اور افطار کے
لیے ان کے مناسک اور حج کے لیے ان کی حوزہ
کی مدت شمار کرنے کے لیے اور ان کے قرض و
دین کی ادائیگی کا وقت بتانے کے لیے مقرر کیا
اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدوں کے
لیے اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کی مخلوق

کے لیے کیا بہتر ہے۔ (ابن جریر ج ۲)

ابن جریر نے دوسری آیت یقین کی ہے:-

عن ابن جریر قال:
قال الناس لم خلقت الالهة
فانزلت یسئلونك عن الالهة
قل هی مواقیت للناس لعصوم
وافطارم وحجهم ومناسكهم
قال قال ابن عباس وقت
حجهم وعدۃ نساكهم
ومحل دينهم

ابن جریر سے روایت ہے کہ لوگوں نے
کہا:- یہ گھنٹے بڑھتے چاند کیوں پیدا کیے گئے ہیں
پس یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگ تم سے چاند
کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تم ان سے کہہ دو
کہ یہ لوگوں کے عصوم و افطار و دیبج و مناسک
کے اوقات جمعین کرنے کے لیے ہیں۔ انھوں نے
کہا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ ان کے حج کا وقت
اور ان کی بیویوں کی مدت اور ان کے آدے
دین کے پورے ہونے کا وقت بتانے کے لیے

(ابن جریر ج ۲)

حضرت علیؑ کی جس روایت کا حوالہ ابن کثیر نے دیا ہے ابن جریر نے اس کی روایت ان الفاظ میں کی ہے

عن علی اندہ سئل عن قولہ حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ لکھ اللہ

مواقیت للناس قال مواقیت لہم کے قول مواقیت للناس کے بارے میں

ملکنا وھلکنا وھلکنا وھلکنا وھلکنا پوچھا گیا تو انھوں نے کہا ان باتوں سے اوتنا

ابھما مہ فاذا رایت مولا فعمو مولا معلوم ہوتے ہیں۔ بعینہ اس طرح ہوتا ہے اور

واذا رایت مولا فافطردا فان اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے اور

فم علیہم فاتموا انھوں نے اپنے اٹھ کے اٹھ کو کھڑا کر جب

تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھو تو

افطردا کرو اور تم کو چاند نظر نہ آئے تو تیس دن

(ابن جریر جلد ۲)

پورے کرو۔

سورہ بقرہ کی اس آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تفسیر اور ان تفسیری تفصیلات سے یہ بات
تحقق ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عبادات اور ان کے معاملات کے اوقات کی تعیین کے لیے خالص
قمری مہینوں اور چاند کے حساب کو مقرر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کر دیا اور اس وقت سے
لے کر آج تک مسلمان اپنی عبادات اور عورتوں کی عدت کے شمار اور اسی طرح کے دوسرے احکام میں اسی
عمل کر رہے ہیں اور تمام علمائے امت اس پر متفق ہیں کہ ہجرت نبوی کے ابتدائی دور ہی سے مسلمانوں میں
قمری سال رائج اور نافذ ہے۔ اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ رمضان المبارک کے روزے
ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت صوم و اعتکاف سے متعلق آیات کے فوراً
ہی سے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آیت آیات صوم کے ساتھ ہی آیا اس سے کھل کر یہ ثابت ہوتا ہے
آگے بچھے ازل ہوئی ہے۔

اس آیت میں خاص طور پر حج کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ قل حجی مواقیت للناس و انی فخر رسول یہ پہلا
ہوا کہ مواقیت للناس کہنے کے بعد خاص طور پر عبادت حج کا ذکر کیا گیا جب کہ حج بھی مواقیت کے
عموم میں داخل تھا۔ اس سوال کے جواب میں امام رازیؒ فرماتے ہیں :-

واحسن الوجوه فیہ ما ذکرنا اس کی سب سے بہتر توجیہ وہ ہے جس کا ذکر

القنال رحمہ اللہ وھو ان اخذ

الحج بالانکس انما كان لبیان ان

الحج مقصود علی الاشہار لاتی عینہا

اللہ تعالیٰ لغرضہ وانہ لا یجوز

نقل الحج من تلك الاشہار كما كانت

العرفین فعل ذلك فی النسخ (تفسیر کبریہ ص ۲۷)

معلوم ہوا کہ قرآن نے ہجرت کے دوسرے ہی سال نبی کے باطل ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ مولانا امجد احمد

عثمانی نے بھی حج کے مستقلاً ذکر کی توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے :-

اور حج کے خاص بیان فرماتے کی یہ بھی وجہ ہے کہ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، یہ چار مہینے

اشہر حرام تھے ان میں لڑائی کرنا کسی کو قتل کرنا حرام تھا۔ اہل عرب کو ان مہینوں میں لڑائی پیش آتی تو ہینڈ

کو مقدم سو خر کر کے لڑائی کرتے مثلاً ذی الحج یا محرم میں لڑائی پیش آتی تو اس کو صفر بنا لیتے اور رجب صفر

آتا تو اس کو ذی الحج یا محرم ٹھہرا لیتے ان کے اس خیال کے ابطال کی غرض سے یہاں حج کی تصریح

فردادی کہ جو ایام حج کے لیے اللہ نے مقرر فرمائے ان میں تقدم تاخر ہرگز جائز نہیں۔

(برعاشیہ ترجمہ شیخ الہند ص ۷)

معلوم ہوا کہ اہل جاہلیت کالسی کا قاعدہ جو قمری شمسی تقویم سے مرکب تھا (جیسا کہ بعض مؤرخین مفسرین

کہتے ہیں) ہجرت کے دوسرے ہی سال باطل قرار دیا جا چکا تھا اور مسلمانوں کی عبادات و معاملات کے

لیے خالص قمری مہینے نافذ کر دیے گئے تھے۔ سید رشید رضا تفسیر المنار میں لکھتے ہیں :-

یعنی یہ نئے چاند لوگوں کے لیے عبادات میں سے صوم و حج وغیرہ کے اوقات کی تعیین کے

ذریعے ہیں اور معاملات میں سے مثال کے طور پر عورتوں کی عدت اور عبادات کی مدتوں کی تعیین کے

ذریعے ہیں۔ اس لیے کہ چاند سے توقیت حساب جاننے والے امدنہ جاننے والے دیہاتی اور شہری

سب کے لیے آسانی ہے۔ لہذا یہ چاند تمام لوگوں کے لیے اوقات کی تعیین کا ذریعہ ہیں۔ رہے شمسی

توان کے مہینے حساب سے معلوم ہوتے ہیں اور وہ صرف حساب دان کے لیے مناسب ہیں اور حساب

جاننے والے ہی شمسی سنہ کو اس وقت ضبط کر کے جب طویل و لمبے کی محنت سے علوم ریاضی نے

اس بات پر پوری اہمیت ملے متفق ہے کہ رمضان کے روزے بالکل ابتدائی سے خالص قمری ہونے کے حساب سے فرض کیے گئے اور اسی کے مطابق نبی علیہ السلام نے روزے رکھے اور آج تک مسلمان اسی کے مطابق روزے رکھ رہے ہیں۔

ان احادیث سے جن کا ذکر اوپر گزرا دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ شریعت نے رمضان کے روزے شروع کرنے اور انہیں ختم کرنے کو رویت ہلال سے متعلق کیا ہے۔ حسابی طور پر محض امکان رویت نہ روزوں کے لیے کافی ہے اور نہ اختتام کے لیے۔ یہ بات اپنی جگہ خود واضح ہے کہ رویت ہلال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلوانی خود اپنی آنکھ سے اس کو دیکھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ رویت ثابت ہو جائے۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ جب محض امکان رویت رمضان اور عید کے لیے کافی نہیں ہے تو جہاں رویت کا امکان بھی نہ ہو وہاں رمضان کے شروع ہونے اور عید منانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ایک ملک کی رویت کسی دوسرے ایسے ملک کے لیے ثبوت نہیں بن سکتی جہاں رویت کا امکان ہی نہ ہو۔

(ص ۱۷۲ کے بعد) سید رفیق حسن - صفحات ۱۹۲ - قیمت دو روپے

جانوروں کی نفسیاتی کہانیاں ناشر: کتاب کار پبلیکیشنز - رام پور - یو پی

ناشر نے اشاریہ میں لکھا ہے کہ جانوروں کی نفسیات سے متعلق کہانیاں اردو میں بہت کم ہیں اور یہ کہ اس مجھے کا ہر افسانہ ایک جواہر پارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناشر کے اس خیال کی میں نہ نفی کر سکتا ہوں نہ اثبات۔ اس لیے کہ مجھے جانوروں کی نفسیات کا علم نہیں۔ اتنی بات ضرور محسوس ہوتی کہ ان کہانیوں میں جگہ جگہ مذہبی معتقدات کی غلط ترجمانی کی گئی ہے اور ان کا رٹے مضحکہ اڑانے سے بھی پرہیز نہیں کیا ہے۔ یہ شاید جانوروں کی نفسیات میں استغراق کا نتیجہ ہو۔ ان جواہر پاروں کی اشاعت بھی تبصرہ نگار کے نزدیک ضروری نہ تھی۔ ایسا فن جو مذہبی معتقدات کو مجروح کرے تعمیری فن نہیں ہے۔

انفوس ہے کہ مقالہ رکوعہ کا مصنف دینی سبیلِ علم کے صفحات ۱۶۱ و ۱۶۲

چھپ گئے ہیں۔ بہرائی نرائی صفحات ۱۶۱ و ۱۶۲ کے ملاحظہ فرمائیے اور اس کی سہولت فرمائیے

محض

تنقید و تبصیر

تعلیم کا مسئلہ

مولانا سید حامد علی۔ صفحات ۴۴۴ کاغذ، کتابت، طباعت بہتر۔ قیمت مع محصول ایک سو پچیس۔ ناشر۔ ادارہ شہادت حق (وقف) خیر نگار گیسٹ۔ بیرٹھ۔ یو پی۔

ادارہ شہادت حق کے سلسلہ مطبوعات سے قارئین زندگی خوب واقف ہیں۔ یہ پمفلٹ اس سلسلے کی سولہویں کڑی ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک مقالہ ہے جو اسلامیہ کالج ثنائت پرم (دارالسلام) پٹی کار، پٹی گھاٹ کیر لکے سالانہ اجتماع کے موقع پر درس بارہ ہزار افراد کے مجمع میں پڑھا گیا۔ اسی مقالے کو فطرتاً ہی کے بعد کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ مختصر رسالہ بہت مفید ہے۔ ۱۶ عنوانات کے تحت اس مسئلہ کے وسیع مضمون کو لاسیفینے کی کوشش کی گئی ہے۔ مصنف نے خود اس مقالے کے بارے میں لکھا ہے کہ:-

یہ مقالہ تعلیمی بھی ہے اور دعوتی بھی، دینی بھی ہے اور سیاسی بھی۔

اس مختصر سلسلے میں مولانا نے سیکولرزم پر بھی بحث کی ہے اور یہ بحث بھی پڑھنے کے لائق ہے۔

مترجمہ تحسین سرمدی صفحات ۱۹۲۔ قیمت دو روپیہ۔ ناشر۔ کتاب میلکیشنر رپور

پری خانہ۔ یو پی۔

اس کتاب میں واجد علی شاہ اختر دکنو نے اپنی جلی قوس کی روداد ہریان قاری لکھی تھی جناب تحسین سرمدی صاحب نے کبھی اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ اب کتاب کار ماہ پور نے اسے پھر شائع کیا ہے۔ اس کو دوبارہ شائع کرنے کی وجہ تجارتی اغادیت کے سوا سمجھ میں نہیں آئی، یا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ رامپور بھی نوابوں کا گڑھ مچکا ہے۔ یہ کتاب گندگی کی ایک پوٹ ہے جسے زمین میں دفن رہنا چاہیے تھا اس کو کرید کر باہر نکالنا اور پھیلانا ذوق سلیم کی توہین ہے۔ (باقی برص ۶۳)

زندگی

مکمل سید احمد قادری

جلد : ۳۷
شماره : ۱

ربیع الاول ۱۳۸۵
جولائی ۱۹۶۴ء

۲

سید احمد قادری

اشارات

مقالات

۹

حل التفاضل کا مختصر تنقیدی جائزہ

۲۶

جناب جن احمد مینائی

رویت ہلال

۳۳

مولانا جلال الدین عمری

دعوت دین کے مراحل

۴۲

جناب سلطان مبین صاحب ایم اے

تناسخ کا تحقیقی جائزہ

تراجم و اقتباسات

۵۰

اسٹیلین

چاندک انسان کی ارکان

رسائل و مسائل

۵۲

سید احمد قادری

حولان حول کی شرط اور چاندی کا نص

دنیا میں حضرت عیسیٰ کا نزول

۵۶

ع - ق

تنقید و تبصرہ

• خط و کتابت : لاہور، پاکستان

• نذر سالانہ : - چھ روپے - شش ماہی : - تین روپے - سنی پرچہ : - ۱۰ روپے

• ملک غیر کے درمیان جنگ کی شکل پر مشتمل آرڈر

• ایک ایسی خدمت ہے جس کا مقصد ہے سید احمد قادری، پرنسپل، مدرسہ اسلامیہ، لاہور، پاکستان کی طرف سے
• پاکستان میں اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے لیے

اشکات

(سید احمد قادری)

اے ایمان لانے والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سبیل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفریق نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گریسے کے کھارے کھڑے تھے۔ اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے۔ شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آجائے۔

(آل عمران ۱۰۲-۱۰۳)

اسلام سے پہلے عرب جاہلیت کی تاریخ سے واقف کوئی بھی مسلمان جب ان آیتوں کو پڑھتا ہے تو عربوں کے باہمی اختلافات و نزاعات اور قتل و غارت کی ایک خون ریز داستان اس کے سامنے آجاتی ہے، جہاں خون کا رشتہ رکھنے والے قبیلے بھی آپس میں اس طرح دست و گریباں تھے کہ ان کی قومی ہلاکت کی منزل قریب آگئی تھی خود دینے میں جہاں یہ آیتیں اتریں اور دوزخ کے قبیلے ایک دوسرے کی اس طرح گردن مار رہے تھے کہ اگر اسلام آکر انہیں بچا نہ لیتا تو یہ دونوں آتش عداوت میں جل رہے لیکن ان قبیلوں نے جب اللہ کے دین کی ڈور مضبوطی سے تمام ملی تو پھر ان کے درمیان ایسا پائدار اتحاد پیدا ہوا جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اس دوزخ کے قبیلے آپس میں متحد ہو گئے بلکہ انہوں نے مکے سے کہنے والے اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وہ مثال قائم

کی جو سگے بھائیوں میں بھی کم ہی ملتی ہے۔ دنیائے اسلام کی زندہ و پابندہ نعمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دہش و وحشت کراہی۔

ان میں یہ پائیدار اتحاد کیسے پیدا ہوا، وہ کون سی چیز تھی جس نے انہیں سیدہ پلائی ہوئی دیوار بنا دیا؟ اس سوال کا جواب کوئی الجھی ہوئی منطق نہیں جسے سمجھنا دشوار ہو۔ سادہ ہی بات ہے جس کو علم و فن سے نا آشنا دیکھتی بھی سمجھ لیتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ وہ چیز تھی زندگی کا بلند ترین مقصد اللہ کی رضا کا حصول، اس کے دین کی سر بلندی کا جذبہ، اس کی محبت کا سوز، اس کی نظر کرم کی آرزو، اس کی لگاؤ و غصہ کا خوف، فلاخ آخرت کی طلب اور اس کی بنائی ہوئی جنت کا شوق۔ قرآن نے ان سے کہا:-

ما عندکم یمنع و ما عندنا
جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا اور
اللہ باقی۔

اور یہ حقیقت ان کے دل میں اتر گئی۔ اس بلند ترین مقصد زندگی نے ان کی کایا پلٹ دی کیلئے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، آج دوست ہو گئے اور اس دہشت کی بنیاد تھی اس ذات کی فرماں برداری اور اس کے حکم کی تعمیل جو ان کی تمام آرزوؤں کا مرکز تھی۔ وہ ایک دوسرے کے دوست تھے اس لیے کہ وہ خدا کے فرماں بردار بندے تھے اور دونوں ہی اس کی خوشنودی کے طالب۔ انہیں جوڑنے والی چیز دنیا کا کوئی مفت اور نہ تھا کہ جب اس میں فرق آئے تو جوڑ ڈھیل پڑ جائے۔ سان کے اتحاد کی بنیاد نسل، رنگ، زبان اور وطن پر بھی نہ تھی کہ یہ بنیادیں انتہائی بودی اور کمزور ہیں۔ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں جس پر عالمی اتحاد قائم ہو سکے۔ عالمی اتحاد و تودہ کی چیز ہے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی ایک ملک کے باشندوں کو صحیح طور پر جوڑ سکے۔ رب العالمین کے بندے دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہیں اور ان کے آقا کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب، صرفہ ای کی بندگی و غلامی پر متحد ہو جائیں۔ اسلام کی بنیاد پر اتحاد ایک ایسی چٹان ہے جس سے ٹکرا کر ہر قوت ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ یہی اتحاد تھا جو وہ سو سال پہلے عرب کے باشندوں میں پیدا ہوا تھا اور اس سے ٹکرا کر دنیا کی دوسب سے بڑی طاقتیں چور چور ہو گئی تھیں۔ جب تک اتحاد کی بنیاد اسلام پر مسلمانوں کا ہرچم اقبال بلند یوں پر لہا رہا۔ اور جب اتحاد و اتفاق اور دوستیوں کی بنیاد بدل گئی تو ان کی عزت و شوکت کا علم سرنگوں ہو گیا۔ آٹھ لاکھ اپنی نظر کرم ان سے پھیرا۔ دنیا کی قومیں

ان پر چڑھ دوڑیں اور یہ انہیں قوموں کی نظر کو کم کے متحد بن کر رہ گئے۔ جب تک یہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے رہے۔ دنیا ان کے ماتحت رہی اور جب یہ دنیا کی طرف مائل ہوئے تو وہ ان کے تھنوں میں مکمل ڈال کر ان پر سوار ہو گئی۔ پھر ان کا حال یہ ہوا کہ کبھی اس در کی جہ سائی پر مجبور تھے اور کبھی اس در کی کبھی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے اور کبھی ان کے۔ افسوس کہ آج ہم مسلمان دنیا کے اسی جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔

دنیا کے نقطے پر کبھی کثیر التعداد مسلم حکومتیں برپا رہیں اور ان کے علاقے فوجی پوزیشن کے اعتبار سے بھی اور وسائل دولت کے لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ان میں کوئی امریکہ کا دست نگر ہے اور کوئی روس کا اور جو زیادہ چالاک سمجھے جاتے ہیں وہ دونوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ غلط ہیں جن کے سلف دنیا کے مرکز توجہ تھے اور ان کے قدموں میں قیصر و کسریٰ نے اپنے تاج رکھ دیے تھے۔

گھپ اندھیرے میں کے کا رابطہ عالم اسلامی روشنی کی ایک کرن بن کر چمک رہا ہے اور اللہ نے اپنے بندے فیصل بن عبدالعزیز کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ دنیا کے مسلمانوں کو پھر اسی بنیاد پر متحد کرنے کی سعی کریں جس پرچہ وہ سو سال پہلے وہ متحد ہوئے تھے لیکن افسوس کہ اس کو بخش کو ناکام کرنے کی قیادت ایک مسلمان حکومت ہی کر رہی ہے۔

زندگی کے گردشتہ شمارے میں اس اندیشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ روس کے وزیر اعظم مسٹر کوسیگن متحدہ عرب جمہوریہ کے دورے پر تشویش لارہے ہیں اور تعجب نہیں کہ ان کے دورے کا ایک بدنت اتحاد اسلامی کی محرم بھی ہو۔ یہ بالکل سامنے کا اندیشہ تھا اور وہ پورا ہوا۔

اخبارات میں اس اصل گفت و شنید کی روداد تو نہیں آسکتی جو صدر ناصر اور مسٹر کوسیگن میں ہوئی ہوگی لیکن جو کچھ شائع ہوا ہے وہ بھی اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے۔ معرین روس کے سفر نے مسٹر کوسیگن کی آمد سے چند گھنٹے پہلے یہ بیان جاری کیا

ناصر اور کوسیگن کی گفت و شنید اس اعتبار سے بہت اہم ہوگی کہ رحبت پسندوں اور سامراجیوں نے افریقہ اور ایشیا کی طاقتوں کے غلام ایک مادی قائم کرنے کی کوشش کی ہے

اس لیے دونوں لیڈر کو پیش کریں گے کہ محنت کش اور ترقی پسند عوام کو سامراجیوں کے مقابلے پر متحد کریں۔

جاننے والے جانتے ہیں کہ اس میں جس مجاہد کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے اور رجسٹریشن کے کون کون لوگ مراد ہیں۔ مسٹر گوپی گن جب ہشت روزہ دورے پر مصر گئے اور ان کا ہوائی جہاز اڈے پر اترا تو صدر ناصر نے ان کے بازو تھام لیے اور کہا:۔ ”مصر میں مصر میں آپ کا آنا مبارک ہے میرے دوست۔“ اس کے جواب میں ایک موقع پر مسٹر گوپی گن نے صدر ناصر کو مخاطب کر کے کہا:۔ ”ہمارے دوست! آپ عرب دنیا اور افریقہ کی تحریک آزادی کے قائد ہیں۔“

انسوس، یہی عرب دنیا اور افریقہ کی قیادت کا خواب، مصری سربراہ کو بالکل غلط رخ پر پہنچا چلا جا رہا ہے۔ ایک دعوت کے موقع پر صدر ناصر نے روس کی تعریف کی اور نہرو سونے پر حملہ کے وقت روس کی مدد کا شکریہ ادا کیا اور اپنی احسان مندی کا اظہار فرمایا۔ صدر ناصر امریکہ کے احسان کو بھول گئے جس نے برطانیہ اور فرانس کی حمایت نہیں کی بلکہ ان کے حملے کی مخالفت کی تھی اور اس سے بھی بڑھ کر وہ سعودی عرب کے احسان کو بھی نہ صرف بھول گئے، بلکہ آج اس کو کھل دینے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ سعودی عرب نے اس نازک موقع پر جو رول ادا کیا تھا وہ یہ تھا کہ جس رات سونے پر حملہ ہوا اسی رات کی صبح کو شاہ سعود نے اعلان کیا:۔

”ہمیں آج صبح ہی یہ اطلاع ملی ہے کہ اسرائیل نے مصری علاقوں پر حملہ کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ چیز تعجب کا باعث نہیں ہے کیونکہ ہم خدا ربودیوں کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ ان کا اصل ہدف تمام ممالک عرب میں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ تمام عرب اقوام بلا تباہی اس تفتے کے استیصال اور ممالک عرب کے احترام کے قیام کے لیے مستعد ہو جائیں گی۔ ہم نے اپنے یہاں حکم دے دیے کہ اس یہودی تباہی کے دفع کے لیے مستعد ہو جاؤ اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے دین کی مدد فرمائے گا۔“ اپنے کلمے کو بلند کر کے ادا رہا، نہ سرکش ان دنوں پر ان کے اعمال کی باتیں وارد ہوئی۔

شاہ سعود نے صدر ناصر کو یہ بتا دیا:۔

مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ یہودیوں نے ارضِ مصر پر حملہ کر دیا ہے۔ ہم ہماری افواج اور ہتھیار تمام وسائل آپ کی معاونت اور یہودی سرکوبی کے لیے حاضر ہیں اور حاضر رہیں گے۔ یہودیوں نے حملہ کر کے ظلم کا آغاز کیا ہے اس لیے ان پر تباہی آئے گی۔

اَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ
بِأَنفُسِهِمْ ظِلْمًا وَاِنَّ اللَّهَ عَلِيٌّ
بِظُلْمٍ لِّلْعَالَمِينَ
گئی کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور بلاشبہ اللہ
تعالیٰ ان کی مدد پر تدارک دے گا۔

سعودی عربیہ کی وزارتِ دفاع نے تمام فوجی ملازمین کی رخصتیں منسوخ کر دیں اور عسلاً اپنی جوں کو شرقِ اردن کی سرحدوں پر جمع کر دیا۔ ان ایام میں سعودی امرار اور شاہی خاندان کا جو شخص جہاں بل دید تھا یہودی حملے کے بعد جب برطانیہ اور فرانس بھی مصر پر ٹوٹ پڑے اور صورتِ حال یہ خدناؤں کی ہو گئی تو بلا تاخیر شاہ سعود نے صدر آئزن ہاؤر کو متوجہ کیا اور انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ان ظالم حملہ آوروں کو روکیں انھوں نے آئزن ہاؤر پر غیر مبہم الفاظ میں واضح کیا کہ اگر دولتِ متحدہ نے اس وقت کوئی مثبت موقت اختیار نہ کیا اور آزادیِ اقوام کے فرض سے وہ اس نازک لمحے میں جمدہ برآمد نہ ہوئی تو اس امر میں ذرہ برابر شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ صورتِ حال شرقِ اور مغرب کے درمیان ایک ایسی فلیج پیدا کر دے گی جس کا پاشنا ممکن نہ ہوگا۔

سعودی عربیہ نے فوراً پٹرول کی سپلائی روک دی اور بیٹن جہاد جدہ میں کھڑے نئے سب کو پابند کر دیا۔ سعودی عربیہ نے اس مسئلے پر پورے عرب میں ایک آگ بھڑکائی اور سب سے بری بات یہ کہ شاہ سعود نے صرف اہل عرب نہیں بلکہ اپنے خزانے میں جمع ہونے کے ذخائر تک مناصر کے حوالے کر دیے اور جانتے والے جانتے ہیں کہ اس واقعہ کے پانچ سال بعد تک سعودی حکومت اپنی کرپسی کے توازن کو بحال نہیں کر سکی۔ (المغرب)

سعودی عربیہ کو اس احسان کا بدلہ صدر ناصر یہ دے رہے ہیں کہ جب اسرائیلی گن آئے تو ان کی سرکوبی کے لیے ہر ذریعہ لگائے۔

عالمِ اسلام کے اتحاد کی تحریک کھل کر رکھ دی جائے گی۔ سعودی عرب کے جن ٹھکانوں سے اسلام

ہم کی حمایت کی جاتی ہے اس پر قبضہ کر لیا جائے گا۔

یہی نہیں ان کے گمبذ کا پارا اتنا پڑھا کہ انہوں نے کہا:۔ سعودی عرب کے تمام جہاد پارچ منٹ کے اندر مار گرائے جائیں گے اور اب وہ یہ تمسخر کر رہے ہیں کہ اتحاد عالم اسلامی کا اجتماع دارمی والوں کا اجتماع ہے۔

فرعونی تہذیب کے امام سے اس احسان ناشناسی اس گمبذ اور دین کے ساتھ اس ٹھنکے سوا اور کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ مصر کے تمام باشندوں کی آواز ہے؟ کیا مصر کے علوم یہ چاہتے ہیں کہ شاہ فیصل کی سہمی اتحاد نام کام ہو جائے؟ اس سوال کا جواب گزشتہ تجربات اور موجودہ حالات نفی میں دیتے ہیں۔

یہ سہمی اتحاد کامیاب ہوگی یا نہیں اس کا علم اللہ کو ہے لیکن یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ مصر کے عوام ہرگز اس سہمی اتحاد کے خلاف نہ ہوں گے۔ مغرب پرستوں کی ہزار کوششوں کے باوجود دنیا کے مسلمان عوام اسلام سے برگشتہ نہیں ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کی زندگی میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پورا ترکی مغرب پرست بن گیا ہے لیکن ان کی موت کے بعد معلوم ہوا کہ یا احساس غلط تھا ابھی چند ماہ گزرے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پورا انڈونیشیا کیرنٹ اور چین نواز ہو گیا ہے لیکن اب شخص جانے ہے کہ یہ احساس غلط تھا۔ مصر کے بارے میں بھی یہ سمجھنا کہ وہاں کے عوام فرعونی تہذیب کے متوالے بن گئے ہیں۔ غلطی اور یہ بات صدر نامری کی موجودگی میں بھی نہیں معلوم ہے۔ ان کی مقبولیت کا ستارہ اپنی چمک دکھ کر رہا ہے۔ مصری عوام کی بے چینی اور نامری حکومت کا اضطراب چھپائے نہیں چھپ رہا ہے۔ خود حکومت مصر کے اقرار کے مطابق اخوانیوں کا اثر مین کی مصری فوج میں بھی پہنچ گیا ہے اور کئی فوجی افسر گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اخوانیوں پر قاہرہ میں جو مقتدا چل رہے ہیں اور ان میں جن دہکے لوگ ہیں ان کا بھی معلوم ہے اور ابھی ۳۱ مئی کے اسٹیشن میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ بر

قاہرہ میں اے تاجروں، وکیلوں سابق و زبیروں اور پاشاؤں کی نقل و حرکت پابند کا حاکم کرنا لگتا ہے۔ متحدہ عرب جمہوریہ کی حکومت نے اس اپانک اقدام کی کٹھن دیکھیں جاتی ہو لیکن باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو دیاتوں میں کٹھن ماننے سے اس اندیشے کی بنا پر گناہ کیا ہے کہ کہیں وہ عوام کو اپنے سیاسی خیالات سے متاثر نہ کریں۔ یہ لوگ پولس کی اجازت سے

صرف قاہرہ اور اسکندریہ کے درمیان نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ حکومت مصر نے ۹۱
ہینداؤں پر بھی اسی قسم کی پابندی عائد کی ہے۔

یہ چھوٹی سی اخبار اپنے اندر بہت کچھ چھپانے میں ہے۔ آخر ان ۱۱ اور ۹ متناظر افراد کے وہ
کون سے سیاسی خیالات ہیں جن کی اشاعت سے حکومت مصر لرز رہی ہے؟ یہ امتیاز اس وقت کیا
لیا ہے جب ابھی سرکاری گن کی دلی پر چند دن بھی نہیں گزرے ہیں۔ خود عدنا مصر کی جھنجھلاہٹ، ان
کی دھمکیاں اور پھبتیاں ان کے اندر دنیٰ اضطراب کا پتہ دے رہی ہیں۔ سرکاری گن کی ہدایت کے مطابق
خام سے دوستی کا ہاتھ ملانا بھی اب انہیں عرب ممالک کی قیادت عطا نہیں کر سکے گا اور ان کے نامائش
عبد الحکیم حامر کی یہ پیشین گوئی کا اتحاد اسلامی کی سعی ناکام ہو چکی ہے انشاء اللہ صد ابصر ثابت ہوگی۔

۲

۱۵ سے ۱۷ تک گوالیار میں آل انڈیا ہندو مہاسبھا کی گولڈن جلی کے جلسے ہوتے رہے۔ اس اجلاس
میں شری ستیہ نرائن بھرجی نے جو خطبہ صدارت پڑھا ہے اس کے چند جملے یہ ہیں:-
اسرائیل مسلم ممالک کا پیدا کنی دشمن ہے اس لیے وہ قدرتی طور پر ہمارا دوست ہے۔ ہمیں
اس ملک سے دوستانہ تعلقات میں اضافہ کرنا چاہیے۔

دعوت دہلی۔ ۲۹ مئی ۱۹۴۷ء

یہ پالیسی مسلم دشمنی کی انتہا ہے۔ اب تک تو یہ سچا جابر تھا کہ ہندو مہاسبھا اور اس میں دوسری
جماعتوں کی پالیسی ہندو پاک کے مسلمانوں کی دشمنی پر مبنی ہے لیکن اب ہندو مہاسبھا نے پوری صراحت کے
ساتھ بتا دیا کہ اس کی مسلم دشمنی کا دائرہ تمام مسلم ممالک تک کیسے ہے اور یہ دشمنی اس حد تک پہنچ گئی
ہے کہ کسی ملک سے دوستی میں اضافے کی صرف اتنی وجہ کافی ہو سکتی ہے کہ وہ ملک مسلمانوں کا دشمن ہو۔ ہر
مسلم ممالک کا پیدا کنی دشمن ہے اس لیے وہ قدرتی طور پر ہمارا دوست ہے۔ ان الفاظ میں مسلم دشمنی کا ایک
الاؤ بھر کر رہا ہے۔ اس سے متحدہ عرب جمہوریہ کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا گیا کیونکہ اس ہم بھرتراست اس پر
بھی صادق ہے۔ اس کے علاوہ جب دشمنی کی بنیاد اسلام ہو تو مصر اپنی تمام ہندو دوستی کے باوجود اس سے
مستثنیٰ ہو چکی نہیں سکتا تھا۔ وہاں کے عوام مسلمان ہی تو ہیں۔

ہندو مہاسبھا بھی منکر اور اس میں قابل تعریف تنظیمیں ہیں گاندھوں نے (باقی صفحہ ۹)

حل التصاد کا مختصر تنقیدی جائزہ

سید احمد قادری

ہمارے محترم دوست، جناب سحاق اپنی صاحبزادہ حل التصاد فی تاریخ سیرۃ خیر الصالحین کے نام سے ایک ضخیم کتاب تصنیف کی ہے۔ اس کتاب کے چار مقدمے یا چار ابواب واقعات سیرت میں تاریخی تضاد اور اس کا حل کے عنوان سے ماہنامہ برہانِ دہلی کے اٹھ شماروں (نئی ۶۴ تا دسمبر ۶۶) میں شائع ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک ضمنی بحث "سن عسری و ہجری کی تطبیق کے اصول کے عنوان سے ماہنامہ زندگی جون ۶۶ میں بھی شائع ہوئی تھی۔ ادارہ زندگی نے اس پر پختہ نوٹ لکھا تھا۔

سیرت کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح حیات اور دیگر واقعات کے بیان میں تاریخ سنین اور ایام کے جو تضادات پائے جاتے ہیں ان کو حل کرنے کیلئے جناب سحاق اپنی مملکت صاحب نے ایک بہت ہی قابل قدر کتاب تصنیف کی ہے۔ ہم اس کتاب کا ایک حصہ زندگی کے صفحات میں شائع کر رہے ہیں۔ کتاب کا یہ حصہ اپنی مستقل افادیت رکھتا ہے۔

برہان میں موجود بعض مقالات کی اشاعت کے بعد ان کی اس ملی خدمت کی تعریف سید نہیں دیتی۔ دعوتِ دہلی اور دوسرے اخبارات و رسائل میں شائع ہوئی لیکن زندگی میں ان مقالات کے بارے میں ہم سے کوئی چیز شائع نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ راقم الحروف ان مقالات کو غور سے پڑھ نہیں سکا تھا۔ ہمارے محترم دوست نے کئی بار فرمایا کہ تم انہیں غور سے پڑھو لیکن شغلیت کی وجہ سے موقع نہ مل سکا۔ آخر ایک دن انہوں نے اپنے ان چار مقالات کا تصحیح کردہ نسخہ مجھے عنایت کیا اور فرمایا کہ انہیں پڑھو زندگی میں انہیں خیال کرو جب میں نے انہیں غور سے پڑھا تو متعدد شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور میں انہیں تمام شدہ کے موضوعات کو دہرایا۔ انہیں حل کرنے کے لیے نہایت کوششیں ہوئی ہیں لیکن میرے

مشبہات میں نہیں ہوتے۔ اب ان کی غراہی ہے کہ میں اپنے خیالات زندگی میں شائع کر دوں۔
میں نے فاضل دوست کا فکر گزارہ ہوں گا ان کے اصرار کی وجہ سے اسی موضوع پر غور و فکر کے
لیے مجھے وقت نکالنا پڑا اور اب جو رائے بنی وہ غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ میں ان کے خلوص کا بھی معترف ہوں
کہ وہ خود مزید اشکالات و شبہات کی اشاعت چاہتے ہیں۔ غالباً اس کا مقصد یہ ہو گا کہ جب مرتب
فصل میں کوئی چیز سامنے آئے گی تو وہ خود اس پر اچھی طرح غور کر سکیں گے اور دوسرے اہل علم بھی ادھر
متوجہ ہوں گے۔

دو تقویمی نظریے کا مختصر تعارف
اٹھارہ خیال سے پہلے ضروری ہے کہ تاریخ زندگی سے اس
نظریے کا مختصر تعارف کر دیا جائے جس کے تحت ہمارے
فاضل دوست نے روایات سیرت کے تقویمی تضادات حل کرنے کی سعی کی ہے۔
موصوف نے پہلے ان تضادات کی مثالوں کے ساتھ تشریح و تفصیل کی ہے جو سیرت کی کتابوں میں
پائے جاتے ہیں۔ موصوف لکھتے ہیں:-

یہ تاریخی تضاد اتنے گونا گوں ہیں کہ (کتابی سہرا اور صحیفی غلطیوں کو چھوڑ کر) مندرجہ ذیل
پانچ قسموں پر تقسیم کیے جاسکتے ہیں:-

اولاً: ایسی تاریخیں ملتی ہیں جو روایتی ایام سے مطابقت نہیں کرتیں

ثانیاً: ایسی تاریخیں مروجہ ہیں جو روایتی موصوفوں کا ساتھ نہیں دیتیں۔

ثالثاً:- ایسی تاریخیں نظر آتی ہیں جن کی تخریب دوسرے علمی ذرائع سے ہو جاتی ہے۔

رابعاً: ایک ہی واقعہ کے متعلق دو مختلف اور متضاد تاریخیں نظر آتی ہیں۔

خامشاً: واقعات کی ترتیب نامی میں موصوفوں کے اختلاف مروجہ ہیں۔

مگر اس کے ساتھ ہی یہ عجیب بات ہے کہ بہت سی تاریخیں ہر اعتبار سے صحیح بھی نظر آتی ہیں

اور اگرچہ ان کی تعداد اور تناسب کم ہے تاہم اس یقین دہانی کے لیے کافی ہیں کہ واقعات سیر

کے جمع کرنے میں ابتدائی معدن کے سامنے کوئی بنیادی اور ضروری موجود تھا، ورنہ اصولاً یہ بھی غلط

ثابت ہوتیں۔ (برہانِ دہلی، مئی ۱۹۶۳ء، ص ۶۶-۶۷)

اس کے بعد موصوف نے ہر قسم کے تضاد کی متعدد مثالیں تفصیل سے پیش کی ہیں یہی طرح جو تاریخیں ہر اعتبار

صحیح ہیں ان کی مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ان کو مشنوں کا ذکر کیا ہے جو ان تصانیف کو حل کرنے کے لیے دو ایک ملک مغرب (مشرقین) نے کی ہیں لیکن موصوف نے اپنے دلائل کی بنیاد پر انہیں رد کر دیا ہے اسی طرح آپ نے چند علماء مشرق کی کو مشنوں کا بھی ذکر کیا ہے اور انہیں بھی اپنے دلائل کی بنا پر تہل نہیں کیا ہے۔ پھر یہ دو تقویمی نظریہ کہاں سے آیا؟ اس کا جواب موصوف کے اپنے الفاظ میں پڑھیے وہ لکھتے ہیں:-

اس سلسلے میں سب سے اہم نظریہ شاید ویگلر (Wiegler) نے دو تقویمی نظریہ کا مخدہ پیش کیا تھا جس کی تفصیلات قبرستی سے میرے پیش نظر نہیں۔ صرف مارگو لیتھ کا یہ بیان ہے کہ:-

”اور ویگلر کی طرف سے یہ بات پیش کی گئی ہے کہ مدینے کی تقویم (CALANDER) کو کی تقویم سے غالباً مختلف تھی۔ دونوں شہروں میں ایک ہی نام کے سینے مختلف اقدار زانی رکھتے تھے اس کی عربی تقویم کی حسیلت کے متعلق تحقیقاتیں جن کو (NIELSEN) نے اور دست ذی - ہجرت کے ابتدائی سالوں کے واقعات کی تاریخیں متعین کرنے میں کوئی علمی اہمیت نہیں سمجھتیں“ اس بیان سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ویگلر کی رائے میں واقعات سیر پر دو تقویموں کی کارفرمائی تھی جو میری رائے میں قطعاً قابل قبول ہے لیکن شکل یہ ہے کہ مارگو لیتھ نے ایسی کوئی تشریح نہیں کی کہ ویگلر کی رائے میں ان دو تقویموں کی ابتدا اور انتہا کس نقطہ سے ہوئی تھی صرف اس قدر بیان کیا ہے کہ ویگلر کا نظریہ ہجرت کے ابتدائی سالوں کے واقعات متعین کرنے میں کوئی علمی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس مشرق کے نظریے کو قبول عام حاصل نہ ہو سکا جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ یہ شاید بعض پے چیدہ حسابات پر مبنی تھا۔ تاہم مجھے انتہائی ممنونیت سے اس کا اعتراف کرنا ہے کہ میرا دو تقویمی نظریہ ویگلر کے اس اشارے کا نتیجہ ہے جس کی اگر چہ ادنیٰ ترین تفصیل بھی میرے پیش نظر نہیں اور ہو سکتا ہے کہ اسی مشرق کے تصورات کی گزر گاہ میری راہ منکر سے بالکل جدا ہو تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ دو تقویمی نظریہ واقعات سیر کی بالاستیعاب خارج کا منطقی نتیجہ ہے۔

آپ دیکھ چکے ہیں کہ تقریباً ایک تہائی واقعات میرے جن میں ایام ہجرت کی تفصیل

ہیں۔ عام قمری تقویم سے منطبق ہو کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہندو رسالت میں کوئی اور کیلنڈر موجود ہو یا نہ ہو لیکن ہمارا مروجہ قمری کیلنڈر ضرور رائج تھا اور اگرچہ اس سے کتنا ہی کم کام لیا جاتا ہو مگر اس کے وجود سے انکار ممکن نہیں۔ اب رہی دو دہائی واقعات کی توفیقی مرحمتیں تو میرے نزدیک یہ کی تقویم کے بموجب ریکارڈ کی گئی ہیں جو ہندو رسالت میں سلسلہ تک رائج رہی۔

(برہان مئی سلسلہ ۱۹۲۰ء)

موصوف کی اس تحریر سے معلوم ہوا کہ منظر کے جن نظریے کو خود شریمن میں قبول عام حاصل نہ ہو سکا ہے موصوف نے قبول کر لیا اور اپنی تمام تحقیقات کی بنیاد اس پر رکھ دی اس عبارت سے ہمارے مل دوست کا پسندیدہ نظریہ معلوم ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو اس سے بھی زیادہ وضاحت ساتھ لکھا ہے اسے بھی پڑھ لینا چاہیے۔ لکھتے ہیں:-

اس سلسلے میں راقم الحروف کا نظریہ یہ ہے جس کو علماء تاریخ کے سامنے اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کے غور و فکر کی کسوٹی پر اس کی آزمائش ہو سکے۔ اس نظریے کا مختصر لفظی خلاصہ یہ ہے کہ راج اسلام کے وقت جزیرہ ہند عرب میں متعدد تقویمیں رائج تھیں۔ کئی میں جو تقویم رائج تھی وہ قمری تھی (LUNISOLAR) تھی اور ایک خاص نقطہ فصلی سے شروع ہو کر اسی نقطہ پر ختم ہوتی، اس تقویم میں دو تفاوت تھے ایک کے مہینے اضافہ ہوتے رہتے تھے اس کے مقابلے میں مدینے کے اندر ایک دوسری تقویم رائج تھی جو خالص قمری تھی مگر دونوں تقویموں کے مہینے ہم نام تھے یہاں پر جب زمین پہنچے تو اپنے ساتھ کی تقویم بھی لے گئے۔ اس طرح ہجرت کے بعد مدینے میں ایک وقت دو تقویمیں رائج ہو گئیں جن کے نیچے میں بعض لوگوں نے کی تقویم کے بموجب باد و بختیں مرتب کیں اور بعض نے مئی کیلنڈر کے مطابق اس بنا پر ابتدائی مدین میں سیریا ان کے رواج کو جو تاریخیں لکھیں وہ دونوں تقویموں پر مبنی تھیں ان میں سے کی تقویم اس وقت ناپید ہے جس کی وہ سچ واقعات سیریا کی کسی توفیقی تشریح ممکن نہیں مگر کی تقویم کی بادیافت کر لی جلتے تو ہر قسم کی توفیقی کہیں ختم ہو جاتی تھی۔

یہ ہے وہ نظر جس کی بنیاد پر موصوف نے بڑی محنت سے مسلمہ سالانہ کا دس سالہ کیلنڈر مرتب کیا ہے۔ یہ بات اس عبارت اور اس سے پہلے کی عبارت میں آپکی ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی مسلمہ سال کی تقویم طریح رہی لیکن اب تک یہ بات صاف نہ تھی کہ مدینہ میں کبیس کے قاعدے پر ہی تقویم قرآن تاریخی واقعات ریکارڈ کرنے کے لیے متعلق تھی یا اسی کو دینی اور شرعی حیثیت بھی حاصل تھی اس ایہام کو موصوف نے پوری وضاحت سے دور کر دیا ہے۔ رکھتے ہیں۔

یہ تقدیر کم سے کم مسلمہ تک پہنچ چکی تھی کہ مسلمہ تک کی تقویم کو مسلمانوں کی دینی تقویم کا مرتبہ بھی حاصل رہا اور تمام مہاجرو انصار اسی کے ماہ محرم میں مہوم عاشورہ اور اسی کے ماہ رمضان میں روزے رکھتے رہے۔ مسلمہ کے بعد اور مسلمہ کی ابتداء میں جب غیر اسلام نے اس تقویم کی تفسیح کا اعلان فرمایا تو مسلمانوں کا مذہبی سنبھالنے کی کے مدنی بن گیا جو کج ملک کی طرح قری جلا آ رہا ہے۔

(برہان جو کئی مسلمہ مسلمہ)

انتہائی افسوسناک موصوف کی عبارت پڑھ کر سخت صدمہ پہنچا۔ یہ واقعات سیرت کے تقویمی افسانے کو دور کرنے کی کوشش کا انتہائی افسوسناک انجام ہے۔ مقصد یہ تھا کہ واقعات کے موسم اور تاریخیں صحیح ہو جائیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ عبادتیں تک غلط لگیں۔ قرآن، احادیث، اجماع امت اور اسلامی تاریخ کے سب اس پر گواہ ہیں کہ مسلمانوں کی دینی تقویم ابتداء سے ہجرت سے خالص قمری ہے۔ لا قلم لحدوث کا خیال ہے کہ وہ کج بھی جس کے خیال کو موصوف نے لے لیا ہے۔ یہ جرات نہ کرنا جو وہ کر رہے ہیں۔

رہلت سا کے رمضان موصوف کا مرتب کردہ کیلنڈر اور دستنویز کا بھری کیلنڈر سامنے رکھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمہ تک کی اصل اسلامیہ دستاویز و صحیفہ پر کون کون سے قمری حساب سے ایک رمضان بھی نصیب نہیں ہوا اور یہ کبے سب کیلنڈر نے رمضان میں برقرار رکھے رہے یعنی خالص قمری حساب سے۔

مسلمہ تا ۱۱۰۰ھ میں انھوں نے ذوالحجہ اور محرم میں روزے رکھے۔

لے ماہنامہ زندگی جون ۱۹۷۰ء میں ارشادات رسول کے تحت ہجرت کے دوسرے سال جہاد و معالمت کے لیے قمری مہینوں کا نفاذ کے عنوان سے میں نے ایک مضمون شائع کیا ہے۔ تاریخی زندگی اس پر دوبارہ نظر ڈالیں

مستعمل تاشد میں انھوں نے مغرب و ریح الاول میں روزے رکھے۔

سلسلہ میں انھوں نے ریح الاول و ریح الآخر میں روزے رکھے۔

اب اس پر عیدین کی نماز قربانی اور دیگر عبادات و معاملات کو منطبق کیجیے۔ کہتے کم اپنی حد تک تو یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے نزدیک اصل تضاد کی کوشش کا یہ نتیجہ قطعاً ناقابل قبول ہے اور آپ نے موصوف کی عبارت میں پڑھا ہے کہ

فَرَّانٌ سَے غَلَطٌ اَسْتَدْلَال

تب مسلمانوں کا مذہبی سنہ بجائے کی کے مدنی بن گیا اور آج تک اسی طرح قری چلا آ رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدینے کی کی تعلیم کو منسوخ کرنے کا اعلان کہاں کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے محترم و کرام کے نزدیک یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت ۳۶-۳۷ میں اس نسخہ کا اعلان کیا گیا ہے۔ یعنی اخذنا الذی باؤ فی الکفر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے جرم حساب کو باطل قرار دیا اس پر اس آیت کے نزول تک صرف مشرکین کو ہی نہیں بلکہ (غیر بائیں) خود رسول خدا بھی مل کر رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موصوف کے نزدیک کلمہ یقینی تضادات کا حل حیثیت اعتبار کر گیا ہے کہ چاہے دینی و شرعی اعتبار سے کتنی ہی قباحتیں کیں نہ لازم آتی ہوں۔ رغزوات و سراپا کے موسم ٹھیک ہو جلنے چاہئیں۔ اپنے محترم و درست سے میری درخواست ہے کہ وہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں کہ کیا تو یقینی تضادات کا کوئی ایسا حل مناسب ہو گا جو اس طرح کی دینی و شرعی قباحتیں پیدا کر دے؟ یہ تو بارش سے بھاگ کر پر تلے میں جا گرنے کے مترادف ہے۔ سورہ توبہ کی یہ آیتیں تو اس بات کی واضح اور قطعی دلیل ہیں کہ مدینے میں نسی کا طریقہ کبھی بھی نافذ نہیں رہا۔

چونکہ اسلامی تاریخ میں مدینہ منورہ کے اندر کی تعلیم کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں ملتا **ایک اور دعویٰ** اس لیے موصوف کو یہ عجیب و غریب دعویٰ بھی کرنا پڑا ہے کہ عہد تابعین تک مسلمان کی تعلیم کو بالکل بھول چکے تھے، بلکہ عمرہ و حجاب کا واقعہ تامل ہے کہ خود صحابہ کے ذہن سے بھی وہ محو ہو چکی تھی جب لاکھ واقعات یہ کہ مدینے میں کی تعلیم کبھی تھی ہی نہیں جو کسی کو یاد رہتی۔ (عمرہ و حجاب کی مشروع آگے آئے گی۔)

چند واقعات کی جانچ

موصوف کے مفرودہ دو تقریری نظریے سے جو دینی و شرعی تقاضوں پر مبنی ہیں ان سے تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کر کے دیکھنا چاہیے کہ :- (الف) واقعات کے مختلف تضادات کو حل کرنے کے لیے انھوں نے کون سا طریقہ کار کا اختیار کیا ہے - (ب) اس طریقہ کار کے مطابق جو حل پیش کیے گئے ہیں کیا وہ اطمینان بخش ہیں - (ج) کیا ان حلوں کو درست مان لینے کے بعد قدیم سے قدیم کتب سیرت کا کوئی تاریخی وزن باقی رہ جاتا ہے - (د) موصوف نے کتب سیرت کے بارے میں متعدد مقامات پر جو کچھ کہاہے اور پھر واقعات کے تضاد و رد کے لیے جو طریقہ کار اختیار فرمایا ہے کیا ان دونوں میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے (۴) اختلافات کو دور کرنا اصل مقصد ہے یا دو تقریری نظریہ کو ثابت کرنا -

یہ ذیل میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں جن سے اندازہ ہوگا کہ مصورت حال کیا ہے ؟

(۱) ہجرت نبویؐ : یہ بات بلیا دنیا ہیبت رکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کس مہینے میں ہجرت لائے ، وہ کہ اور مدینہ دونوں کا مشترک مہینہ تھا لیکن کچھ اور مدینہ کا کچھ اور - نیز یہ کہ کیا مسلمانوں کی مرتب کردہ سیرت و تاریخ کی جو قدیم کتابیں موجود ہیں ان سے یقین نہیں ہوتا کہ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو قمری حساب سے وہ کون سا مہینہ تھا ؟ پھر قابل غور بات یہ بھی ہے کہ پورے چودہ سال تک تمام مورخین محدثین اور علماء اس پر متفق رہے ہیں کہ حضور کی ہجرت قمری حساب سے ماہ ربیع الاول کا واقعہ ہے - مدینہ میں وہ ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا جب آپ تشریف لائے ہیں کوئی دوسرا مہینہ نہ تھا لیکن اب ہمارے محترم دوست کے نزدیک اس تاریخی اتفاق کی کوئی اہمیت نہیں دیکھتے ہیں کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہ کی حساب سے ربیع الاول کا مہینہ اور مدنی حساب سے ماہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جب راقم الحروف نے یہ پڑھا تو ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ واقعات سیرت کے اختلافات کو دور کرنے کی ایک خوب کوشش ہے کہ اختلافات تو دور نہیں ہوتے مگر متفق علیہ مسئلہ مختلف قرار دیا جاتا ہے -

یہ پہلے حضور کے دور و دنیا کی تاریخ اور دنیا کے اختلافات میں بالکل حائل کو تا ہیں ان کے بعد موصوف کی تحقیق پر چب دیا میں عرض کروں گا - پہلے میں کوئی اور اختلاف بھی موجود نہیں ہے

ان اختلافات میں اختلافات ہیں اور ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ آپ تبارک کے وقت پہنچے تھے یا نہات کے وقت۔ امام بخاری نے باب حجۃ الہی علی اللہ علیہ وسلم واما ما جاء الی المدینۃ میں حضرت عائشہؓ کی جو طویل حدیث روایت کی ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ حضور ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن قبا میں شریف فرما ہوئے تھے۔ اس صحیح ترین حدیث میں تاریخ کا ذکر نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر نے اسی روایت کو مستند قرار دیا ہے اور جب نے جمعہ کا دن لکھا ہے اس کے قول کو شاذ کہہا ہے۔ اس کے بعد تاریخ کے جو اختلاف انھوں نے نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں:-

۱۔ موسیٰ بن عقبہ بروایت امام زہری یکم ربیع الاول

۲۔ جریر بن حازم متوفی سنہ ۱۲۸ بروایت ابن کثیر ۲

۳۔ ماہر بن سعد بروایت ابن اسحاق ۱۲

۴۔ ابو بکر بن خرم متوفی سنہ ۱۳

۵۔ رشام بن محمد الکلبی و حافظ مغلطائی ۸

۶۔ قائل کا نام نہ ذکر نہیں۔ ۷

۷۔ ابن شہاب زہری فی خبر المدینہ ۱۵

۸۔ ابو سعد نیاپوری بروایت حضرت عمر ۲۸

یہ اختلافات الواجب اللہ فیہ اور اس کی شرح زرقانی میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ میں نے فتح الباری اور زرقانی دونوں کو سامنے رکھا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کی صحیح ترین روایت سے صرف اتنا ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن قبا میں شریف فرما ہوئے تھے۔ مہینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دن کی تعیین میں بھی صرف ایک شاذ قول جمعہ کا ہے۔ دوسرے اکثریت پیر کے دن پر بھی متفق ہے۔ اختلاف جو کچھ ہے وہ تاریخ میں ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک دو نہیں آٹھ اتالی ہیں۔ ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے کوئی بھی دو تقویٰ کی سب سے زیادہ کا ہے۔ تطبیق و ترجیح کے سوا کوئی طریقہ مفید نہیں ہے اور محدثین و مؤرخین نے اسی پر عمل کیا ہے۔ ان اقوال میں دو قول مرجع قرار پائے ہیں۔ ۱۲ اور ۸

ہمارے فاضل دوست نے جو کہ کیلنڈر مرتب کیا ہے اور جو سنہ ۱۲۸ کا جو صحیح ترین نقل کیا ہے

اس کے لحاظ سے حضور کی آمد قبل کی تاریخ کی حساب سے ۱۲ ربیع الاول یوم دوشنبہ سلمہ چری مطابق ۱۲
 ۲۲ ربیع الاول ۱۲۱۲ھ قمری حساب سے ۱۲ جمادی الاولیٰ یوم دوشنبہ سلمہ چری مطابق ۲۲ ربیع الاول ۱۲۱۲ھ
 قمری اور میں پر یہی جان لینا چاہیے کہ دوشنبہ کے قمری چری کیلئے کے لحاظ سے مدنی ربیع الاول سلمہ
 دوشنبہ کو شروع ہوا تھا اور ۱۳ ربیع الاول سے مطابق تھا۔

تقریبی زندگی اور پڑھ کتے میں کہ موصوف کے خیال میں واقعات میرت کے توفیقی تضادات کا
 وجہ یہ ہے کہ سینے میں دو تقویمیں رائج تھیں۔ یکی اور مدنی۔ لیکن راویوں نے واقعات کی تقویم سے بکا
 کیے اور لیکن نے مدنی تقویم سے۔ بعد کو یہ دو سنہ دہری ریکارڈ خط ملط ہو گیا اور مصنفین کو تہ نہ
 چلا کہ کون واقعہ کس تقویم سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگر کی تقویم معلوم کر لی جائے تو ہر قسم کی توفیقی
 الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کی تقویم کی بازیافت کے بعد تاریخ ہجرت کے آثار و احوال
 میں کتنے حل ہوتے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی آمد مدینہ کا مدنی ریکارڈ

کہاں ہے؟ حضور کی آمد مدینہ انصار کے لیے سب سے بڑا سرمایہ فخر ہے۔ کیا یہ بات قابل فہم ہے
 کہ دوسرے واقعات تو انھوں نے مدنی تقویم کے لحاظ سے ریکارڈ کیے لیکن اس سب سے بڑے
 سرمایہ فخر کو مدنی مہینے سے ریکارڈ کرنا بھول گئے اس کے معنی یہ ہیں کہ ہجرت کو مدنی جمادی الاولیٰ
 واقعہ قرار دینے کے لیے موصوف کا کیلئے دعویٰ بھی اور غویٰ اس کی دلیل بھی ہے کیونکہ کوئی ایسی
 موجود نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ ہجرت کا واقعہ جمادی الاولیٰ کا ہے۔

بہر حال واقعہ ہجرت کی تاریخ متعین کرنے میں بات ہی لطیف و ترجیح کے اصول کی آگئی جس کو
 تاریخ نامہ کے سلسلے میں مؤرخین و محدثین نے اختیار کیا ہے۔ اس لیے اب دیکھنا یہ چاہیے کہ موصوف کے
 نزدیک وجہ ترجیح کیا ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ تمام متقدمین کا اس پر اتفاق ہے کہ ۱۲
 ۱۲ ربیع الاول دوشنبہ کو واقعہ ہجرت ہوا۔ اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

البتہ المبروفی اعداس کے بعد چند نے مصنفین میرت مثلاً مارگو لیتو ایچ۔ بی۔ دلز۔ مولانا
 شعلی وغیرہ کے نزدیک یہ تاریخ ۱۲ ربیع الاول مطابق ۱۲ ربیع الاول ۱۲۱۲ھ قمری میں کی وجہ بظاہر یہ معلوم
 ہوئی ہے کہ عام قمری حساب سے ۱۲ ربیع الاول سلمہ کو دوشنبہ ملتی نہیں۔ فالس قمری تقویم کی جلد کو
 کے مطابق دوشنبہ کا واقعہ ۱۳ ربیع الاول کو ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی تاریخ مقرر ہوئی تھی۔

گو میرے نظریہ قیوم کے موجب ۱۲ ربیع الاول ۱۱۰۰ کو دوشنبہ کی کا دن تھا کیونکہ اس سال کی ۱۱ ربیع الاول کی پہلی تاریخ پختہ ۱۱ ربیع الاول کے مطابق تھی جس کے حساب سے ۱۲ ربیع کو دوشنبے کا دن اور جوین تاریخ ۲۲ ربیع ۱۱۰۰ ہونا چاہیے۔
(برہان اکثر سلسلہ ص ۲۱)

قاریین زندگی پہلے پڑھ چکے ہیں کہ متقدمین کا ۱۲ ربیع الاول پر اتفاق نہیں ہے۔ امام زہری سے دور وائیں منقول ہیں۔ یکم ربیع الاول اور ۱۵ ربیع الاول۔ خود ابن احنی سے دور وائیں منقول ہیں۔ ان کے شاگرد جو برین عازم نے ۲ ربیع الاول روایت کیا ہے اور ابراہیم بن سعد نے ۱۲ ربیع الاول اور ابو بکر بن حزم متوفی سن ۳۰۰ سے ۱۳ ربیع الاول منقول ہے۔ ۸ ربیع الاول کی روایت بھی بے تائید نہیں ہے۔ نہ صرف مشہور محدث و سیرت نگار حافظ خطابی نے اس کا ذکر کیا ہے بلکہ سیرت ابن حنبل کے مصرعی ثقفی نے امام پہلی کے واسطے سے ۸ ربیع الاول کی تاریخ کو ۱۲ کے بالمقابل لکھا ہے۔ روایت ہے، قتال غزیر بن اسمعیل صد مہا لثمان خلون من بیع الدار ملا شملی نے اس تاریخ پر اکثر مؤرخین کا اتفاق نقل کیا ہے۔

اور ابن جریر لکھتے ہیں کہ ابو بکر بن حزم نے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضور کے سے، ۲ صفر کو نکلا ہے اس کے مئی یہ ہونے کہ آپ یکم ربیع الاول یوم دوشنبہ کو فارثوں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے خود موصوف نے لکھا ہے کہ البردنی جیسے ریاضی داں نے بھی ۸ ربیع کی روایت اختیار کی ہے اس لیے محض اتنی بات کہ کی کیلنڈر کے اعتبار سے ۱۲ ربیع الاول کو یوم دوشنبہ پڑتا ہے اس کو مرجع قرار دینے کے لیے بالکل ناکافی ہے خصوصاً اس حال میں کہ یغفر و صد کی کیلنڈر ایک ایسی تاریخی حقیقت کی تردید و تفسیط کرتا ہے جس پر آج تک تمام مؤرخین متفق ہیں۔ یعنی یہ کہ حضور خالص قمری مہینے کے لحاظ سے ۱۲ ربیع الاول میں وارد قبا ہوئے تھے اور کی مستشرق نے بھی آج تک اس کا انکار نہیں کیا۔ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ امام لبریسے ایک روایت ۱۵ ربیع الاول کی بھی ہے۔ اس تاریخ کو بھی دوشنبے کا دن ہوتا ہے۔

میرے مصری سن کے لحاظ سے تاریخ درود قبا ۲ جون قرار دی ہے اس کی تردید کرتے ہوئے موصوف نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جون کا نہیں ہو سکتا اور ذیل میں دو مقامات پیش کی ہیں ایک یہ

کہ حضرت علیؓ کے بستر پر جو مکان میں ادنیٰ چادر اوڑھ کر سوئے تھے ادمت دوسری بیک جب حضور
 قبا پہنچے ہیں تو عبد اللہ بن سلام نخلستان میں نفل فرمایا جن سے تھے۔ جن کے پہننے میں بند مکان کے
 اندر ادنیٰ چادر اوڑھ کر نہیں سویا جاسکتا اور جب وہ سوئے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ موسم گرما میں
 تھا اور فصل زریعہ جن میں تیار نہیں ہوتی، لہذا ہجرت موسم گرما میں نہیں ہوتی۔ یہ ہے موسم کا متبادل کا حال۔
 پہلی روایت کے سلسلے میں کئی باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ رنگستانی علاقوں میں موسم گرما میں
 بھی راتیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور غیر رنگستانی میں بھی کسی عارضی سبب سے رات کو اتنی ٹھنڈی پیدا ہوتی
 ہے کہ آدمی چادر اوڑھ لے اور یہ کوئی نادریات نہیں ہے۔ اسی سال رامپور میں مئی کے پہلے عشرے
 میں اتنی ٹھنڈک پیدا ہوئی تھی کہ کوس کے اندر چادر اوڑھ کر سونے کی ضرورت پڑی اور جو لوگ صبح میں
 سوئے انہیں کہیں یا ادنیٰ چادر اوڑھنے کی ضرورت پڑی۔ دوسری بات یہ کہ "برد" کا لفظ عربی میں
 خطا دار سوتی چادر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضورؐ نے جو چادر اوڑھنے کو دی تھی وہ سبز رنگ کی
 حضری چادر تھی۔ تحریری بات یہ کہ حضرت علیؓ نے حضورؐ کے حکم سے اس لیے چادر اوڑھ لی تھی کہ یہ پتہ نہ پلے کہ
 کون سویا ہے اور یہ خدمت گری کی تکلیف اٹھا کر بھی انجام دی جاسکتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ حضورؐ کا
 اس وقت کسی بند کمرے میں نہ تھا بلکہ دیہاتی قسم کے معمولی مکان کے صحن میں تھا اور جب حضورؐ شکرین کے
 سردوں پر خاک ڈالنے ہوئے تشریف لے گئے تو کمر کا دروازہ رات بھر کھلا رہا اور شکرین رات بھر شہر
 کوئے رہے کہ کون جا کر سونے سے شخص کو باندھ لے گا ان کی بہت نے جواب دے دیا۔ سنا کہ
 کہ صبح ہو گئی اور جب حضرت علیؓ اچھے اٹھے تو انہیں پتہ چلا کہ حضورؐ جا چکے ہیں۔ موسیٰ ابن عقبہ نے اہل
 زہری سے روایت کی ہے۔

یہیں علیؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے۔ آپ کی دعا کی تھی کہ مجھے بے لوث
 رات گزاری تو قریش نے اس امکان و خوشی میں کہ کون عجم کو کے بستر پر سوئے شخص کو گرفتار کرے
 یہاں تک کہ حج ہو جی۔ جواب نہ دیا کہ یہ کوئی ہیں۔ انھوں نے ان سے آپ کے پاس
 میں وہاں انھوں نے کھانے کا حکم نہیں۔
 فتح الباری ج ۲ ص ۱۷۵

ان وجوہ سے چادر اوڑھ کر سونے والی روایت میری تردید کے لیے کافی نہیں ہے۔ روایت
 روایت معنی دوسری فصل بصلحت احمد کا یہ مضمون بیان کرنا کہ عبد اللہ بن سلام نفل

میں سے تھے یا یہ کہ فصل خلیفہ پہلی جاری تھی کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اس کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کجوریں توڑ رہے تھے یا جی رہے تھے۔ تفسیر کے یہی معنی لغت میں بھی درج ہیں ابن جریر نے بھی بیان کیے ہیں۔ یخثوت لعمدای یختنی من التماذر لسان العرب میں فقرات کا غلط درست سے گری ہوئی کجوریوں کے لیے بھی استعمال ہو رہے۔ عام ازیں کہ وہ گدڑ ہوں یا رطب ہوں لاختوات اللقطا بسراکان اود علما مدینے میں عام فذا چونکہ کجوری تھی اس لیے گدڑ ہونے کے بعد ہی بلکہ او پہلے سے لوگ کجوریں توڑ توڑ کر اپنی ضرورت پوری کرنے لگتے تھے حضرت ابن سلام بھی یہی کام کر رہے تھے کہ ان کو حضور کی آمد کی خبر ملی۔ اس نکتے کے بعد یہ بھی اسی حدیث میں ہے کہ وہ تھوڑی سی توڑی ہوئی کجوریں لیے ہوئے گھر جانے کے بجائے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔

اب یہ دیکھیے کہ ہجرت کے وقت موسم کے گرم ہونے کی جو شہادتیں روایتوں میں موجود ہیں انہیں موصوف نے چھوٹی نہیں ہے۔ تمام روایتیں متفق ہیں کہ جب آپ مدینے پہنچے ہیں تو موسم گرم تھا انصافاً صبح ہی سے آپ کے انتہا میں بقیام جوہ جمع ہو جاتے اور جب دھوپ ناقابل برداشت ہو جاتی تو اپنے گھروں میں داخل ہو جاتے۔ ابن سعد کی ایک روایت ہے۔ فاذا اخرقتهم الشمس رجعوا الى منازلهم جب دھوپ انہیں جلانے لگتی تو وہ اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاتے اور ابن ہشام نے اس سے بھی زیادہ صریح الفاظ استعمال کیے ہیں۔ "وذاک فی ایام حارۃ" اور یہ واقعہ گرم دنوں میں ہی آیا۔

اسی تفصیل سے معلوم ہوا کہ ہجرت کو ۲۷ نومبر کا واقعہ قرار دینا ان صریح روایتوں کے خلاف بھی ہے۔ اس ضمن میں مزید اطمینان کے لیے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ مورخین میرے تائید ہجرت کی تعیین بیان سے واقعہ ہجرت کی تاریخی تعیین ہوتی ہے یا نہیں۔

سیرت ابن ہشام میں تاریخ الحجۃ کا عنوان مقرر کیا کہ اس کے تحت لکھا گیا ہے۔ ابن اسحاق نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میرے دن پہنچے۔ جب دھوپ سخت ہو گئی تھی اور آفتاب نصف النہار کے قریب تھا اور ۱۲ ربیع الاول کی تاریخ تھی (اور ابن ہشام کے نزدیک بھی یہ تاریخ تھی) ابن اسحاق نے کہا اور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں ۳ صفر کے تھے

اور ہجرتِ بعثت کے غیر سالِ بدر ہوئی۔ پس آپ مدینے میں ربیع الاول کے باقی ایام اور ربیع الاخر اور ذی القعدہ و ذی الحجہ اور اس سال کا چاند کیسے کی قبولیت میں ہوا اور محرم مقیم رہے۔ پھر آپ غزوے کو نکلے صفر۔ قدوم مدینہ کے بارہویں ہجرت کی ابتداء میں۔ ابن ہشام نے کہا اور سعید بن جبہ اور وہ مدینے کا حامل بنایا۔

اس تفصیلی بیان سے متیقن ہو گیا کہ آپ کی ہجرت خالص قمری حساب سے ماہِ ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ کیونکہ ان کی کیلنڈر سے صفر ماہِ حرانِ ہجرت نہیں ہوتا بلکہ صرف قمری حساب کے ربیع الاول سے صفر ماہِ حرانِ ہجرت ہوتا ہے۔ ابن اسحاق کی تصریح تاریخی بیان واقعہ ہے اس میں قیاس کا دخل ممکن نہیں ورنہ تمام تاریخی صراحتیں ناقابلِ اعتماد ہو جائیں گی۔

صومِ عاشورا صومِ عاشوراء کی احادیث کو ہمارے فاضل دوست نے اپنے نظریے کے لیے بہت بڑا ثبوت قرار دیا ہے۔ ان احادیث سے ان کے نزدیک یہ بالکل ثابت ہو جائے کہ مدینہ منورہ میں کبیدہ والی کی تقیم جاری رہی ہے۔

بلاشبہ ان احادیث سے متعدد اشکالات پیدا ہوتے ہیں اور انہیں دور کرنے کے لیے محدثین بڑی تفصیل سے ان پر گفتگو کی ہے۔ یہاں ان تفصیلات کو پیش کرنا اور تمام مسائل پر گفتگو کرنا بالکل غیر ضروری ہے۔ ایک بڑی شکل ان لوگوں کو پیش آئی ہے جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہودیوں کے صومِ عاشوراء کا قصہ مدینہ منورہ میں پیش آیا تھا جب حضور مدینہ تشریف لائے لیکن صحیبات یہ ہے کہ یہ واقعہ محرم سن ۱۱ء کے موصوفہ میں ہی آیا کہ اختیار کیا ہے اس لیے ہم اس بحث کو بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ — تو قیامتِ نظر سے موصوفہ نے جو تحقیق پیش کی ہے ہم صرف اسی کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے۔

پہلی بات یہ کہ ابو یحیٰ بن ابیہر نے صحیح احادیث کی تفسیر میں بنیاد پر کی ہے وہ انتہائی بودی ہے انہیں سب سے پہلے تاریخی حوالوں سے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہودیوں کا حساب بھی کبیدہ والی قمری حساب تھا اور اس حساب سے وہ صومِ عاشوراء رکھتے تھے۔ محض یہ بات کہ ایران یا کسی اور مقام کے یہودیوں کا حساب قمری شمسی تھا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہودیوں کا حساب بھی قمری شمسی تھا۔ یہ بات معلوم ہے کہ بائبل میں کبیدہ کا ذکر نہیں ہے اور سال کے صرف بارہ مہینے مذکور ہیں اس لیے کبیدہ کا حساب قرآن مجید میں قبولیت ہی کی جگہ ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ نیاں جو یہودی آئینے کے

سین کا حساب یکساں نہ تھا بلکہ مختلف تھا اس لیے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہودیان مدینہ میں بھی مکینہ والی حساب رائج تھا اور وہ صوم ماشر اسی حساب سے رکھتے تھے اس وقت تک احادیث کی غلطی قرین قتل و انصاف نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ کہ میں قریشی، کبیک کے حساب پر مال تھے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ مدینے کے یہودی بھی اس پر عامل تھے بلکہ سادہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اوس و خزرج کے قبیلوں میں خالص قمری حساب سارے تھا میکہ کی طرح بنو قریظہ، بنو قینقلاہ اور بنو نضیر میں بھی رائج تھا ان کے پیچھے بھی وہی تھے اور سالی کا حساب بھی وہی تھا۔

دوسری بات یہ کہ ہمارے فاضل دوست سے بھی وہی غلطی ہوئی ہے جو البیر دنی نے کی تھی انھوں نے بھی یہ کہیں ثابت نہیں کیا کہ یہودیان مدینہ کا پہلا مہینہ تشری ہوتا تھا اور اسی ماہ کی ۱۰ تاریخ کو وہ صوم ماشر راہ رکھتے تھے۔ لطف یہ ہے کہ مصنف نے اپنے صفت اول میں متعدد مقامات پر لکھا ہے کہ یہودیوں کے سال کا حساب ہر جگہ یکساں نہ تھا ایک جگہ ۱۰ ماہ تشری سے ابتداء کے واسطے میں اپنا خیال تحریر کر کے سامنے میں البیرونی کے خیال کی تردید ان الفاظ میں کرتے ہیں

لیکن البیرونی نے کہا ماہا بقدر ۱۴ (مخاضی میں بیان کیا ہے کہ یہودی سال کی ابتدا ایسے چاند سے ہوتی جس کی رویت ۲۷ آب (اگست) سے لے کر ۲ جول (ستمبر) تک ممکن ہوتی تارخ لفظ نظر سے البیرونی کی یہ شہادت بظاہر نہایت اہم معلوم ہوتی ہے اور اس سے اتنا ضرور ثابت چوٹے کہ کم از کم البیرونی کے زمانے میں یہودی سال ۱۲ گشت سے شروع ہو سکتا تھا مگر میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ شاید ایران اور عراق کے یہودیوں تک محدود ہوگا (جہاں غلطیوں پہ تیار ہو جاتی ہیں) دہرہ شام اور غلطیوں کے یہودی اس تاریخ سے ابتدا نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ غلطیوں میں جو کی فصل وسط اپریل سے پہلے تیار نہیں ہوتی جس کی وجہ سے عید فصح جو ہمیشہ زین پہنچے (یعنی نیران) کی ۱۴ تاریخ کو منائی جاتی اپریل کے مگ مہینہ ہونا چاہیے کیونکہ اس پر بار میں کھیتوں کا اوسین حاصل خداوند کی نذر کیا جاتا۔ چنانچہ جو (یعنی لے یہودی ماہ فیصلہ) کو مقدون پہنچے (ANTHECUS) اور مصری پہنچے (PHARMUTH) سے مطابقت

(برہان جرنل مسند مافیہ ص ۲۲)

لکھا ہے

موصوف کبیک کے مختلف طریقوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ایرانی نے یوزیوں کے ایک سو تین کے قتل یا ان کی بے گناہی میں جرم نہ ملنے کے لیے
یہ دستور تھا کہ ایک مہینہ میں عالم سب کو قہر سے باہر جانا اور جو کے گھبروں کا ساتھ کرنا اور جو
کی باتوں میں لڑکیں مل آئیں تو اس تاریخ سے چار دن شمار کر کے چھ دن کا تیوہار مقرر کر دیتا
وہ دن سال بھرا میں ایک ماہ کا اضافہ فرما دیتا تھا۔

برہان جون ۲۳ء

وہ یونانی طریقے کی تفصیل اور اس کی مقبولیت کا حال بتاتے ہوئے لکھتے ہیں :-

چنانچہ ایرانی کے قبول شام و عراق کے یودی ماسی طریقے پر کاربند تھے :- (۲۳ء)
وہ ایک جگہ اور لکھتے ہیں :-

گرچہ ہر دین میں یہ طریقہ اس لیے مناسب نہ تھا کہ ظہور اسلام کے وقت اس میں موجودہ کیفیت
اور ہم آہنگی نظر نہیں آتی اور مختلف مقامات پر کبھی بالکل مختلف تاریخوں کے رائج تھے ہیں۔
ایرانی نے بڑی حراست سے ان اختلافات کو بیان کیا ہے جنہیں کے بعد یہ فیصلہ ضرور ہونا چاہیے
کہ مہینے اور چھ دنوں کو سافارہ رائج تھا اور عورت ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی قوم میں تھوڑے
تھوڑے فاصلے پر رائج مختلف اصول کی طرح قابل عمل تھے۔

(برہان جولائی ۱۹ء)

یہ سب کچھ نہ کہ تعجب کے برعکس کہ اس طرح کیوں ہو گئی کہ آخر میں اس کی بنا پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مذہب کے پہلے
مہ ماہ تشری کی تاریخ کو لکھتے تھے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہاں بھی مہ ماہ تشری کی تاریخ ثابت ہونا چاہیے
کہ ان کے یہاں کبھی کا فائدہ لایا گیا تھا۔ پھر یہ ثابت ہونا چاہیے کہ ان کے ہندوؤں کے نام عربی ناموں
سے مختلف تھے اور پھر یہ ثابت ہونا چاہیے کہ ان کے سال کا پہلا مہینہ تشری تھا ان میں سے کسی بات کا
بروت موجود نہیں اور دھرمی ہے کہ وہ روزہ ماہ تشری کی ۱۰ تاریخ کو رکھتے تھے اور اس کی نظر
کی یہ تفسیر کے حرم کی تاریخ سے ممکن ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ مذہب میں کی تعلیم رائج تھی حیرت
ہوتی ہے کہ مہ ماہ کی طرح اس طرح استدلال سے ممکن ہو سکے۔

مہ ماہ کی ضرورت کی آمد سے پہلے مذہب میں خالص تشری تعلیم کے رائج ہونے کی جو دلیل دی ہیں ان
میں سے ایک یہ ہے :-

اس خیال کو مزید تقویت یوں ہوتی ہے کہ جن مقامات پر قریٰم کی تعظیم کا ردِ باطل تھا وہاں اس کے حسابات درست رکھنے کے لیے مستقل عہدے دار مقرر کیے جاتے۔ چنانچہ رومیوں، یزیدوں اور خود اہل مکہ کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان میں نہ اس کے محکمے بالکل مستقل تھے۔ مدینے کے لوگ اگرچہ مذہباً اہل مکہ سے بہت کچھ مختلف اور آزاد تھے تاہم تاریخ میں ایسی کوئی شہادت نہیں کہ ان کے یہاں بھی چمکے بھنی کہنے والوں کا عہدہ موجود تھا۔ حالانکہ اس شہر کے متعلق ظہور اسلام کے زمانے کے حالات کافی محفوظ ہیں۔

(برہانِ جولائی ص ۲۶)

یہ سچ تھا کہ موصوف سچے کہ کیا یہودیوں یا مدینے کے قبیلوں میں نہ اس کے محکمے کا وجود ملتا ہے یا ان میں کسی کہنے والوں کا عہدہ موجود تھا۔ یہودیوں یا مدینے کے بھی کافی حالات محفوظ ہیں لیکن یہ کہیں مذکور نہیں کہ ان کے یہاں کوئی نسی کا عہدہ دار وجود میں ہو کر کیسے کا اعلان کیا کرے۔ موصوف ایک اور دلیل دیتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ موصوفین اسلام نے بڑی صراحت سے متعدد جاہلی سین اور قبیلوں کے نام گھٹائے ہیں جو مختلف قبائل میں رائج تھے اور یہ نام عربی تعویہ کے مرد و عماروں سے بالکل مختلف بھی ہیں بلکہ ان کے دونوں نام کے نام الگ الگ نظر آتے ہیں لیکن ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ یہ نام مدینے میں رائج تھے۔

(برہانِ جولائی ص ۲۶-۲۷)

موصوف کے لیے یہ بھی ایک قابلِ غور موقع تھا وہ یہ سوچتے کہ کیا ایسی کوئی روایت و شہادت ملتی ہے جس سے معلوم ہو کہ یہودیوں کے ہینوں کے نام مرد و عمار یا ہینوں کے ناموں سے مختلف تھے۔ جب مدینے کو مکہ پر اور مدینے کے باشندوں کو مکہ یا حجاز کے دوسرے قبیلوں پر قبضہ کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ تاریخی شہادت کی ضرورت ہے تو آخر یہودی مدینے کے سین و شہرہ کے لیے تاریخی شہادت کی ضرورت کیوں نہیں ہے اور یہاں مجر دیوں کی بنیاد پر موصوف نے کتنے بڑے دعوے کو کس طرح صحیح کر لیا۔ جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے کہ سادہ حقیقت یہ ہے کہ یہودی مدینے کے سین و شہرہ میں تھے اور انھیں مدینے کے تھے اور وہ صوم ماشورہ خالص قریٰم حساب سے ۱۰۰ مجرم کو رکھتے تھے۔ اور یہ تاریخ کے

میں ابی اسحق کا بیان پڑھیں۔ وہ یہ بھی متعلق کرتا ہے کہ یہود مذہب کے صوم ماشورا کا واقعہ حضور کے قدوم
 مدینہ سے گیارہویں مہینے، محرم میں ہوا تھا۔ صفر بارہویں مہینے میں آپ غزوے کے لیے نکلے اور محرم گیارہویں
 مہینے میں آپ نے ماشورا کا روزہ رکھا۔

موصوف نے خود جو احادیث پیش کی ہیں ان میں ایک حدیث ایسی ہے کہ اگر وہ اس پر غور کرے تو
 یہ معلوم ہو جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمری حساب سے ۱۰ محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ بلکہ حدیث اس بات
 کی بھی ایک بڑی دلیل ہے کہ مدینے کے یہودی بھی قمری ہی حساب سے صوم ماشورا رکھتے تھے۔ وہ حدیث
 یہ ہے :-

الحکم بن الاعرج کہتے ہیں کہ میں ایک بار عبداللہ بن عباس کے پاس آیا تو وہ زمزم سے
 تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ میں بھی میوٹ گیا اور ان سے ماشورہ کے متعلق سوال کیے۔ میں نے کہا یوم فطرہ
 کے متعلق مجھے بتائیے تو فرمایا کہ اس کے متعلق کیا دریافت کرتے ہو۔ میں نے کہا اس کے روزے کے
 متعلق۔ فرمایا۔ جب تم محرم کا چاند دیکھو تو اس سے حساب لگاؤ اور جب نو کی صبح ہو جائے تو کیا
 صبح کو روزہ رکھو۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ یونہی روزہ رکھتے تھے ؟ فرمایا۔ ہاں۔
 (برہان جہولانی ص ۱۱۱)

کملی بات ہے کہ حضرت ابن عباس سے صوم ماشورہ کے بارے میں یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کی وفات کے بعد کیا گیا تھا۔ ابن عباس نے جواب دینے میں کہ جب محرم کا چاند دیکھو تو وحی شہادہ اور
 لوہی دن روزہ رکھو۔ سائل پوچھنے میں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوں ہی روزہ رکھا کرتے تھے وہ جواب
 دیتے ہیں۔ ہاں۔ موصوف کے نظریے کے مطابق کی تعلیم حضور کی وفات سے پہلے فریخ ہو چکی تھی۔ اہل گریہ مانا جاتا
 کہ مسلمان یہودیوں کے ماہ نثری کے مطابق روزہ رکھتے تھے تو حضرت ابن عباس کا یہ جواب صحیح نہ رہے گا۔ اگر وہ
 وہ جو موصوف کہتا ہے ہی تو ان کا جواب یہ ہوتا کہ یہودیوں کے ماہ نثری کو دیکھو اور اسی کی تواریخ کو روزہ رکھو۔
 مسائل کے اس سوال کے جواب میں بھی گریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یونہی روزہ رکھتے تھے وہ حداثیات میں جواب دیتے ہیں۔ اسکی
 اس جواب کے دو باتیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالص قمری حساب ماشورہ کا روزہ رکھتے تھے
 اور دوسری یہ کہ یہودی کی حساب سے روزہ رکھتے تھے درحقیقت ناگفتہ بہ جو حدیث موصوف کے نظریے کے بالکل خلاف ہے
 اس کو اپنی مصلحت میں پیش کرنے کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس پر غور نہیں کیا۔
 اس سے معلوم ہوا کہ موصوف کا سب سے بڑا غلط فہمی کوئی ثبوت نہیں ہے۔

رویت ہلال

جناب حسن احمد دہلوی

رویت ہلال کے بارے میں ان دنوں جو گفتیں ہیں اور خصوصاً بعض اسلامی ممالک میں جو طرح بعض یوروپ کے آثار کا اعلان کیا جا رہا ہے اس ضمن میں بعض امور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ غور و طلب ہیں جو دنیا کی ہمہ الامیت رکھتے ہیں۔ عرصہ ۱۳۴۰ کو حیدرآباد کے موقع پر پاکستان میں جو انتشار رہا اس کے پیش نظر یہ مسئلہ زربادہ قابل غور ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ استدلال درست نہیں ہے کہ بعض اسلامی ملکوں میں قمری مہینے پاکستان کے مقابلے میں عمرہ ماہ دودی پہلے شروع ہو رہے ہیں اور سوال ۱۳۴۰ء کی تاریخوں میں دن کا تفاوت ہو گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی غلط عمل کو خواہ وہ کسی کی جانب سے ہو تو ہلال دنیا نہیں بنایا جاسکتا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے بعض ملکوں میں قمری مہینوں کے آثار کا اعلان ایسے دن دیا جاتا ہے جب کہ نئے چاند کا نظر آنا ممکن ہی نہیں۔ بالفاظ دیگر چاند اس منزل اور اس دبے پہنچتا ہے جب وہ ہلال کی شکل میں دکھائی دے سکے۔ اس کا ایک ناقابل تردید ثبوت چودھویں رات کے بعد سے چاند کیا جاسکتا ہے جس رات ماہ کمال ہو وہ ظاہر ہے کہ ہلال کی رویت کے بعد سے چودھویں بھوگی لیکن اگر اس حساب کو درست فرض کیا جائے جو بعض جگہ چلایا جا رہا ہے تو سب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ماہ کمال کی شب عمرہ ماہ سطوریں شب قرار پاتی ہے جو یہی طور پر ناقابل قبول ہے۔ اسی چیز کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان ملکوں میں جہاں قمری مہینے رویت ہلال سے قبل شروع کیے جا رہے ہیں وہاں مقامی ماہ کے مطابق چودھویں رات کو ماہ کمال نہیں ہوگا جسے سب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی طرح بھی باور نہیں آجاسکتا کہ کچھ ماہ عمرہ ماہ سطوریں رات کا جو غیر کمال چاند ہوگا وہ اسی رات کو وقت کے تھوڑے سے بعد سے ان علاقوں میں ماہ کمال نظر آئے گا جو جہاں وہی رات چودھویں شب قرار پاتی ہے مگر قمر

ایک ہی ہے جو شرق و وسطی کے گول میں کچھ دیر بعد لانا دیا ہی دکھائی دے گا جیسا مغربی پاکستان میں شمالی چین گھنٹے قبل دکھائی دیتا رہا ہو۔ اس صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہی چاند ایک ہی رات میں ماہ کال بھی ہو اور گیارہویں بارہویں رات کا مکمل چاند بھی۔ بالفاظ دیگر وہ محض تین گھنٹوں کے فرق میں بارہویں رات کے مکمل چاند سے ماہ کال بن جائے اور اگلی رات ہمارے لیے پھر مکمل چاند ہو جائے۔ یہاں یہ حجتاً نامناسب نہ ہوگی کہ انھیں ان سے شائع ہونے والی ایک سلسلہ فکلی تقویم میں جو راقائیل کی تقویم فکلی کہلاتی ہے۔ ماہ شوال ۱۳۵۶ھ میں ماہ کال ہونے کا جو وقت لکھا ہے وہ پاکستان کے لیے ۵ اور ۶ فروری ۱۹۳۷ء روز شنبہ و یکشنبہ کی درمیانی رات کی ابتدا میں پڑتا ہے جس کی رو سے پاکستان میں یکم شوال ۱۳۵۶ھ مطابق ۲۲ جنوری ۱۹۳۷ء کو بروز و شنبہ قرار پاتی ہے۔

چونکہ مغربی قومی آج متحد علوم و فنون میں دوسری اقوام اور مسلمانوں کی بہ نسبت بہت لمگے ہیں اس لیے ان علوم میں مثیز معیاری سولتا مغرب ہی شائع ہوتی ہیں۔ انہی میں فکلیاتی تقویمیں بھی ہیں جن میں رفتار بسیار گن صحت کے ساتھ درج ہوتی ہے جس کی تصدیق مسلمان ماہرین فکلیات بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ باسانی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کسی ہینے چاند کن علاقوں میں غروب آفتاب کے وقت ایسے درجات پر پہنچ جائے گا کہ ہلالی شکل میں دکھائی دے سکے۔ لہذا فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ آیا کسی جگہ نئے چاند کے دیکھ جانے کا دعویٰ درست ہے بھی یا نہیں۔ اس سلسلے میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے ہاں ان عبادات کی حیثیت کیا ہوگی جو شرعاً حقیقی رویت ہلال پر موقوف ہیں لیکن علماء ان کے بارے میں رویت کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں حسب ذیل امور فیصلہ طلب ہیں۔

۱۔ علمائے دین کی ایک جماعت جس میں تمام بڑے اسلامی ملکوں کے مسلم اور سربراہان و وہ علماء کی نمائندگی ہو۔ اس بات کو طے کرے کہ کیا قمری ہینوں کے آغاز کے لیے اب نئے چاند کا دیکھا جانا ضروری نہیں ہے؟
۲۔ اگر اب یہ ضروری نہیں ہے تو پھر یہ کیا جلتے کہ نئے چاند کے تیس کی کیا کیا ہوگی۔ کیا یہ عبادت فکلیاتی اصطلاح کے مطابق ہے؟
۳۔ اصطلاح کے تحت نئے چاند کا اطلاق کیا قمری اس وقت ہوتا ہے جب وہ مظلہ البروج میں اسی درجے پر پہنچ جائے جس درجے پر آفتاب ہوتا ہے۔ اس کے مطابق وہ نیا چاند ہو جائے گا لیکن ہلال کی شکل میں نظر آنے کی نسبت پریمتر ایک دن بعد چاہے اور بعض صورتوں میں دو دن بعد بھی اس کے لیے تصدیقات ضروری اور بہت عرصہ میں بن پر بحث کی یہاں گناہ نہیں۔

اگر نئے چاند کا دیکھا جانا بہر حال ضروری ہے تو اس کے مطابق عمل بھی لازمی ہے۔ نئے چاند کے نظر کے ساتھ بنیادی شرط صدیوں کے تجربے کے مطابق یہ ہے کہ یا اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب کہ قرہ قمر قرہ آفتاب سے کم دیش بارہ درجے نیچے بٹ جائے (یا صحیح فلکیاتی اصطلاح کے مطابق کم دیش آگے رہ جائے) اگر آفتاب اور چاند کے درمیان فاصلہ گیارہ درجے سے کم ہو تو نئے چاند کے دکھائی دینے امکان تقریباً معدوم ہوتا ہے۔ ۲۲ جنوری ۱۹۶۶ء روز شنبہ مطابق ۲۹ رمضان شمس ۱۳۸۵ کو مغربی پاکستان میں غروب آفتاب کے وقت چاند کا سورج سے فاصلہ رافیل کی تقویم کے مطابق پسندیدہ رہے تھا۔

آفتاب اور چاند کے درمیان فصل وقت کے گزرنے کے ساتھ رخصتا ہے اور یہی زمین بھی اپنے محور پر گردش کرتی ہوتی ہے جس کا رخ مغرب سے مشرق کی طرف ہے۔ لہذا رویت ہلال کی حد تک مختلف مطالعہ بنیادی طور پر شرقاً و غرباً ہوتا ہے۔ گونے چاند کے دکھائی دینے پر کچھ اور عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں جن کی تفصیل بیان ناممکن ہے۔ غرض یہ قصور درست نہیں ہے کہ مثلاً مغربی پاکستان کے شمالی قوں میں رویت ہلال کراچی سے ایک دن پہلے ہو سکتا ہے اور پھر وہاں سے مشرق وسطیٰ کے درمیان مزید ایک دن کا فرق ہو سکتا ہے لہذا کراچی اور مشرق وسطیٰ کے درمیان رویت ہلال میں دو دن کا فرق ممکن ہے۔ مثلاً ۲۲ جنوری کو کراچی اور حجاز ہوا کہ سعودی عرب میں یہ عید اخباری اطلاعات کے مطابق بعد ۲۲ جنوری ۱۳۸۵ کو مصر میں بروز شنبہ ۲۲ جنوری کو کچھ اور مقامات پر یکشنبہ ۲۳ جنوری کو اور پاکستان بیشتر بروز شنبہ ۲۲ جنوری کو منائی گئی۔ کیا ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ یہ سب عید رویت ہلال پر مبنی تھیں۔ اگر کوئی یہ فرض کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خزانہ اسلام میں ماہ کالی بھی چھا تو اتر راتوں میں ہونا چاہیے جن میں سے ایک سعودی عرب کے لیے ایک مصر کے لیے ایک کچھ اور علاقوں کے لیے اور ایک پاکستان کے لیے ہو گیا ہو ممکن ہے؟ البتہ یہ صورت طی طور پر قابل قبول ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں دو متواتر راتوں میں سے کسی ایک رات کو چاند کی وہ شکل ہو جسے عرف عام میں ماہ کالی کہا جاتا ہے۔ یہاں رویت بھی مختلف علاقوں میں صرف دو متواتر خاموشیوں میں سے کسی ایک شام کو ہو سکتی ہے۔

آسان پر پیر فرما حساب صدیوں سے محض کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے۔ علم فلکیات کی مزید ترقی بعد جدید آلات کی مدد سے یہ حسابات زیادہ قابل اعتماد اور صحیح ہو سکے ہیں۔ چنانچہ اب یہ بات دلچسپ

کے ساتھ کی جاسکتی ہے لکڑہ قمری جگہ بال کی محل میں تہوار ہو سکے گی نوبت پر کس دن اور کس وقت پہنچ رہے۔ بالفاظ دیگر کیا کسی مقام پر غروب آفتاب کے وقت تک چاند آفتاب سے کم دیش یا روہ دے دور رہے یا نہیں تاکہ مطلع عساکر ہولے کی صورت میں رویت ہلال ممکن ہو۔ اس ضمن میں ہمیں اپنے خواہ کی صحیح رہنمائی کرنے کی بھی شدید ضرورت ہے۔ مناسب انہام و تنہیم کے ذریعے ان پر یہ بات واضح کی جانی چاہیے کہ وہ شک کا روزہ نہ لیں جس کی حدیث میں ممانعت کی گئی ہے۔ یعنی وہ رمضان کے روزے ایک دن پہلے شروع نہ کریں ورنہ اس ماہ کے ۳ روزے ہولے کی صورت میں انہیں یا تو ۳ روزے رکھنے ہوں گے یا پھر رویت سے ایک دن پہلے عید الفطر کرنی ہوگی اور یہ دونوں صورتیں درست نہیں ہیں تبلیغ کا ایک نہایت اہم پہلو ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ خود مسلمانوں کو دین کے مبادی سے واقف کرائیں۔

نئے چاند کا نظر آنا ظاہر قدرت میں سے ایک مظہر ہے اور تمام مظاہر فطرت جن میں سیاروں کی گردش بھی شامل ہے۔ مقررہ طبعی قوانین کے مطابق وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ سنت الہی یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ان حقائق کے باوجود یہ تصور کہ شاید چاند ایسی صورت میں بھی نظر آجائے جو جبکہ اس مظہر کے وقوع پذیر ہونے کے قدرتی لوازم ہوں نہ ہوں محض لامطی اور فہم کی کوتاہی ہے۔ علم مسلمان کی میراث تھا جس کے حصول کی ناکہ قرآن حکیم اور احادیث میں موجود ہے۔ قدرت کی نشانیوں، آسمان و زمین اور اس کے موجودات میں غور و فکر کرنے کی قرآنی دعوت و حقیقت تمام سائنسوں کی بنیاد ہے لیکن آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ بجائے اس کے کہ علم کو اپنی میراث گم گشتہ تصور کریں اور اس پر جہاں بھی ملے حاصل کریں۔ اس سے نابلد رہنے پر قانع ہیں اور ان امور سے جن پر انہیں اپنے علم کی مدد سے حادی اور مطلع رہنا چاہیے تھا بے خبر ہیں یا اس طرح ہم نے اپنے اہم ترین مذہبی اعمال کو محض ایسے روایاتی مستندات کا درجہ دے دیا ہے جن کا حقائق کائنات سے گویا کوئی تعلق نہیں ہے۔

رویت ہلال ممکن ہونے سے قبل بعض جگہ قمری ماہ کے آغاز کے اعلان کی ضرورت ایک توجیہ سمجھی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ قمری تاریخ میں اس دن سے شروع کی جا رہی ہیں جن دن مغربی فلکیاتی تقویموں میں New moon یا چاند نہ لکھا ہوتا ہے اور اس پر بھی غور نہیں کیا جا رہا ہے کہ فلکیاتی اصطلاح کے تحت یہ سہی، لیکن نئے چاند کا اعلان خواہ اس ملک پر اس دن ہوتا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر آغاز کا اعلان عرب میں ایسے دن کیا گیا کہ لکڑہ قمری فلکیاتی اصطلاح میں صحیح نئے چاند کی منزل پر تھا۔

حساب کے مطابق یکم شوال کا پورا دن گزرنے کے بعد مغرب کے قریب پہنچا اور ہلال کے دبے پر پہنچنے کے لیے اسے بعض علاقوں کی نسبت سے کم از کم مزید ایک دن اور بعض ملکوں کے لیے مزید دو دن درکار تھے جیسا کہ اوپر بھی بتایا گیا۔ فلکیاتی اصطلاح کا نیا چاند ہلال نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے اور ہلال کے درمیان کم از کم ایک دن کا اور بعض صورتوں میں دو دن کا فرق بھی ہو سکتا ہے۔ غرض فلکیاتی اصطلاح کے نئے چاند اور شرعی رویت ہلال میں فرق خواہ ایک دن کا ہو یا دو دن کا۔ اس کے مطابق رویت کا اعلان اور اس پر عمل درآمد نہ تو سائنسی نقطہ نظر سے قابل قبول ہے اور نہ شرعی طور پر قابل برداشت۔ اب اس گنجی کو سلجھنا ناممکن کام ہے کہ یہ صورت کیوں واقع ہو رہی ہے۔

اس مرحلے پر چند امور متبلی توجہ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عالم اسلام یا مسلم ملکوں کا کرہ ارض پر موجود پھیلاؤ ایسا ہے کہ سب جگہ رویت ہلال ایک ہی دن ہو نا ضروری بھی نہیں ہے۔ بعض زمینوں میں ایک دن کا فرق ناگزیر ہو گا۔ جو سائنسی طور پر لازم ہے لیکن ایک دن سے زیادہ کا فرق بھی ناممکن ہے ایک دن کا فرق مثلاً اس طرح ہو گا کہ نیا چاند قابل رویت ہونے کی نوبت برائے ایران میں کسی جگہ غروب آفتاب کے وقت پہنچے اس صورت میں پاکستان یا انڈونیشیا میں جو ایران کے مشرق میں ہیں رویت نہیں ہو سکے گی اور اس بنا پر نئے ماہ کا آغاز شمار نہیں ہو گا۔ بخلاف اس کے ایران کے مغرب میں جو اسلامی ملک مثلاً عراق، سعودی عرب، شام، اردن اور ترکی ہیں وہاں نیا چاند یقیناً دکھائی دے گا۔ اسی طرح ہم مبنیاً مغرب کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ یعنی مصر، بحر لیبیا، پھر الجزائر اور پھر مراکش وغیرہ تو ان ملکوں میں نیا چاند علی الترتیب زیادہ واضح دکھائی دینا جائے گا۔ لیکن بعض ناممکن ہے کہ نیا چاند مثلاً مصر میں کسی دن دکھائی دے اور اس کے تیسرے دن سے پہلے پاکستان میں دکھائی نہ دے سکے۔

موجودہ مسلم ملکوں کا پھیلاؤ انڈونیشیا سے لے کر مغربی افریقہ تک ہے اور انڈونیشیا کی مشرقی سرحد سے افریقہ کے مغربی ساحل تک کا فاصلہ کم و بیش ۱۵۰ درجے طول البلد بتا ہے۔ وقت کے حساب سے یہ فرق کوئی ۱۰ گھنٹے کا ہوتا ہے۔ کیونکہ زمین ۲۴ گھنٹوں میں اپنے محور پر ۳۶۰ درجے گھوم جاتی ہے۔ ۱۰ گھنٹے میں کرہ قمر جب وہ سمت رفتار ہو کر کوئی ۱۰ درجے اور جب تیز رفتار ہو کر کوئی ۱۰ درجے تو اس تک کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ واضح ہو کہ زمین کے گرد چاند کی گردش کی رفتار میں کمی بڑھتی رہتی ہے چنانچہ ۲ گھنٹوں میں چاند منطقۃ البرج کے پس منظر میں بھی نظر نہ آتا ۱۱ درجے اور کبھی تقریباً ۱۵ درجے تک

کا فاصلہ کرتا ہے۔ یہ کیفیت ان تمام اجرام فلکی کی ہے جو دوسرے جرم فلکی کے گرد گھومتے ہیں لیکن مکمل گردش کے دوران ان کی رفتار گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ نیزہ کہ ان کی گردش ایک مکمل دائرے کی شکل میں نہیں ہوتی بلکہ ان کا مدار بیضوی شکل کا ہوتا ہے۔ چنانچہ گردش کرنے والے توابع کا فاصلہ اپنے مرکزی جرم فلکی سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور یہ قانون حرکت ہے کہ توابع کی رفتار اپنے مدار پر اس وقت سب سے زیادہ دھیمی ہوتی ہے جب وہ اپنے مرکزی جرم فلکی سے بعید ترین فاصلے پر ہوں اور اس وقت سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے جب وہ مرکزی جرم فلکی سے قریب ترین ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قدرت کسی مرکزی جرم فلکی کی قوت کشش اور اس کے گرد گھومنے والے توابع کی اپنے مدار پر گردش سے پیدا ہونے والی مرکز گریز طاقت (CENTRIFUGAL FORCE) کے درمیان توازن قائم رکھتی ہے جب توابع اپنے مرکزی تارے یا سیارے سے قریب تر ہوں۔ تو ان پر قوت کشش زیادہ طاقتور ہوتی ہے جس کی تعادل زیادہ تیز رفتار کی وجہ سے پیدا ہونے والی زیادہ قوی مرکز گریز قوت کو روکتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو توابع اپنے مدار پر قائم نہیں رہ سکتیں گے اور اپنے مرکزی جرم فلکی کی طرف کھینچ کر اسے جا کر انہیں گے۔ قدرت کے اسی اصول کے تحت جسے ایک سائنسی ضابطے کی شکل دے لے گئی ہے۔ زمین کے گرد چاند کی گردش کی رفتار بھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے جن کا حساب لگایا جاتا ہے اور جو تمام معیاری تقاویم فلکی میں شائع بھی ہوتے ہیں۔

چونکہ تمام دنیا یا تمام اسلامی ملکوں میں بھی نیا چاند ایک ہی دن ہونا ضروری نہیں ہے۔ خواہ وہ شرعی اصطلاح میں ہوا یا فلکیاتی اصطلاح میں لہذا نیا چاند ایک ہی دن قرار دینے کی غیر شرعی اور غیر علمی کوشش بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مثلاً عالم اسلام کے مغربی نصف حصے میں یک ہی صبح ہے اور پاکستان میں کل (کیونکہ ہمارا ملک جزائریاتی طور پر موجودہ عالم اسلام کے مشرقی نصف حصے میں پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ علاوہ ازیں بعض قبیلے ایسی بھی ہوں گی جو تمام عالم اسلام میں ایک ہی دن ہوں۔ اس مجموعی صورت حال کو نہ تو مذہبی کیسانیت کی کسی پر محمول کرنا درست ہے اور نہ قمری تقویم کی غالی پر نہ ہی ایک جمعی و وحدتیت تصورات کے نصب العین کی ایک جہتی ہے جس کا اظہار صرف فکر و عمل کی کیسانیت سے ہوتا ہے نہ کہ دنیا و تاریخ کی کائنات سے رہا و مختلف تاریخوں کا سوال تو یہ صورت کسی تقویم کے تحت بھی اس علاقے میں پیش آتی ہے جہاں میں کوئی طویل پر تسلیم کردہ خطا تاریخ (DATELINE) قائم ہے۔ یہ خطا ایک حد تک ۱۸ درجے طول البلد

کے ساتھ ساتھ بحر اوقیانوس کے مغربی نصف حصے میں قائم کیا گیا ہے۔ اس کے صحن مشرق میں جو کسی تاریخ ہوتی ہے خطے کے میں مغرب میں اس سے اگلی تاریخ ہوتی ہے۔ زمین کی گولائی کی بنا پر ایک ایسی ناگزیر ضرورت ہے جس سے منظر نہیں۔

کسی مبینہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک ہی دن یا چاند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈونیشیا کے مشرقی علاقے میں دکھائی دے۔ اس صورت میں وہ تمام اسلامی ملکوں میں دکھائی دے گا۔ البتہ ان ملکوں کے لیے جن میں یا چاند تمام اسلامی ملکوں میں ایک ہی دن نہ ہو رہا ہو۔ علماء کی کسی مرکزی کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان کیا جاسکتا ہے کہ رویت کے دو ممکن دلوں میں سے کن کن ملکوں میں چاند کس دن دکھائی دے گا اس صورت میں کوئی عداوت یا باغی ہو گا جہاں کی دن چاند کے ہونے یا نہ ہونے کی حد حاصل واقع ہوگی ایسے علاقے میں رویت کی شرعی شہادت کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ ایسا اعلان ہر امام کے لیے بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ مسلمان دنیا کے تمام براعظموں میں موجود ہیں اور اس سے حب کو سہولت ہوگی۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی لاطینی کے سبب دوسروں کی نظر میں اپنے مذہب کو قابلِ حور گیری قرار دے جانے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی ایک علاقے میں دو عیدوں ہی کو کیجیے۔ غیر مسلم اسے مذہب اسلام اور اس کے احکام کی ایک بڑی غلطی کے طور پر پیش کرتے ہیں جو حقیقت مذہب کی کوئی غلطی نہیں بلکہ اس کے موجودہ پیروں کی لاطینی اور سبجی ہے۔ کیا تعجب ہے کہ ہم اس بنا پر غصہ اور انداز قابلِ مواخذہ ہوں اور یہ بھی ہماری تحریروں کے اسباب میں سے ایک سبب ہو۔ (ماخوذ)

تین سو روپیہ

اپنے حلقے میں ہماری کمپنی کی تین سو روپیہ شالیں، چھینٹیں، حاشیہ دار ساڑھیاں یا سلک، ٹائلن، ٹیرلین، ڈیکرون اور اونٹنی کپڑوں کا تعارف کرنے پر حاصل کیجیے۔

نمونہ مفت

لائسنس فیکس۔ پوسٹ بکس 62 لدھیانہ

دعوتِ دین کے مراحل

(مولانا سید طلال الدین عمری)

خدا کے دین کی دعوت اور انسانوں کی اصلاح و تربیت جنتِ وسیع کام ہے۔ بیوی بچوں کی اصلاح، خاندان اور قبیلے کی اصلاح، یعنی اور شہر کی اصلاح، ملک و وطن کی اصلاح اور پھر تمام عالم اور ساری نوعِ انسانی کی اصلاح، اس وسیع کام کے مختلف مراحل ہیں۔ ہم یہاں اصلاح و دعوت کے ان ہی مختلف مراحل پر کی قدر تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

دعوتِ تبلیغ اور اصلاح و تربیت کا آغاز آپ کو اپنے گھر سے بیوی اور بچوں کی اصلاح کرنا چاہیے۔ خدا کے دین کو اگر آپ دوسرے بے شمار انسانوں کی طرح فرسودہ اور محلِ چیمپ نہیں سمجھتے بلکہ اس کو ذی اہمیت دیتے ہیں جو فی الواقع اسے حاصل تو آپ کی بیوی اور آپ کے بچے سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ آپ ان کو دین کی حقیقت سمجھائیں اور دین سے انحراف اور بغاوت کے خوفناک انجام سے باخبر کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص اپنے لیے خدا کے دین کی اتباع کو ضروری سمجھے گا وہ لازماً اپنی بیوی اور بچوں کو بھی دین کی راہ چلائے گا۔ وہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کر سکتا کہ خود تو آخرت کے عذاب سے بچ جائے اور اس کے بیوی بچے اس میں گرفتار ہو جائیں۔

بیوی اور بچوں کی اصلاح اور ان کو دین کی راہ پر لے چلنا آپ کے لیے نفل یا مستحب نہیں بلکہ ہے۔ خدا کا حکم ہے:-

اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اپنے اہل و عیال کو (دور رس کی) آگ سے بچاؤ

الْفَسْكَمُ وَءَاٰلِيكُمْ مِّنَ النَّارِ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

الرجل راع علی اهل بيته
دھو مسؤل عن رعیتم
مردنگراں ہے اپنے گھروالوں پر اور اس
سے اس کی رعیت کے بارے میں (قیامت کے
دن) پوچھا جائے گا (بخاری، مسلم)

دعوتِ دین ہوا اصلاح و تربیت اس کے نتیجہ میں رہنے کے لیے پہلی شرط ہے خلوص اور محبت۔ اگر خلوص اور محبت ہے تو مخاطب اس سے اٹھے گا ورنہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس پہلو سے آپ کیسے تو معلوم ہو گا کہ ہر شخص اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کے لیے دوسروں سے زیادہ موزن ہے۔ اسے اپنی بیوی اور بچوں سے بے محبت ہوتی ہے۔ وہ ان کا سچا خیر خواہ ہوتا ہے، ان کی خدمت کو اپنے لیے فرض سمجھتا ہے۔ ان کی نگہداشت اور پرورش کرتا ہے، ان کا دکھ درد ٹھاتا ہے اور ان کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ اس لیے وہ اس کے خلوص اور محبت کے بارے میں کمی شک نہیں کر سکتے۔ وہ اس کو اپنا خیر خواہ اور محسن انے پر مجبور ہیں۔ اس وجہ سے وہ اگر ان کو دین کی دعوت دے یا ان کی اصلاح کرنا چاہے تو ترجیح یہی ہے کہ وہ اسے اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھیں گے اور کبھی دوسرے شخص کی دعوت دین اور سنی اصلاح کے مقابلے میں زیادہ اثر لیں گے۔

بیوی بچوں کی اصلاح کے لیے ایک خاص مد میں خدائے آپ کو اقتدار بھی دیا ہے۔ اس خصوص کے اندر آپ اپنی پستی بھی کر سکتے ہیں اس لیے اگر وہ حدود و شریعت سے باہر ہوں تو پہلے آپ نرمی و انہام و تفہیم کے ذریعہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں لیکن اگر اس سے ان کی اصلاح نہ ہو سکے تو آپ کو چاہیے کہ ان پر سختی کریں اور ہز و ران کو دین کا تابع بنائے رکھیں۔

خدائے آپ کو اپنی بیوی اور بچوں پر جہاں اقتدار عطا کیا ہے اس کی وجہ سے آپ بہت بڑی آزمائش میں پڑ گئے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے بیوی بچے خدا کے دین سے نفرت ہیں تو آپ نے غاموش رہ سکتے ہیں اور نہ انھیں نصیحت کر کے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ بلکہ اس کو روکنے کے لیے آپ کو اس حد تک طاقت بھی استعمال کرنی ہوگی جس حد تک طاقت کے استعمال کی خدائے آپ کو اجازت دی ہے۔ اگر آپ ان کی غلط روی کو برداشت کرتے رہے اور حدود و شریعت کے اندر ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کی تو آپ خدا کے نزدیک بہت بڑے مجرم ہوں گے۔

آپ اس عزم کے ساتھ اٹھے ہیں کہ اگر آپ کو خدا کی زمین میں اقتدار ملے تو یہاں اس کی حکومت قائم کریں گے۔ آپ کو اپنے گھر پر خدا نے جو اقتدار دیا ہے اس میں آپ کے اس عزم کا امتحان ہے۔ ایک چھوٹے سے دائرے میں آپ کو چند انسانوں پر جو محدود اقتدار ملا ہے اس کے ذریعے آپ ان کو خدا کا مطیع و فرمان بردار بنانے میں کامیاب ہوں تو یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ اس سے وسیع اقتدار حاصل ہو تو آپ خدا کی زمین پر خدا کی حکومت قائم کریں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر میں ہی خدا کا قانون نافذ نہیں کر سکتے تو پھر کیسے توقع کی جائے کہ آپ کے ذریعہ ساری دنیا میں اس کا قانون نافذ ہو گا۔ آپ اس دنیا میں جھکا کر عظیم انجام دینا چاہتے ہیں اس کی پہلی منزل گھر کی اصلاح ہے۔

اگر یہ پہلی منزل بھی آپ نے مکمل نہیں کی تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی تمام منازل آپ کے ہاتھوں مکمل ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کو اس بات سے کوئی دل چسپی نہیں ہے کہ آپ کی بیوی و بچے خدا کی اطاعت کر رہے ہیں یا اس کی نافرمانی، تو پھر آپ کو دنیا کی ہدایت و ضلالت سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔

دعوتِ دین کا کام کرنے والے جب اس وسیع انقلاب کے بارے میں سوچتے ہیں جو وہ دنیا میں لانا چاہتے ہیں تو بعض لوگ بیوی اور بچوں کی اصلاح کو اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ گھر سے باہر انقلاب کے لیے گھر کے اندر انقلاب بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی بیوی اور بچوں کو دین سے محبت ہو اور وہ دین کا راہ میں آنے والی مشکلات میں نہ مرتب ثابت قدم رہیں بلکہ آپ کو کبھی استقامت کی ترغیب دیں تو یقیناً آپ کا جذبہ دعوت طاقتور ہو گا اور آپ کیسویں اور انہماک کے ساتھ دین کی خدمت کر سکیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کا گھر دین دار نہیں ہے تو گھر سے باہر دین کی خدمت آپ کے لیے آسان نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ دین کی خدمت میں اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ ان کی بیوی اور ان کے بچے اس راہ میں رکاوٹ ہیں اور ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ کیا اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی آپ گھر کی اصلاح کی اہمیت نہیں محسوس کریں گے اور اس سے غافل ہی رہیں گے؟

بیوی اور بچوں کی اصلاح کے ساتھ آپ کو اپنے ماں باپ بھائی بہن اور قریب ترین رشتہ داروں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے کیونکہ ماسم خاندان کی اصلاح

انسانوں کے مقابلے میں رشتہ داروں کا حق زیادہ بڑا خدا کا حکم ہے۔

وَأَسْتَنْ فِي عَشِيرَتِكَ
أَوْ قَرَبَاتِكَ
اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈراؤ

خاندان ہماری معاشرتی زندگی کا اہم ادارہ ہے۔ ہم اس سے اس طرح بندے ہوئے ہیں کہ آسانی سے الگ نہیں ہو سکتے۔ خاندان ہمارا محتاج ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس کو ہماری ضرورت ہے اور ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارا تعاون چاہتا ہے اور ہم اس کا تعاون چاہتے ہیں۔ اس پر ہمارے حقوق ہیں اور ہم پر اس کے حقوق ہیں۔ اس لیے اگر آپ کا خاندان دین دار اور خدا پرست ہو تو آپ اس سے اپنے تمام تعلقات دین کی بنیاد پر قائم کر سکتے ہیں۔ ورنہ حد و دین کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اپنے خاندان سے تعلقات استوار کرنے میں بلکہ نبھانے میں بھی زحمت ہوگی۔ اس کا بھی خدشہ ہے کہ کسی مرحلے میں آپ کے سامنے یہ سوال پیدا ہو کہ خاندان والوں کو راضی کیا جائے یا خدا کو خوش کیا جائے اور آپ خدا کی رضا کے لیے خاندان والوں سے تعلقات توڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ خاندان کی اصلاح ایک اور پہلو سے بھی آپ کے لیے مفید ہے۔ وہ یہ کہ خاندان کے افراد میں تعاون اور ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے بعض اوقات یہ جذبہ تعصب کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور آدمی خاندان کی ہر جائز و ناجائز بات کی حمایت کر لے لگتا ہے۔ بلاشبہ یہ تعصب ہمارے نزدیک غلط ہے لیکن اس سے قطع نظر یہ واقعہ ہے کہ خاندان کے افراد میں تعاون اور ہمدردی کا جتنا زبردست جذبہ ہوتا ہے خاندان سے باہر اتنا زبردست جذبہ آپ کم ہی دیکھیں گے۔ اس لیے اگر آپ کے خاندان کو دین سے محبت ہو تو وہ دین کی راہ میں آپ کا بہترین معاون ہو سکتا ہے۔ دعوت دین کی کوشش میں وہ آپ کا شریک ہو تو وہ آپ کا تعاون محض اس لیے نہیں کرے گا کہ آپ اس کے ایک فرد ہیں بلکہ اس وجہ سے بھی وہ آپ کی حمایت کرے گا کہ یہ اس کے دین و ایمان کا تقاضا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خاندان کی اصلاح سے آپ کے تعلقات بھی صحیح ہوں گے اور آپ کو دین کے بہترین حمایتی بھی مل سکیں گے۔

خاندان کی اصلاح سے اگر آپ صحت نظر کر لیں تو اس عظیم کام کو نقصان پہنچائیں گے جو آپ کے پیش نظر ہے۔ دنیا بنور رد کر رہی ہے کہ جو دعوت آپ دوسروں کو دے رہے ہیں کیا وہ اپنے گھراؤ

خاندان والوں کو بھی دیتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ دنیا پر سولچ نہیں سکتی کہ خدا کا دین نجات کا ذریعہ ہے تو آپ دوسروں کو تو اس سے باخبر کر دیں اور اپنے گھر اور خاندان والوں کو اس سے غافل نہ رہنے دیں۔ پھر دنیا پر بھی دیکھ رہی ہے کہ جس دین کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کی ابتداء آپ خود اور آپ کے گھر اور خاندان والے کہاں تک کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا گھر اور خاندان دین سے منحرف ہے اور آپ اس انحراف کو برداشت کر رہے ہیں تو دعوتِ دین کی راہ میں آپ خود سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ جب آپ کے بیوی بچے اور خاندان کے لوگ دینی کا مذاق اڑا رہے ہوں، شرک و بدعت میں مبتلا ہوں، محرمات کا ارتکاب کر رہے ہوں، اپنے کاروبار اور معاملات میں حرام حلال کی تمیز سے بے نیاز ہوں، خوشی اور غم کا طعنہ پر فدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے آداب کو چھوڑ کر رسومِ جاہلیت کی پیروی کر رہے ہوں اور آپ ان کی اس حالت کو بدلنے کی بجائے دنیا کو نصیحت کرتے پھریں تو دنیا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ خاندان کے اس رویے سے بے نیاز ہوں اور اپنی حالت تک اتمامِ حجت کر دیں تو خدا کے نزدیک بھی بری الذمہ ہوں گے اور خدا کی مخلوق بھی آپ کو معذور سمجھے گی۔

گھر اور خاندان کی اصلاح بہت نازک کام ہے۔ بہت زیادہ اوقات خاندانی تعلقات جس کی وجہ سے اصلاح کا کام آسان ہونا چاہیے، اس راہ میں ایک حجاب بن جاتا ہے۔ آدمی اپنے کسی عزیز کو غلطی پر دیکھتا ہے تو محض اس وجہ سے کہ وہ اس کا عزیز ہے اسے نہیں ڈرکتا۔ وہ غیروں کو تو آسانی سے ان کی خامیاں بتا سکتا ہے لیکن اپنے عزیزوں کی خامیوں کی نشان دہی کرنے سے بچنا چاہتا ہے۔ خاص طور پر ان رشتہ داروں کی اصلاح اس لیے بہت مشکل ہوتی ہے جو عہد میں اس سے بڑے ہوں اور جن کا ادب و لحاظ شرعاً اس کے لیے ضروری ہو۔ داعیِ دین ایک فاعل پوزیشن کا مالک ہوتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کا مصلح اور مربی ہے۔ وہ اس مقصد کے لیے اٹھتا ہے کہ بگڑے ہوئے لوگوں کو راہِ راست دکھائے لیکن اس کی یہ حیثیت بعض اوقات اس کو اپنے بزرگوں کے سامنے آنے سے روکتی ہے۔ اسے حجابِ محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی تعلیم و تکریم کو وہ واجب سمجھتا ہے انہیں ان کی خامیوں سے آگاہ کرے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری معاشرت میں بزرگوں کی کسی لغزش کو لغزش کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کے ساتھ خیر خواہی اور اپنی سعادتِ مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں غلط روی سے روکنے

ہیں کوئی تامل نہ کیا جائے اور صحیح راہ دکھائی جائے۔ یہ کتنی بڑی بدخواہی ہے کہ ان کو تباہی کے راستے پر چلنے دیا جائے اور اس کے انجام سے واقف ہونے کے باوجود انہیں آگاہ نہ کیا جائے۔ غرضی اور ہم کا کوئی بھی موقع ہو آپ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آخرت کی ناکامی و رکاب پائی کا آپ کو یقین ہے تو فطری طور پر آپ کو اپنے خاندان والوں کو اس سے باخبر کرنا چاہیے۔ آپ کا کوئی عزیز جہنم کی طرف بڑھ رہا ہو اور آپ کے اندر اس کو بچانے کے لیے اتنی بے چینی بھی نہ ہو جتنی اس کو ڈوبنے ہونے دیکھ کر آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پیغمبر و جہنم کی ہولناکی سے بے خبر ہیں یا آپ کو اپنے عزیز سے محبت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے حضرت ابراہیمؑ کی مثال ہے۔ ان کا باپ کسی بھولی جرم کا ارتکاب نہیں کر رہا تھا بلکہ شرکاء بت پرستی میں مبتلا تھا حضرت ابراہیمؑ نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے باپ سے یہ کیسے کہوں کہ تم بنے کفر و شرک کی جو روش اختیار کی ہے وہ سیدھے تمہیں جہنم میں پہنچائے گی بلکہ انھوں نے صاف الفاظ میں اس کے نتائج سے باپ کو باخبر کر دیا۔

اِذْ قَالَ رَبِّهِ يَا بُنَيَّ اَنِتَّبِعْ	جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا
تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَّلَا يُبْصِرُ وَّلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا بُنَيَّ اِنِّى	اے ابا جان! آپ ان چیزوں کی کیوں پرستش
مَنْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكْ	کہتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ
فَاتَّبَعْنِىْ اَمْ مَدَّكَ مِرَاطًا	آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ ابا جان! میرے
سَوِيًّا يَا بُنَيَّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ	پاس و علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا؟
اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ حَمِيًّا	لہذا آپ میرے پیچھے چلیں۔ میں آپ کو سیدھا
يَا بُنَيَّ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّمْسَكَ	راستہ دکھائیں گا۔ ابا جان! آپ شیطان
عَذَابٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَذَكُّوْهُ	کی عبادت نہ کریں کیونکہ شیطان خدا کے
لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا	رحمن کا نافرمان ہے۔ ابا جان! مجھے ڈر ہے
	کہ کہیں آپ رحمن کے عذاب میں نہ آجائیں

اور شیطان کے ساتھ ہو کر رہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خاندان والوں کے درمیان ارتداد

کافر میں انجام دیا تھا اور آنے والے ہولناک دن سے انہیں باخبر کیا تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب خدا کا حکم نازل ہوا کہ تم اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو آپ نے اپنے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کیا اور اس کی ہر شاخ کا نام لے کر فرمایا۔ خدا کا عذاب آنے والا ہے اور میں اس کے آنے سے پہلے تمہیں اس کی اطلاع دے رہا ہوں۔ میرا حال ٹھیک اس شخص کا ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ دشمن اس کے خاندان پر حملہ کرنے والا ہے اور وہ اس امید میں بیٹھ رہا ہو کہ شاید لوگ اس کی بات سنیں اور اس حملے سے بچیں۔ اے بنی عبدالمطلب! اے بنی فہر! اور اے بنی لوی! اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے بچاؤ۔ تمہارا نفع یا نقصان بالکل میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں رشتہ داری کی وجہ سے تمہارے جو حقوق ہیں وہ میں ضرور ادا کر دوں گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ! اور اے میری بھوپھی صفیہ! تم مجھے اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے بچاؤ۔ میرے پاس جو کچھ مال و دولت ہے وہ حاضر ہے اس میں سے جو چاہو لے لو لیکن یا در کھو کل قیامت کے دن میں کچھ بھی تمہارے کام نہیں آسکتا۔

اگر آپ کا خاندان دین کی راہ میں آپ کے ساتھ ہے تو اسے ثابت قدم رکھنے کی کوشش کیجیے اور خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کا ایک بوجھ ہلکا کر دیا لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کے عزیز یا غائب دنیا میں کھوئے ہوئے اور خدا کے دین سے محروم اور باغی ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ انہیں صاف صاف العناظیر میں اور وقت ضرورت دلائل کے ساتھ بتا دیں کہ تمہاری روش خدا کے غضب کو دعوت دینے والی اور تمہیں خدا کی رحمت سے دور کرنے والی ہے۔ قیامت آنے لگی اور یقیناً آئے گی لیکن افسوس کہ تمہیں اس کا احساس نہیں ہے اور تم نے خدا کے عذاب سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں کی ہے۔ اسی کا آپ کو حکم ہے اور یہی خدا کے پیغمبروں کا اسوہ ہے۔

بستی اور شہر کی اصلاح گھر اور خاندان کی اصلاح کے بعد اس بستی رہتے ہیں۔ کیوں کہ جس ماحول میں آپ پیدا ہوئے، پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ آپ پر اس کا بہت احسان ہے۔ اس احسان کا ثقیل ثواب ہے کہ آپ اس میں خدا کا دین پھیلائیں اور دہانے کے باشندوں کو آنے والے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرائیں۔ ظاہر ہے اس کام کیلئے

آپ جس قدر موزوں ہو سکتے ہیں آپ کے ماحول سے باہر کا کوئی شخص اتنا موزوں نہیں ہو سکتا۔ آپ کو فطری طور پر اس بات کے مزاج حاصل ہیں کہ اپنے ماحول کی نغیبات اس کے حالات اور اس کی شکری و عملی خوبیوں اور غائبوں سے واقف ہوں اس لیے آپ ان کے درمیان خدا کے دین کے بہترین داعی بن سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ اپنی بی بی اور شہر کے لیے جانے پہچانے ہوں گے اور آپ سے وہاں کے لوگوں کو وہ اہمیت نہیں ہوگی جو کسی غیر شخص سے ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کی بات کو اپنے ہی میں کے ایک فرد کی بات سمجھیں گے اور اگر آپ غلو ص اور ہمدردی سے اور ان کے حالات و مسائل کی رعایت کے ساتھ ان تک خدا کا دین پہنچائیں تو یہ تو فیق غلط نہیں ہوگی کہ وہ نسبتاً آسانی سے اس کی طرف توجہ کریں گے۔

اپنے شہر میں خدا کا دین پہنچانے کے بعد یہ نہ سمجھیے کہ آپ شہر کے قریب جوار کی اصلاح کام ختم ہو گیا کیونکہ آپ کو اس کے اطراف و اکنان میں بھی یہی کام کرنا ہے۔ چناں چہ آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو اطراف کو دونوں بجائے انداز کا علم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے :-

وَكُنْ اَبْلَغُ اَوْ حَيْثُ اَبْلَغُ
فَرَأَانَا عَرَبًا ثَلَاثِينَ رَاً اَمَّا الْقُرْشِيُّ
وَمَنْ حَوْلَهَا
اسی طرح ہم نے تم پر قرآن عربی کی وحی کی ہے تاکہ تم مکہ والوں کو اور ان لوگوں کو جو مکہ کے آس پاس رہتے ہیں خدا کے فضل سے ڈراؤ۔

خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور اس کے آس پاس کی آبادی میں دین کا پیغام پہنچانے کے بعد اپنا دعوتی کام ختم نہیں کیا بلکہ دنیا میں اسے پھیلانے کی کوشش کی۔ کیونکہ جس دین کے مراحل داعی تھے وہ کسی خاص قوم یا مخصوص زمین کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام عالم کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت کی (خوشخبری دینے والا اور) جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے

یاد رکھیے کہ جو دین سادہ دنیا کیلئے ہو آپ اس کے دہی ہیں اور جس پیغمبر کی بعثت تمام انسانوں کے لیے ہوئی تھی آپ اس کے جانشین ہیں۔ اس لیے آپ کا فرض ہے کہ اس دین کو سارے عالم میں پھیلانے اور اس کے انکار کے متبع سے اس کو باخبر کرنے کی کوشش کریں۔ ورنہ خدا نے آپ پر جو فرض مائد کیا ہے آپ اس سے کبھی سبک نہ دوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے باوجود ان کے صحیح جانشین نہیں کہے جائیں گے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ ہم نے دعوتِ دین کے جو محکمہ مراحل بیان کیے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ایک خاص ترتیب ہی کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ تمام مراحل ایک ساتھ ہی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں اور ان کی ترتیب بھی بدل سکتی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ آپ کو اپنے گھر اور خاندان میں دعوتِ دین کے جو مواقع اور سہولتیں حاصل ہیں ان کی ایک ہی سہولتیں آپ کو بڑی بڑی قحروں سے خطاب کرنے کے لیے بھی حاصل ہوں۔ بلکہ اس کا بھی امکان ہے کہ کئی وقت دعوتِ دین کے لیے آپ کے اپنے گھر کی فضا سازگار نہ ہو اور باہر کے حالات سازگار ہوں۔ اس وقت ان حاصل ہونے والے مواقع اور سہولتوں کو یہ سوچ کر کھو دینا کہ ابھی خاندان اور قبیلے میں ہمارا دعوتی کام نہیں ہوا ہے، بہت بڑی نادانی ہوگی۔ بلکہ اس سے کہیں یہ کہوں گا کہ آپ کو دعوت و اصلاح کا بہت وسیع کام کرنا ہے۔ اس لیے آپ خواہ اپنے گھر میں اصلاح کی کوشش کر رہے ہوں یا خاندان اور قبیلے میں یہ وسیع کام آپ کو پہلے اپنے سامنے رکھنا ہو گا اور اپنی مدت تک اسے انجام دینا ہو گا۔ دعوتِ دین کے جو مراحل اور پر بیان چتر ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دعوت کا ایک مرحلہ ختم ہو تو آپ دوسرے مرحلے کا آغاز کریں یا جس تک اپنے گھر کی پوری طرح اصلاح نہ ہو خاندان کی اصلاح کی کوشش نہ کریں یا آپ کے گھر میں دعوت کا کام نہ ہو تو اہل وطن کو دین کی دعوت نہ دیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان فن کریں کہ اسے سادہ عالم میں کا دین پہنچا نہ ہے، اپنے گھر خاندان اور قریبی اہل کو دیکھ لیں۔ اس سے دعوت کے کام میں جس خوبی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اچھے نتائج نکلتے ہیں۔ ایک اور سہولت یہ ہے کہ جو شخص ہر گاہ کہ یا انتہائی ہوشیار اور بہت بڑی غلطی ہے کہ کوئی شخص دوسروں کی اصلاح کی کوشش نہ کرے اور یہی بچوں کی اصلاح میں غافل ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود ہم ایک حقیقت ہے کہ اس غلطی کی وجہ اس کی سچی اصلاح جو دوسروں کو دینا ہو جائے خدا کے نزدیک ضرور نہیں ہوگی۔ وہی اللہ تعالیٰ تعریف ہے اور اس کی الخ قابل تعریف ہو جائے

تناخ کا تحقیقی جائزہ

(۳)

جناب سلطان مبین صاحب اہم اسے سنسکرت

تناخ کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کو ہم "تناخ تعزیری" کہتے ہیں۔ اس پہلو کی تشریحات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بدکار و گنہگار دوسرے جنم میں پہلے جنم کی سزا بھگتا ہے۔ انسان پہلے جنم کے گناہوں کے سبب سے دوسرے جنم میں اندھا، مر لیں، تنگ دست، بد شکل، بد رنگ اور بد ذوات ہوتا ہے۔ ایسا روح رجحان میلان کے سبب سے برصا و رعبت اندھا، مر لیں، دیکھیں و بد شکل ہو پائیندہ کر کے یہ بات نور روح کو جبراً دکھائی گوارا ہوگی۔ یہاں ہر سچو دانشمکلم کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ تناخ کا یہ تعزیری کردار میلان طبیعت کا نتیجہ نہیں ہے۔ کوئی انسان کبھی بھی اندھا، لولا اور دائم المرخص نہیں بن سکتا۔ اس میں بھی ادا وہ نہیں کرتا۔ نہ کوئی سنسکار و ملک ایسا ہے کہ وہ روح کو بد شکلی، مرن، ذلت و کمند کی طرح مبتلائے جلتے۔ یہاں تو ایسا معلوم پڑتا ہے کہ کوئی قوت ظاہر ہے جو روح انسانی کو اندھا، لولا، ذلیل و سکیں بنا کر سزا دینا چاہتی ہے۔ بھارت کے سبھی حکم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تناخ کا عمل میلان طبیعت کا مہیہ ہے۔ ہمارا تہذیبی سنسکار و ملک و مزاج کے مطابق ہوتی رہتی ہو اس تعزیر کی تائید کچھ عقلمند نے قوجان بوج کر کے اور کچھ بے چاروں نے غیر شعور کا طور پر ہاں میں ہاں ملایا۔ یہ بات بڑی غریب و تنگ اور اذیت ناک ہے کہ بھارتی اذہان و ادیان میں الحاد کا ذہن بری طرح گھل گیا ہے۔ بودھ و جین نے تو تنہا کی چوٹ پر ابطال باری پر دلائل پیش کیے ہیں۔ اسلام کے ہندوستان میں درود سے پہلے تک اثبات باری و ابطال باری علم کلام کا ایک دشمن جنرل اب رہ چکا ہے۔ فلسفے کے چار اصول متفقہ وجود باری کے منکر و مبطل رہے ہیں۔ اس نظام فلسفے نے

یقیناً عالم کی ایسی تشریح کی ہوگی جو کم از کم ان کے مکتب فکر کا مجرم تو قائم ہی رہے ہوگا۔ چنانچہ آج ہم ساکھیدا درلودور درشن (فلسفہ) میں اس تشریح کو منضبط طور پر پاتے ہیں۔ جب ہر کا نسخہ ایسا ہونو یقیناً تنازع کے عمل کو خدا آدا دل ہونا ہی چاہیے۔ چنانچہ بودھوں کے ساکھیدا فلاسفوں نے جان بوجھ کر۔ تنازع کے میلان طبعی ہونے کی تائید کی۔ جب جنم و مرگ کا کل پیچ میلان طبعی ہو کر رہ جائے تو وجود باری کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مجھے آسک اسکول تو انھوں نے بھی مرحوب ہو کر تنازع کے عقیدے کو دھرایا۔ اور غیر شعوری طور پر میلان طبعی کی وکالت کرتے رہے۔ جب ہم سکتا اور ناسک تا کی کنوننگ کے دو دن پاٹ چوٹ کھلے ہوں۔ وہی در سات کی شعل جہانیت موجود نہ ہو تو ہر ذہن آدمی سرگرائی کے بعد کچھ لینے دینے کے لیے مجبور ہے۔ پس قتادہ دلال میں غلط ط اور گندہ ہونا زیادہ عجیب کی بات نہیں۔ چنانچہ لغو غلات بعد سے ہم کو اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ انجذاب تنازع کو عمل تعزیر کے طور پر مانتے تھے۔ مگر بالعموم بدہ حکم تنازع کو عمل رجحان مانتے ہیں اور مہندو کیلئے تنازع کو عمل تعزیر مانتے ہوئے بھی اس کے میلان طبیعت کی وکالت کرنے لگتے ہیں۔ بہر حال تنازع کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے میلانی، دوسرا تعزیری۔ پہلے میلانی کے شواہد پہلے کچے ہیں۔ اب ذیل میں پہلے تعزیری کے شواہد دیے جا رہے ہیں۔

جس زمانے میں تنازع کی یہ تشریح کی جا رہی تھی اس زمانے میں تعزیر کا بھی طریقہ تھا کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ لیے جاتے تھے۔ زبان سے گناہ کیے جلنے پر زبان کھنوا جاتی تھی اور کان سے اڑھکاب معامی ہونے پر کان میں کچل ہوئی دھات ڈال دی جاتی تھی۔ ۷۰ ہائیکزادہ (شودر) اگر روزادوں (برہمن کشری) ویش کو درخت چھ سے ڈانٹتا ہے تو اس کی زبان تراش لی جلتی ہے۔ کیونکہ بد زاد (پاؤں سے پیدا ہے)۔ ۷۱ اگر خود راں (شریعت راووں) کا نام راوان کی جات کا نام سے لیتا ہے تو اس کے منہ میں لوہے کی چٹی ہوتی دھات کی سلاخ ڈال دی جاتی ہے۔ ۷۲ اگر شودر گھنٹکی وجہ پر جہنوں کو دھرم کا اپدین رہتا ہے تو راجا اس شودر کے گوش و دہن میں کھوہنسا ہوتا ہے۔ ۷۳ مزمیری ۷۴-۷۵-۷۶ آپ جلدی میں پر نیمہ دھن کی کہ شودروں کے ساتھ بڑا سخت سلوک کیا جاتا تھا۔ شریعت راووں کے سامنے اس طرح کا سلوک نہیں آتا تھا۔ اگر دوا برہمن کشری ویش چوک سے غلاب لی ہے تو اس کو زکات (میں) کوئی برائی ظاہر نہیں چاہیے۔

اس طرح جل کر جانے سے اس گناہ سے نجات مل جائے گی۔ منومرئی: ۱۱: ۱۱۰
 (۱۰۴) استاد کی رحمت سے مبشرت کرنے والا اپنے گناہ کو بیان کر کے لوہے کی تیشی ہوئی کرم چابی
 سے کھولے۔ یا عورت کے چلنے ہوئے آہنی محسمہ سے گلے لگ جائے۔ اس طرح مکر گناہ سے پاک ہوتا
 ہے۔ (۱۰۵) اپنے خصیتیں اور آلت کو کاش کر، حقیقی میں لے کر جنوب مغرب سمت میں سیدھا چلا جائے
 حتیٰ کہ زمین پر گر پڑے۔ منومرئی: ۱۱: ۱۰۴: ۱۰۵

اس طرح کے کفارات و تعزیرات گرد و پیش میں نافذ نہیں ہیں جب کبھی کسی مجرم کو لوگ مزا سے بچا ہوا
 دیکھتے تو فوراً ذہن اس طرف منتقل ہو جاتا کہ اب اس کو دوسرے جہنم میں اسی طرح کی مزا دی جائے گی
 اسی لیے ہم چہاں تناسخ تعزیری کے حوالہ جات پاتے ہیں وہاں ہم تعزیرات ہی کو پاتے ہیں جہنم و مزا
 میں ایک گونہ مشابہت ضرور ہوگی۔ چنانچہ:-

(۵۰) پرانی عورتوں کو جو لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں وہ بری طبیعت کی وجہ سے پیدا کئی اندے
 ہوتے ہیں۔ (۵۱) جو لوگ برے ارادے سے نکلی عورت کو دیکھتے ہیں۔ وہ بے کار لوگ مر لیض ہو کر
 تکلیف اٹھاتے ہیں۔ (۵۲) جو جاہل نابجا مردوں سے اظلام کرتے ہیں وہ سخت ہستے ہیں۔ (۵۳) جو
 لوگ مویشیوں کا قتل کرتے ہیں اور جو لوگ استاد کی بیوی سے جماعت کرتے ہیں اور شہوت پرستی میں زندگی
 گزارتے ہیں وہ نامرد کا جہنم پاتے ہیں۔ ہا بھارت: افوشاں: ۱۴۵: ۵۰: ۵۳ دیگر

(۴۸) یہاں سے بے بدکار انسان پہلے جہنم کی ہوئی بد اعمالیوں کی وجہ سے۔ بد صدیقی۔ کہ پہنچنے
 ہیں۔ (۴۹) سونا چرنے والا۔ برناخن، شراب پینے والا۔ کالے دانت۔ برہمن کا قاتل۔ دق۔ استاد کی
 بیوی سے زنا کرنے والا۔ امراض چوٹی کو پہنچتا ہے۔ (۵۰) چنل خورناک کی مڑا ہن کو جاسوسی کرنے والا
 منہ کی مڑا ہن کو اناب چرنے والا عضو کی کمی کو اور آمیزش کرنے والا عضو کی کمی کو پہنچتا ہے۔ (۵۱) لہجہ
 چرنے والا بدھن کو علم چرنے والا لگنے پن کو کپڑا چرنے والا برص (سفید داغ) کو گھوڑا چرانے والا
 لوہے پن کو پہنچتا ہے۔ ۵۲ چرخ چرنے والا اندھا ہو جاتا ہے۔ چراغ بجھانے والا کانا ہو جاتا ہے
 قاتل کرنے سے دائم المریض اور رجمی سے صحت مند ہوتا ہے (۵۳) اس طرح انسان خاص حال حال
 سے شریفوں میں تغیر و تبدل، بد قوت، گونگے، اندھے، بہرے اور بد صورت و شکل پیدا ہوتے ہیں۔
 ۴۵: ۴۶: ۴۷: ۴۸: ۴۹: ۵۰: ۵۱: ۵۲: ۵۳: ۵۴: ۵۵: ۵۶: ۵۷: ۵۸: ۵۹: ۶۰: ۶۱: ۶۲: ۶۳: ۶۴: ۶۵: ۶۶: ۶۷: ۶۸: ۶۹: ۷۰: ۷۱: ۷۲: ۷۳: ۷۴: ۷۵: ۷۶: ۷۷: ۷۸: ۷۹: ۸۰: ۸۱: ۸۲: ۸۳: ۸۴: ۸۵: ۸۶: ۸۷: ۸۸: ۸۹: ۹۰: ۹۱: ۹۲: ۹۳: ۹۴: ۹۵: ۹۶: ۹۷: ۹۸: ۹۹: ۱۰۰: ۱۰۱: ۱۰۲: ۱۰۳: ۱۰۴: ۱۰۵: ۱۰۶: ۱۰۷: ۱۰۸: ۱۰۹: ۱۱۰: ۱۱۱: ۱۱۲: ۱۱۳: ۱۱۴: ۱۱۵: ۱۱۶: ۱۱۷: ۱۱۸: ۱۱۹: ۱۲۰: ۱۲۱: ۱۲۲: ۱۲۳: ۱۲۴: ۱۲۵: ۱۲۶: ۱۲۷: ۱۲۸: ۱۲۹: ۱۳۰: ۱۳۱: ۱۳۲: ۱۳۳: ۱۳۴: ۱۳۵: ۱۳۶: ۱۳۷: ۱۳۸: ۱۳۹: ۱۴۰: ۱۴۱: ۱۴۲: ۱۴۳: ۱۴۴: ۱۴۵: ۱۴۶: ۱۴۷: ۱۴۸: ۱۴۹: ۱۵۰: ۱۵۱: ۱۵۲: ۱۵۳: ۱۵۴: ۱۵۵: ۱۵۶: ۱۵۷: ۱۵۸: ۱۵۹: ۱۶۰: ۱۶۱: ۱۶۲: ۱۶۳: ۱۶۴: ۱۶۵: ۱۶۶: ۱۶۷: ۱۶۸: ۱۶۹: ۱۷۰: ۱۷۱: ۱۷۲: ۱۷۳: ۱۷۴: ۱۷۵: ۱۷۶: ۱۷۷: ۱۷۸: ۱۷۹: ۱۸۰: ۱۸۱: ۱۸۲: ۱۸۳: ۱۸۴: ۱۸۵: ۱۸۶: ۱۸۷: ۱۸۸: ۱۸۹: ۱۹۰: ۱۹۱: ۱۹۲: ۱۹۳: ۱۹۴: ۱۹۵: ۱۹۶: ۱۹۷: ۱۹۸: ۱۹۹: ۲۰۰: ۲۰۱: ۲۰۲: ۲۰۳: ۲۰۴: ۲۰۵: ۲۰۶: ۲۰۷: ۲۰۸: ۲۰۹: ۲۱۰: ۲۱۱: ۲۱۲: ۲۱۳: ۲۱۴: ۲۱۵: ۲۱۶: ۲۱۷: ۲۱۸: ۲۱۹: ۲۲۰: ۲۲۱: ۲۲۲: ۲۲۳: ۲۲۴: ۲۲۵: ۲۲۶: ۲۲۷: ۲۲۸: ۲۲۹: ۲۳۰: ۲۳۱: ۲۳۲: ۲۳۳: ۲۳۴: ۲۳۵: ۲۳۶: ۲۳۷: ۲۳۸: ۲۳۹: ۲۴۰: ۲۴۱: ۲۴۲: ۲۴۳: ۲۴۴: ۲۴۵: ۲۴۶: ۲۴۷: ۲۴۸: ۲۴۹: ۲۵۰: ۲۵۱: ۲۵۲: ۲۵۳: ۲۵۴: ۲۵۵: ۲۵۶: ۲۵۷: ۲۵۸: ۲۵۹: ۲۶۰: ۲۶۱: ۲۶۲: ۲۶۳: ۲۶۴: ۲۶۵: ۲۶۶: ۲۶۷: ۲۶۸: ۲۶۹: ۲۷۰: ۲۷۱: ۲۷۲: ۲۷۳: ۲۷۴: ۲۷۵: ۲۷۶: ۲۷۷: ۲۷۸: ۲۷۹: ۲۸۰: ۲۸۱: ۲۸۲: ۲۸۳: ۲۸۴: ۲۸۵: ۲۸۶: ۲۸۷: ۲۸۸: ۲۸۹: ۲۹۰: ۲۹۱: ۲۹۲: ۲۹۳: ۲۹۴: ۲۹۵: ۲۹۶: ۲۹۷: ۲۹۸: ۲۹۹: ۳۰۰: ۳۰۱: ۳۰۲: ۳۰۳: ۳۰۴: ۳۰۵: ۳۰۶: ۳۰۷: ۳۰۸: ۳۰۹: ۳۱۰: ۳۱۱: ۳۱۲: ۳۱۳: ۳۱۴: ۳۱۵: ۳۱۶: ۳۱۷: ۳۱۸: ۳۱۹: ۳۲۰: ۳۲۱: ۳۲۲: ۳۲۳: ۳۲۴: ۳۲۵: ۳۲۶: ۳۲۷: ۳۲۸: ۳۲۹: ۳۳۰: ۳۳۱: ۳۳۲: ۳۳۳: ۳۳۴: ۳۳۵: ۳۳۶: ۳۳۷: ۳۳۸: ۳۳۹: ۳۴۰: ۳۴۱: ۳۴۲: ۳۴۳: ۳۴۴: ۳۴۵: ۳۴۶: ۳۴۷: ۳۴۸: ۳۴۹: ۳۵۰: ۳۵۱: ۳۵۲: ۳۵۳: ۳۵۴: ۳۵۵: ۳۵۶: ۳۵۷: ۳۵۸: ۳۵۹: ۳۶۰: ۳۶۱: ۳۶۲: ۳۶۳: ۳۶۴: ۳۶۵: ۳۶۶: ۳۶۷: ۳۶۸: ۳۶۹: ۳۷۰: ۳۷۱: ۳۷۲: ۳۷۳: ۳۷۴: ۳۷۵: ۳۷۶: ۳۷۷: ۳۷۸: ۳۷۹: ۳۸۰: ۳۸۱: ۳۸۲: ۳۸۳: ۳۸۴: ۳۸۵: ۳۸۶: ۳۸۷: ۳۸۸: ۳۸۹: ۳۹۰: ۳۹۱: ۳۹۲: ۳۹۳: ۳۹۴: ۳۹۵: ۳۹۶: ۳۹۷: ۳۹۸: ۳۹۹: ۴۰۰: ۴۰۱: ۴۰۲: ۴۰۳: ۴۰۴: ۴۰۵: ۴۰۶: ۴۰۷: ۴۰۸: ۴۰۹: ۴۱۰: ۴۱۱: ۴۱۲: ۴۱۳: ۴۱۴: ۴۱۵: ۴۱۶: ۴۱۷: ۴۱۸: ۴۱۹: ۴۲۰: ۴۲۱: ۴۲۲: ۴۲۳: ۴۲۴: ۴۲۵: ۴۲۶: ۴۲۷: ۴۲۸: ۴۲۹: ۴۳۰: ۴۳۱: ۴۳۲: ۴۳۳: ۴۳۴: ۴۳۵: ۴۳۶: ۴۳۷: ۴۳۸: ۴۳۹: ۴۴۰: ۴۴۱: ۴۴۲: ۴۴۳: ۴۴۴: ۴۴۵: ۴۴۶: ۴۴۷: ۴۴۸: ۴۴۹: ۴۵۰: ۴۵۱: ۴۵۲: ۴۵۳: ۴۵۴: ۴۵۵: ۴۵۶: ۴۵۷: ۴۵۸: ۴۵۹: ۴۶۰: ۴۶۱: ۴۶۲: ۴۶۳: ۴۶۴: ۴۶۵: ۴۶۶: ۴۶۷: ۴۶۸: ۴۶۹: ۴۷۰: ۴۷۱: ۴۷۲: ۴۷۳: ۴۷۴: ۴۷۵: ۴۷۶: ۴۷۷: ۴۷۸: ۴۷۹: ۴۸۰: ۴۸۱: ۴۸۲: ۴۸۳: ۴۸۴: ۴۸۵: ۴۸۶: ۴۸۷: ۴۸۸: ۴۸۹: ۴۹۰: ۴۹۱: ۴۹۲: ۴۹۳: ۴۹۴: ۴۹۵: ۴۹۶: ۴۹۷: ۴۹۸: ۴۹۹: ۵۰۰: ۵۰۱: ۵۰۲: ۵۰۳: ۵۰۴: ۵۰۵: ۵۰۶: ۵۰۷: ۵۰۸: ۵۰۹: ۵۱۰: ۵۱۱: ۵۱۲: ۵۱۳: ۵۱۴: ۵۱۵: ۵۱۶: ۵۱۷: ۵۱۸: ۵۱۹: ۵۲۰: ۵۲۱: ۵۲۲: ۵۲۳: ۵۲۴: ۵۲۵: ۵۲۶: ۵۲۷: ۵۲۸: ۵۲۹: ۵۳۰: ۵۳۱: ۵۳۲: ۵۳۳: ۵۳۴: ۵۳۵: ۵۳۶: ۵۳۷: ۵۳۸: ۵۳۹: ۵۴۰: ۵۴۱: ۵۴۲: ۵۴۳: ۵۴۴: ۵۴۵: ۵۴۶: ۵۴۷: ۵۴۸: ۵۴۹: ۵۵۰: ۵۵۱: ۵۵۲: ۵۵۳: ۵۵۴: ۵۵۵: ۵۵۶: ۵۵۷: ۵۵۸: ۵۵۹: ۵۶۰: ۵۶۱: ۵۶۲: ۵۶۳: ۵۶۴: ۵۶۵: ۵۶۶: ۵۶۷: ۵۶۸: ۵۶۹: ۵۷۰: ۵۷۱: ۵۷۲: ۵۷۳: ۵۷۴: ۵۷۵: ۵۷۶: ۵۷۷: ۵۷۸: ۵۷۹: ۵۸۰: ۵۸۱: ۵۸۲: ۵۸۳: ۵۸۴: ۵۸۵: ۵۸۶: ۵۸۷: ۵۸۸: ۵۸۹: ۵۹۰: ۵۹۱: ۵۹۲: ۵۹۳: ۵۹۴: ۵۹۵: ۵۹۶: ۵۹۷: ۵۹۸: ۵۹۹: ۶۰۰: ۶۰۱: ۶۰۲: ۶۰۳: ۶۰۴: ۶۰۵: ۶۰۶: ۶۰۷: ۶۰۸: ۶۰۹: ۶۱۰: ۶۱۱: ۶۱۲: ۶۱۳: ۶۱۴: ۶۱۵: ۶۱۶: ۶۱۷: ۶۱۸: ۶۱۹: ۶۲۰: ۶۲۱: ۶۲۲: ۶۲۳: ۶۲۴: ۶۲۵: ۶۲۶: ۶۲۷: ۶۲۸: ۶۲۹: ۶۳۰: ۶۳۱: ۶۳۲: ۶۳۳: ۶۳۴: ۶۳۵: ۶۳۶: ۶۳۷: ۶۳۸: ۶۳۹: ۶۴۰: ۶۴۱: ۶۴۲: ۶۴۳: ۶۴۴: ۶۴۵: ۶۴۶: ۶۴۷: ۶۴۸: ۶۴۹: ۶۵۰: ۶۵۱: ۶۵۲: ۶۵۳: ۶۵۴: ۶۵۵: ۶۵۶: ۶۵۷: ۶۵۸: ۶۵۹: ۶۶۰: ۶۶۱: ۶۶۲: ۶۶۳: ۶۶۴: ۶۶۵: ۶۶۶: ۶۶۷: ۶۶۸: ۶۶۹: ۶۷۰: ۶۷۱: ۶۷۲: ۶۷۳: ۶۷۴: ۶۷۵: ۶۷۶: ۶۷۷: ۶۷۸: ۶۷۹: ۶۸۰: ۶۸۱: ۶۸۲: ۶۸۳: ۶۸۴: ۶۸۵: ۶۸۶: ۶۸۷: ۶۸۸: ۶۸۹: ۶۹۰: ۶۹۱: ۶۹۲: ۶۹۳: ۶۹۴: ۶۹۵: ۶۹۶: ۶۹۷: ۶۹۸: ۶۹۹: ۷۰۰: ۷۰۱: ۷۰۲: ۷۰۳: ۷۰۴: ۷۰۵: ۷۰۶: ۷۰۷: ۷۰۸: ۷۰۹: ۷۱۰: ۷۱۱: ۷۱۲: ۷۱۳: ۷۱۴: ۷۱۵: ۷۱۶: ۷۱۷: ۷۱۸: ۷۱۹: ۷۲۰: ۷۲۱: ۷۲۲: ۷۲۳: ۷۲۴: ۷۲۵: ۷۲۶: ۷۲۷: ۷۲۸: ۷۲۹: ۷۳۰: ۷۳۱: ۷۳۲: ۷۳۳: ۷۳۴: ۷۳۵: ۷۳۶: ۷۳۷: ۷۳۸: ۷۳۹: ۷۴۰: ۷۴۱: ۷۴۲: ۷۴۳: ۷۴۴: ۷۴۵: ۷۴۶: ۷۴۷: ۷۴۸: ۷۴۹: ۷۵۰: ۷۵۱: ۷۵۲: ۷۵۳: ۷۵۴: ۷۵۵: ۷۵۶: ۷۵۷: ۷۵۸: ۷۵۹: ۷۶۰: ۷۶۱: ۷۶۲: ۷۶۳: ۷۶۴: ۷۶۵: ۷۶۶: ۷۶۷: ۷۶۸: ۷۶۹: ۷۷۰: ۷۷۱: ۷۷۲: ۷۷۳: ۷۷۴: ۷۷۵: ۷۷۶: ۷۷۷: ۷۷۸: ۷۷۹: ۷۸۰: ۷۸۱: ۷۸۲: ۷۸۳: ۷۸۴: ۷۸۵: ۷۸۶: ۷۸۷: ۷۸۸: ۷۸۹: ۷۹۰: ۷۹۱: ۷۹۲: ۷۹۳: ۷۹۴: ۷۹۵: ۷۹۶: ۷۹۷: ۷۹۸: ۷۹۹: ۸۰۰: ۸۰۱: ۸۰۲: ۸۰۳: ۸۰۴: ۸۰۵: ۸۰۶: ۸۰۷: ۸۰۸: ۸۰۹: ۸۱۰: ۸۱۱: ۸۱۲: ۸۱۳: ۸۱۴: ۸۱۵: ۸۱۶: ۸۱۷: ۸۱۸: ۸۱۹: ۸۲۰: ۸۲۱: ۸۲۲: ۸۲۳: ۸۲۴: ۸۲۵: ۸۲۶: ۸۲۷: ۸۲۸: ۸۲۹: ۸۳۰: ۸۳۱: ۸۳۲: ۸۳۳: ۸۳۴: ۸۳۵: ۸۳۶: ۸۳۷: ۸۳۸: ۸۳۹: ۸۴۰: ۸۴۱: ۸۴۲: ۸۴۳: ۸۴۴: ۸۴۵: ۸۴۶: ۸۴۷: ۸۴۸: ۸۴۹: ۸۵۰: ۸۵۱: ۸۵۲: ۸۵۳: ۸۵۴: ۸۵۵: ۸۵۶: ۸۵۷: ۸۵۸: ۸۵۹: ۸۶۰: ۸۶۱: ۸۶۲: ۸۶۳: ۸۶۴: ۸۶۵: ۸۶۶: ۸۶۷: ۸۶۸: ۸۶۹: ۸۷۰: ۸۷۱: ۸۷۲: ۸۷۳: ۸۷۴: ۸۷۵: ۸۷۶: ۸۷۷: ۸۷۸: ۸۷۹: ۸۸۰: ۸۸۱: ۸۸۲: ۸۸۳: ۸۸۴: ۸۸۵: ۸۸۶: ۸۸۷: ۸۸۸: ۸۸۹: ۸۹۰: ۸۹۱: ۸۹۲: ۸۹۳: ۸۹۴: ۸۹۵: ۸۹۶: ۸۹۷: ۸۹۸: ۸۹۹: ۹۰۰: ۹۰۱: ۹۰۲: ۹۰۳: ۹۰۴: ۹۰۵: ۹۰۶: ۹۰۷: ۹۰۸: ۹۰۹: ۹۱۰: ۹۱۱: ۹۱۲: ۹۱۳: ۹۱۴: ۹۱۵: ۹۱۶: ۹۱۷: ۹۱۸: ۹۱۹: ۹۲۰: ۹۲۱: ۹۲۲: ۹۲۳: ۹۲۴: ۹۲۵: ۹۲۶: ۹۲۷: ۹۲۸: ۹۲۹: ۹۳۰: ۹۳۱: ۹۳۲: ۹۳۳: ۹۳۴: ۹۳۵: ۹۳۶: ۹۳۷: ۹۳۸: ۹۳۹: ۹۴۰: ۹۴۱: ۹۴۲: ۹۴۳: ۹۴۴: ۹۴۵: ۹۴۶: ۹۴۷: ۹۴۸: ۹۴۹: ۹۵۰: ۹۵۱: ۹۵۲: ۹۵۳: ۹۵۴: ۹۵۵: ۹۵۶: ۹۵۷: ۹۵۸: ۹۵۹: ۹۶۰: ۹۶۱: ۹۶۲: ۹۶۳: ۹۶۴: ۹۶۵: ۹۶۶: ۹۶۷: ۹۶۸: ۹۶۹: ۹۷۰: ۹۷۱: ۹۷۲: ۹۷۳: ۹۷۴: ۹۷۵: ۹۷۶: ۹۷۷: ۹۷۸: ۹۷۹: ۹۸۰: ۹۸۱: ۹۸۲: ۹۸۳: ۹۸۴: ۹۸۵: ۹۸۶: ۹۸۷: ۹۸۸: ۹۸۹: ۹۹۰: ۹۹۱: ۹۹۲: ۹۹۳: ۹۹۴: ۹۹۵: ۹۹۶: ۹۹۷: ۹۹۸: ۹۹۹: ۱۰۰۰: ۱۰۰۱: ۱۰۰۲: ۱۰۰۳: ۱۰۰۴: ۱۰۰۵: ۱۰۰۶: ۱۰۰۷: ۱۰۰۸: ۱۰۰۹: ۱۰۱۰: ۱۰۱۱: ۱۰۱۲: ۱۰۱۳: ۱۰۱۴: ۱۰۱۵: ۱۰۱۶: ۱۰۱۷: ۱۰۱۸: ۱۰۱۹: ۱۰۲۰: ۱۰۲۱: ۱۰۲۲: ۱۰۲۳: ۱۰۲۴: ۱۰۲۵: ۱۰۲۶: ۱۰۲۷: ۱۰۲۸: ۱۰۲۹: ۱۰۳۰: ۱۰۳۱: ۱۰۳۲: ۱۰۳۳: ۱۰۳۴: ۱۰۳۵: ۱۰۳۶: ۱۰۳۷: ۱۰۳۸: ۱۰۳۹: ۱۰۴۰: ۱۰۴۱: ۱۰۴۲: ۱۰۴۳: ۱۰۴۴: ۱۰۴۵: ۱۰۴۶: ۱۰۴۷: ۱۰۴۸: ۱۰۴۹: ۱۰۵۰: ۱۰۵۱: ۱۰۵۲: ۱۰۵۳: ۱۰۵۴: ۱۰۵۵: ۱۰۵۶: ۱۰۵۷: ۱۰۵۸: ۱۰۵۹: ۱۰۶۰: ۱۰۶۱: ۱۰۶۲: ۱۰۶۳: ۱۰۶۴: ۱۰۶۵: ۱۰۶۶: ۱۰۶۷: ۱۰۶۸: ۱۰۶۹: ۱۰۷۰: ۱۰۷۱: ۱۰۷۲: ۱۰۷۳: ۱۰۷۴: ۱۰۷۵: ۱۰۷۶: ۱۰۷۷: ۱۰۷۸: ۱۰۷۹: ۱۰۸۰: ۱۰۸۱: ۱۰۸۲: ۱۰۸۳: ۱۰۸۴: ۱۰۸۵: ۱۰۸۶: ۱۰۸۷: ۱۰۸۸: ۱۰۸۹: ۱۰۹۰: ۱۰۹۱: ۱۰۹۲: ۱۰۹۳: ۱۰۹۴: ۱۰۹۵: ۱۰۹۶: ۱۰۹۷: ۱۰۹۸: ۱۰۹۹: ۱۱۰۰: ۱۱۰۱: ۱۱۰۲: ۱۱۰۳: ۱۱۰۴: ۱۱۰۵: ۱۱۰۶: ۱۱۰۷: ۱۱۰۸: ۱۱۰۹: ۱۱۱۰: ۱۱۱۱: ۱۱۱۲: ۱۱۱۳: ۱۱۱۴: ۱۱۱۵: ۱۱۱۶: ۱۱۱۷: ۱۱۱۸: ۱۱۱۹: ۱۱۲۰: ۱۱۲۱: ۱۱۲۲: ۱۱۲۳: ۱۱۲۴: ۱۱۲۵: ۱۱۲۶: ۱۱۲۷: ۱۱۲۸: ۱۱۲۹: ۱۱۳۰: ۱۱۳۱: ۱۱۳۲: ۱۱۳۳: ۱۱۳۴: ۱۱۳۵: ۱۱۳۶: ۱۱۳۷: ۱۱۳۸: ۱۱۳۹: ۱۱۴۰: ۱۱۴۱: ۱۱۴۲: ۱۱۴۳: ۱۱۴۴: ۱۱۴۵: ۱۱۴۶: ۱۱۴۷: ۱۱۴۸: ۱۱۴۹: ۱۱۵۰: ۱۱۵۱: ۱۱۵۲: ۱۱۵۳: ۱۱۵۴: ۱۱۵۵: ۱۱۵۶: ۱۱۵۷: ۱۱۵۸: ۱۱۵۹: ۱۱۶۰: ۱۱۶۱: ۱۱۶۲: ۱۱۶۳: ۱۱۶۴: ۱۱۶۵: ۱۱۶۶: ۱۱۶۷: ۱۱۶۸: ۱۱۶۹: ۱۱۷۰: ۱۱۷۱: ۱۱۷۲: ۱۱۷۳: ۱۱۷۴: ۱۱۷۵: ۱۱۷۶: ۱۱۷۷: ۱۱۷۸: ۱۱۷۹: ۱۱۸۰: ۱۱۸۱: ۱۱۸۲: ۱۱۸۳: ۱۱۸۴: ۱۱۸۵: ۱۱۸۶: ۱۱۸۷: ۱۱۸۸: ۱۱۸۹: ۱۱۹۰: ۱۱۹۱: ۱۱۹۲: ۱۱۹۳: ۱۱۹۴: ۱۱۹۵: ۱۱۹۶: ۱۱۹۷: ۱۱۹۸: ۱۱۹۹: ۱۲۰۰: ۱۲۰۱: ۱۲۰۲: ۱۲۰۳: ۱۲۰۴: ۱۲۰۵: ۱۲۰۶: ۱۲۰۷: ۱۲۰۸: ۱۲۰۹: ۱۲۱۰: ۱۲۱۱: ۱۲۱۲: ۱۲۱۳: ۱۲۱۴: ۱۲۱۵: ۱۲۱۶: ۱۲۱۷: ۱۲۱۸: ۱۲۱۹: ۱۲۲۰: ۱۲۲۱: ۱۲۲۲: ۱۲۲۳: ۱۲۲۴: ۱۲۲۵: ۱۲۲۶: ۱۲۲۷: ۱۲۲۸: ۱۲۲۹: ۱۲۳۰: ۱۲۳۱: ۱۲۳۲: ۱۲۳۳: ۱۲۳۴: ۱۲۳۵: ۱۲۳۶: ۱۲۳۷: ۱۲۳۸: ۱۲۳۹: ۱۲۴۰: ۱۲۴۱: ۱۲۴۲: ۱۲۴۳: ۱۲۴۴: ۱۲۴۵: ۱۲۴۶: ۱۲۴۷: ۱۲۴۸: ۱۲۴۹: ۱۲۵۰: ۱۲۵۱: ۱۲۵۲: ۱۲۵۳: ۱۲۵۴: ۱۲۵۵: ۱۲۵۶: ۱۲۵۷: ۱۲۵۸: ۱۲۵۹: ۱۲۶۰: ۱۲۶۱: ۱۲۶۲: ۱۲۶۳: ۱۲۶۴: ۱۲۶۵: ۱۲۶۶: ۱۲۶۷: ۱۲۶۸: ۱۲۶۹: ۱۲۷۰: ۱۲۷۱: ۱۲۷۲: ۱۲۷۳: ۱۲۷۴: ۱۲۷۵: ۱۲۷۶: ۱۲۷۷: ۱۲۷۸: ۱۲۷۹: ۱۲۸۰: ۱۲۸۱: ۱۲۸۲: ۱۲۸۳: ۱۲۸۴: ۱۲۸۵: ۱۲۸۶: ۱۲۸۷: ۱۲۸۸: ۱۲۸۹: ۱۲۹۰: ۱۲۹۱: ۱۲۹۲: ۱۲۹۳: ۱۲۹۴: ۱۲۹۵: ۱۲۹۶: ۱۲۹۷: ۱۲۹۸: ۱۲۹۹: ۱۳۰۰: ۱۳۰۱: ۱۳۰۲: ۱۳۰۳: ۱۳۰۴: ۱۳۰۵: ۱۳۰۶: ۱۳۰۷: ۱۳۰۸: ۱۳۰۹: ۱۳۱۰: ۱۳۱۱: ۱۳۱۲: ۱۳۱۳: ۱۳۱۴: ۱۳۱۵: ۱۳۱۶: ۱۳۱۷: ۱۳۱۸: ۱۳۱۹: ۱۳۲۰: ۱۳۲۱: ۱۳۲۲: ۱۳۲۳: ۱۳۲۴: ۱۳۲۵: ۱۳۲۶: ۱۳۲۷: ۱۳۲۸: ۱۳۲۹: ۱۳۳۰: ۱۳۳۱: ۱۳۳۲: ۱۳۳۳: ۱۳۳۴: ۱۳۳۵: ۱۳۳۶: ۱۳۳۷: ۱۳۳۸: ۱۳۳۹: ۱۳۴۰: ۱۳۴۱: ۱۳۴۲: ۱۳۴۳: ۱۳۴۴: ۱۳۴۵: ۱۳۴۶: ۱۳۴۷: ۱۳۴۸: ۱۳۴۹: ۱۳۵۰: ۱۳۵۱: ۱۳۵۲: ۱۳۵۳: ۱۳۵۴: ۱۳۵۵: ۱۳۵۶: ۱۳۵۷: ۱۳۵۸: ۱۳۵۹: ۱۳۶۰: ۱۳۶۱: ۱۳۶۲: ۱۳۶۳: ۱۳۶۴: ۱۳۶۵: ۱۳۶۶: ۱۳۶۷: ۱۳۶۸:

پاروتی کے پوچھا کچھ انسان سدا منہ کے مرض میں مبتلا رہتے ہیں۔ کچھ دانت، حلق اور رخسار کے مرض سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ کیا انسان شروع میں ہی ایسے ہی ہو گئے ہیں یا کسی سبب سے جس کی وجہ سے اس میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ اس کو بتلائے کہ اہل ہیں۔ شری مہادیو نے فرمایا۔ اے دیوی! تمہیں بتانا ہوں توجہ سے سنو۔ دیوی! جو بد زبان زبان سے تلخ و تند، جھوٹ بڑوں اور دوسروں کے درشت و سخت کہتا ہے یا جو غصہ میں بھڑک دوسروں سے سخت کلامی سے پیش آتا ہے یا جو باعموم یا جو خاص سے جھوٹ بولتا ہے۔ ان لوگوں کو زبان کی بیماری ہوتی ہے۔ جو دوسروں کی باتوں کو بدنتی سے سنتے ہیں یا دوسرے کی قوت شنوائی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوسرے جنم میں مختلف قسم کے امراض گوش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ غرضیکہ اسی طرح دانت کی بیماری، امراض سر اور کھالیں، گوش اور دوسری منہ کی خرابیاں سب کی سب اپنی گرفت کا قیغ ہیں۔

پارو قیاسے پہنچا۔ خداوند! انسانہ جریان وغیرہ امراض میں مبتلا دیکھے جلتے ہیں۔ پتھری اور شکر کے مرض سے آدمی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ کیس عل کی پاداش میں آپ اس کو بھی بتائیں۔

شری ہادیو نے فرمایا۔ دیوی جوانان پہلے جنم میں دوسرے کی بیویوں سے ننا کوٹتے ہیں اور جو دغا باز نادروں سے فحشلی کرتے ہیں۔ اپنے حسن پر نازاں جو بد معاش مغلوب المشہوت ہو کر لڑکی اور بیوہ سے بالجر زنا کرتے ہیں وہ مرکزدوسرے جنم میں۔ اگر آدمی کا جنم پاتے ہیں تو ایسے لوگ جریان وغیرہ دوسرے تکلیف دہ امراض میں مبتلا رہتے ہیں۔ اے پیاری حسینہ!

پاروتی نے پوچھا۔ کچھ انسان سوکھے ہوئے دبلے چلے دکھائی پڑتے ہیں۔ یہ کس عمل کی پاداش ہے آپ مجھے یہ بتلائیں شہر میں پھیلنے والی بیماری۔ ویسے پہلے جن میں جو انسان جڑیں اور گوشت کے شوقین ہوتے ہیں۔ اپنے مزہ و لذت کے لیے دوسروں کے آرام و چین کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو انسان دوسروں کے سکھ کو دیکھ کر جلتے ہیں جیسے! اس طرح کے کوروا کے انسان دوسرے جہنم میں۔ پاپ کر کے بھوگنے کے لیے لاخڑی کے مرغ کی ہلاکت میں۔ پاروتی نے پوچھا۔ بہت لوگ کھڑکیوں میں۔ کس عمل کی نذر ہے۔

مگر جو قبائلی شرف و کرامت کے فرمایا۔ دیوای امین السالوں نے پہلے جہم میں۔ سزائے تاج میں شست و خونی سے جو درویش کا لکھنے کے ہیں السالوں نے آنکھ دفر۔ پھر دنا ہے اور دیر لاکھانا دی ہے۔ حمد و تحسین

کونے والے برے ڈاکٹر، ہذا کونے والے سنگ دل لوگ، نجاست پھیلاتے والے بے جوش کونے والے آدمی اور اسی طرح کے کرنا رکھنے والے انسان دوسرے جنم میں اگر انسانی جسم پہلے میں تو تکلیف پھیلاتے ہیں اور یہاں سیکڑوں قسم کے کورٹھ سے آلودہ ہیرا مہیبتا اٹھاتے ہیں۔ کچھ بر جلدی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کچھ زخم والے کورٹھ میں پھنسے رہتے ہیں یا پھر مہینہ کورٹھ سے لوث ہوتے ہیں یا طرح طرح کے کورٹھ سے حبائل۔ بسے ہوتے ہیں دیوی!

پاروتی نے پوچھا: بھگوان! بہت سارے انسان ناقص الاعضاء اور لوے ہوتے ہیں۔ یکس عمل کی پاداش سے ہے؟ آپ کو مجھے بتانا مناسب ہے۔ شری مہیشور نے فرمایا: دیوی! حوص و طبع میں ہر کچھ آدمی پہلے جنم میں۔ جانوروں کو مارنے کے لیے ان کا آنگ جنگ، نقص عضو کرتے ہیں یا دیوی! جو لوگ تھپا کر کے جانوروں کو بے حرکت کر دیتے ہیں۔ حسینہ! ایسے کر دار کے لوگ ہر کر دوسرے جنم میں بلاشبہ ناقص الاعضاء ہوتے ہیں اور بار بار دوسلے پیدا ہوتے ہیں

پاروتی نے پوچھا: بھگوان! کچھ لوگ گھینا اور ملکا۔ اشک چشم سے دکھ جھیلنے ہرے دکھائی پڑتے ہیں یہ مجھ کو بتائیے۔ شری مہیشور نے فرمایا: دیوی! جو لوگ پہلے جنم میں۔ آدمیوں کے جوڑوں کو توڑتے ہیں جو سنگ دل گنہگار گھونے سے حملہ کرتے ہیں۔ جو ٹوٹا کرنے والے اور بھالامار میں حسینہ! اس طرح کے لوگ دوسرے جنم میں گھینا اور ملکا کے سبب سے بہت تکلیف اٹھاتے ہیں۔

پاروتی نے پوچھا: بھگوان! کچھ لوگ سدا پاؤں کے مرض میں مبتلا دیکھے جاتے ہیں۔ یہ مجھے بتلائیں کیوں؟ شری مہیشور نے فرمایا: دیوی! غصہ و لالچ کی وجہ سے جن انسانوں نے پہلے جنم میں دیوتا استھمانی کو پاؤں سے روندنا ہے اور اڑی اور زانو سے جان داروں کو مارا ہے حسینہ! اس طرح کی کر توڑنے والے لوگ دوسرے جنم میں طرح طرح کے امراض یا سے تکلیف اٹھاتے ہیں اور ان کو درد مندے مارتے ہیں:-

پاروتی نے پوچھا: خداوند خدا ونداں! بھگوان! بھوت پال آپ کو سننا کہ ہر جھپٹے ہاتھ پاؤں سے ناقص الاعضاء، ٹیڑھے عضو والے، کٹے اور بونے اور سوتے ہاتھ والے بہت سے انسان دکھائی پڑتے ہیں۔ یکس عمل کی پاداش سے ہے؟ آپ کو مجھے بتانا مناسب ہے۔ شری مہیشور نے فرمایا: دیوی! جنم میں طبع کے سبب سے جن انسانوں نے پہلے جنم میں غریب و غریخت میں غلبے پاؤں کو کر دیا ہے اور

تسلیم میں ڈوبی ماسے ہیں اور سب لوگوں سے خرید و فروخت میں حصہ لیتے ہیں اور جو لوگ غصہ میں آکر
 "بھگ بھنگ" کرتے ہیں اور جو باہلی ہمیشہ بے قاعدہ گوشت کھاتے ہیں حسینہ! ایسے کام کرنے والے
 لوگ دوسرے جنم میں ناقص الاحصا رہیں اور کب تک ہوتے ہیں۔

پاروتی نے پوچھا۔ خداوند! انسانوں میں بہت سے انسان ادم ادم پھلے دلے پاگل اور مجنوں
 سے زودہ دکھائی پڑتے ہیں۔ کیسے عمل کی پاداش ہے؟ آپ کو مجھے بتانا مناسب ہے۔

شری ہیشور نے فرمایا۔ "دیوی! جن انسانوں نے پہلے جنم میں از رو خود و پندار دوسروں سے
 بات کیا ہے یا ان کی ہنسی اڑائی ہے اور لالچ میں پڑ کر دوسروں کو روپیہ پیسہ یا لاشہ اور چیزوں سے
 قریب دیا ہے اور جو نادان لوگ بڑے بوڑھوں پر فضول بلیتے ہیں اور جو بدست لوگ شاستروں میں
 شبہہ کرتے ہیں اور جھوٹ بکتے ہیں حسینہ! ایسے کردار والے لوگ دوسرے جنم میں بلاشبہ ہراگل اور مجنوں
 ہوتے ہیں۔

پاروتی نے پوچھا۔ بھگوان! کچھ لوگ بے اولاد کے سبب سے بہت رنجیدہ ہوتے ہیں اور ادم ادم
 کوشش کرتے ہوئے بھی اولاد نہیں پاتے ہیں۔ کیسے عمل کی پاداش سے ہے؟ آپ کو مجھے بتانا بہت مناسب
 ہے۔ شری ہیشور نے فرمایا۔ دیوی! جن انسانوں نے پہلے جنم میں جانداروں سے بے رحمی کی ہے جو زندگی
 اور پرندوں کے بچوں کو ماسے ہیں اور کھاتے ہیں۔ جو بڑوں سے حد کرتے ہیں اور دوسروں کے لڑکوں
 سے حد کرتے ہیں اور حسبِ ادیت آٹھویں تاریح کو مردوں (ہنروں) کی پوجا نہیں کرتے ہیں حسینہ! ایسے
 کردار والے لوگ دوسرے جنم میں بدست ورا کے بعد انسانیت کو پا کر بے اولاد ہوتے ہیں اور اولاد
 کے غم میں گھلتے ہیں۔ اس میں کوئی کلام نہیں۔

پاروتی نے پوچھا۔ بھگوان! بعد از خداوند! آدمیوں میں کچھ لوگ غلام دکھائی پڑتے ہیں
 جن کو بادل ناخستہ ہر کام کو نا پڑتا ہے۔ وہ کوٹھے اور طاقت برداشت کرتے ہیں اور ہر اعتبار سے
 تکلیف اٹھاتے ہیں۔ کیسے عمل کی پاداش سے ہے؟ آپ کو مجھے بتادینا چاہیے۔ شری ہیشور نے فرمایا۔
 اس سبب کہ میں غلام ہوں مثلاً پہلے جنم میں دوسروں کی دولت غصب کرنے والے تھے جس سے قرض کو برسرِ
 دلے دی ہوئی مالیت کو ہرنے والے اور قلعہ میں پاجلے ہندوؤں کے دیے ہوئے دھن کو غصب کرنے والے
 نے غلطی سے چھین لیا۔ دھن کو پالنے والے اور جو لوگ دوسروں کو۔ مار پیٹ سے قید و بند کرتے

اور سنا جا کر غلام بناتے ہیں وہ مر جانے پر تم کے حکم سے سزا پاتے ہیں۔ دیوئی اور دیوی لوگ کی طرح
انسان کا ہم پاکر۔ تادم حیات غلام رہتے ہیں اور ان کا کام کرتے ہیں جن کا دھن بڑھتے ہیں۔ اپنے بد
کے اعتقاد تک وہ (غلامی) کہتے ہیں۔ یہ بات یقینی اور قطعی ہے اور بعید اسی طرح دوسرے بہت سے لوگ جو
ہو جاتے ہیں اور اسی طرح خدمت کرتے کرتے ان کی بد عملی ختم ہو جاتی ہے۔ بہا بھارت : انوشاسن :
۲۱۹-۲۲۲ طبع اول سنکرت ادیشن گیتا پریس

(۵) ہم لوگ (عالم ہم راج) میں متعدد قسم کی سزائوں کو جھیل چکے کے بعد۔ سزائوں سے نجات پالینے
بعد۔ مختلف جہنم میں پیدا کئی ہوتی ہے۔ (۶) انسانیت کے پلینے پر گناہ کی علامتیں ہوتی ہیں۔ غیر الطی
و گروڈ ! ان علامتوں کو میں نہیں بتاؤں گا۔ (۷) سب سزائوں کو جھیل چکے پر بار بار سزائوں کو پا کر ادا
میں سزا جھیل چکے پر دنیا میں با علامت آتا ہے۔ (۸) جھوٹ بولنے والا گدھا ہوتا ہے۔ کھانے کا جھوٹا گو
ہوتا ہے۔ برہمن کا قاتل کوڑھی ہوتا ہے اور شراب پینے والا سیاہ دانت والا ہوتا ہے۔ (۹) سونا چرانے
بدناخن ہوتا ہے اور استاذ کی اہلیہ کی بے حرمتی کرنے والا بد جلد ہوتا ہے۔ برہمنی جھیت سے پست قوم کا
ہے اور خیرات نہ کرنے والا انسان سکین ہوتا ہے۔ (۱۰) رز بیلوں سے مانگنے والا برہمن سورا ہوتا ہے۔ کا
سول سے محروم ہوتا ہے اور غیر ملاتے ہوئے دعوت کھانے والا کوا ہوتا ہے۔ (۱۱) بغیر جانچے ہوئے
والا انسان سنسان جنگل میں بند ہوتا ہے۔ اناج چرانے والا بلی ہوتا ہے اور کھلیان چلانے والا جکڑ ہوتا
ہے۔ (۱۲) بد چلن عورت کے پاس جانے والا انسان بلی ہوتا ہے۔ برہمن کو باہمی کھانے دینے والا کتا ہوتا ہے۔ (۱۳)
سے پیدائی انڈھا ہوتا ہے اور کتاب چرانے والا مادہ زاد اندھا ہوتا ہے۔ پھل چرانے والے انسان
والا زندہ نہیں رہتی۔ اس میں شبہ نہیں۔ (۱۴) نیاز نہ کر کے کھانے والا انسان لا ولد ہوتا ہے۔ کڑا پ
والا "گوہ" (سوسمار) اور زہر کھلانے والا سانپ ہوتا ہے۔ (۱۵) بغیر گروسیا دھوینے والا انسان چو
کھڑیاں ہوتا ہے۔ پانی چرانے والا پھیا ہوتا ہے اور اناج چرانے والا چو ہوتا ہے۔ (۱۶) بچی
مجامعت کرنے والا سانپ ہوتا ہے۔ ایسا مردی ہے استاذ کی اہلیہ سے معاشقہ کرنے والا یقینہ
گرگٹ ہو جاتا ہے۔ (۱۷) دوسروں کی فیصلت کرنے والا انسان مچھی ہوتا ہے۔ منور لیس چرود
فر دخت کرنے والا انسان بچو ہوتا ہے۔ (۱۸) غلام کرنے والا نامرد ہوتا ہے اور بچے کو فریب دینے
انسان آٹو ہوتا ہے۔ میت کی گیارہویں میں کھا کر کتہا ہوتا ہے مر (۱۹) برہمن کو وعدہ کی ہڑی چرود

ہوتا ہے۔ رانی سے بھانست کر کے والا پاخانہ خورد ہوتا ہے۔ ۲۰) برہمن کی شکایت کرنے والا چوسا
کا جسم پاتا ہے۔ پھل فروشی بدتمت ہوتا ہے۔ نانی سے شادی کرنے والا بیڑیا ہوتا ہے۔ ۳۱) آگ کو
پاؤں سے چمٹے پر انسان بنی ہوتا ہے۔ خوب چمٹنے والا ٹکڑے والا ہوتا ہے۔ لڑکی کا قاتل چنڈال
ہوتا ہے جو سدا شہوت پرستی کرتا ہے۔ وہ میٹھے کا جنم پاتا ہے۔ ۲۲) دوسروں سے جلتے والا اور
کپڑا چمٹنے والا یقینی طور پر دھوبی ہوتا ہے۔ مالک کی تنگ حرا کی لے والا گنہگار پتھر کا کیرا ہوتا ہے
۲۳) مردانہ ان مرگٹے کا گدہ ہوتا ہے۔ گچی چمٹنے والا دوسرے جنم میں کوڑی کا جنم پاتا ہے۔
گردہ پریت کلب : ۲۴ : ۵ - ۲۳

باقی

(صفحہ ۱۵ کا بقیہ) راہ کی دشواریوں کو مٹانے کا حوصلہ اس لائن نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا
جائے اور اس کی قدر دہ کی جائے۔ ایک رازہ صاحب سلمانوں نے یورپ کو ملی ارتقا کی طرف متوجہ کیا
تھا اور اب وقت یہ ہے کہ یورپ و امریکہ میں ملی ارتقا کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ (خلاصہ نظر سے ہم
نے اس مختصر مضمون کا ترجمہ یہاں شائع کیا ہے۔ (اخلاصہ)

زندگی

کے گھر وری، مارچ اور اپریل کے شماروں کی ضرورت ہے۔ جن صاحبان کے پاس ہوں،
براہ کرم ارسال فرمائیں۔

خریدار اگر مجھ سے قوال کی مدت فرمایا میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اکیٹیوں کے بیچنے کی صورت
میں ان کے بل پر کی کر دی جائے گی۔

منیجر یا قائمہ زندگی راہپور

گوشہ نمائندہ کی دستاویزات ۱۹۰۷ کا مہر چھپ گیا ہے۔ اس کے بعد ۱۹۰۷ ہے

اس کے بعد اس کے بعد دستاویزات ماکر مضمون پیش ہے۔ (خلاصہ)

چاند تک انسان کی اڑان

چاند کے ممکن استعمالات اور اس سے فائدے حاصل کرنے کی تحقیق اب محض علمی و نظری نہیں رہ گئی ہے، بلکہ عنقریب تحقیق عمل کے میدان میں اترنے والی ہے۔ امریکا اور روس دونوں ہی کسی ایسے معاہدے کے لیے فکر مند نظر آتے ہیں جو انسان کی حرکت و عمل اور اس کی کارروائیوں کو کنٹرول کر سکے مام ازین کہ یہ کارروائیاں چاند پر ہوں یا چاند کے اوپر سے زمین تک نظر آئیں۔ ان دونوں حکومتوں کی اس فکرمندی ہی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چاند کا استعمال اب زیادہ دور نہیں ہے۔

چاند کو زمین کی دیکھ بھال یا اس پر ہم باری کرنے کے لیے فوجی مرکز بنانے کا خیال اس کی علمی قدر و قیمت سے کچھ متجاوز معلوم ہوتا ہے۔ البتہ چاند سے نیچے زمین کے گرد گھومنے والے مصنوعی سیارے، جاسوسی کے لیے زیادہ مفید نظر آتے ہیں کیونکہ وہ زمین سے قریب ہوتے ہیں، چاند سے زمین پر راکٹ لانچنے کا خیال بھی بعید نظر آتا ہے۔ اولاً اس لیے کہ دور مار راکٹ کے تمام مالد و سامان اور اس کی مبادلہ اشیا کو چاند تک پہنچانا آسان نہیں ہے۔ ثانیاً اس لیے بھی کہ چاند سے زمین تک راکٹ پہنچنے کا وقت نسبتاً زیادہ ہوگا اور اتنے وقت میں آسمانی کے ساتھ اسے رستے میں روکا جاسکے گا اور اس کی راہ میں مزاحمت کڑی کی جاسکے گی۔

تاہم چاند سے متعدد مختلف غیر فوجی فائدے حاصل کیے جاسکتے ہیں اس کا سب سے نمایاں اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو دوسرے سیاروں کی تحقیق کے لیے ایک مرکز بنایا جاسکتا ہے۔ سر آؤنٹر کلا راکٹ نے غلکبات سے متعلق اپنے تازہ تجربہ و مشاہدہ میں بتایا ہے کہ چاند دوسرے سیاروں تک پہنچنے کے لیے ایک عمدہ فوجی نقطہ کی حیثیت اختیار کرے گا جس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے خطائے بی چاند

کے اندر گشتِ نقل کم ہے۔ زیادہ حقیقت یہ ہے کہ زمین کی گشت سے باہر نکلنے کے لیے چاند کے مطالبے میں رہی
گئی زیادہ حالتِ فریب کرنی پڑتی ہے۔ چاند کی گشت سے نکلنے کے لیے میں گناہِ طاعتِ خراب کرنی پڑتی
اس کے علاوہ چاند ہوا کے دباؤ سے بھی غالی ہے اور اس سے ہمارے ایک دوسرا فائدہ حاصل ہو سکتا
ہی۔ وہاں یہ ممکن ہو گا کہ مختصر وقت میں ضرورت کے مطابق رفتار میں کمی کی جاسکے کیونکہ دگرگشت سے غالی جہان کے
جل اٹھنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو گا۔

ایک دوسرا اہم فائدہ جو چاند سے یقینی طور پر حاصل کیا جاسکے گا۔ یہ ہے کہ چاند کی رفتار میں
سے فلکیات کا مطالعہ کیا جاسکے گا۔ کہ ہوا کا مائع موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ مشاہدات بڑی سہولت
سے کیے جاسکتے ہیں۔ سرکلارک نے یہ خیال بھی پیش کیا ہے کہ چاند میں سیاراتی اطلاعات کا ایک ایسا مرکز
ہو سکے گا جہاں ان اطلاعات کو صفات اور واضح کیا جاسکے۔ اس قسم کے فوائد چاند پر فنی سرگرمیوں کو
بلاشبہ بہت بڑھا دیں گے۔ سرکلارک کے خیال میں چاند فنی ارتقاء کے لیے موزوں ترین جگہ ہوگی اور
کی صنعتی و فنی ترقیوں سے زمین پر بھی فائدہ اٹھایا جاسکے گا۔

اس وقت بہت سے اہم کارخانے خلا کی ٹیکنک پر مبنی ہیں جن میں کیا دی اور خام دھات کو پختہ
کرنے کا طریق مل اس بات پر موقوف ہے کہ مکمل طور پر خلا پیدا کر دیا گیا ہو یعنی ہوا کو کھینچ کر بالکل غالی کر دیا
گیا ہو۔ چونکہ زمین پر خلا پیدا کرنا بالکل بھی آدرا و صاف ہی بہت کٹے ہیں اور چاند پر یہ مسئلہ آپسے
آپ قدرتی طور پر موجود ہے اس لیے وہاں ایسی صنعتوں کی ترقی بڑی تیزی سے ہو سکتی ہے۔

چاند کے خلا میں بہت سے نئے طریق مل دریافت کیے جاسکتے ہیں جو صنعتیں آج خواب و خیال پر
وہ وہاں بافراط موجود ہوں گی اور وہاں کی پیداوار جہازوں سے دہری پر پہنچائی جاسکے گی۔ بالائی
خام مواد کی بات تو اس کی پہلی توقع ہے کہ بہت سی صنعتوں کا خام مواد خود چاند میں پا کرے گا۔
نوٹ:- اوپر کا مختصر مضمون اسٹیلین کے سائنسی نامہ نگار کا لکھا ہوا ہے جو ۶ جون ۱۹۶۹ء کے
اخبار میں انسان چاند پر کیا کچھ کر سکتا ہے کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔

یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اگرچہ جو لوگ چاند کو فتح کرنے کی سعی کر رہے ہیں انھوں نے اس زمین کا
کی حالت بنانا سیکھا ہے جس پر وہ آباد ہیں اور وہ جب وہاں جاسکیں گے تو اس کا کیا حال بنائیں گے
لیکن اس کے باوجود ان کی علمی تحقیق علمی جدوجہد اپنی قوتوں کا استعمال اور اس (بالائی سلسلے) پر

رسائل و مسائل

حولانِ حول کی شرط اور چاندی کا نصاب

سوال :- ایک مسئلے میں کچھ شبہ ہو رہا ہے جس کے ازالے کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں۔ آپ کے جواب کا شکر گزار ہوں گا۔

(۱) سوال یہ ہے کہ تجارتی مال پر حولانِ حول کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ہوتا ہے تو کس طرح؟ اس لیے کہ کیاں حال پر اس کی مالیت نہیں رہتی۔ نفع یا نقصان سے مسلسل برصغیر یا گھٹتی رہتی ہے۔ نجی طور پر میں خود جلنے کی ضرورت رکھتا ہوں۔ میں نے ایک دکان کپڑے کی شروع کی۔ یہی میں تین سو روپیہ سے۔ سال کے ہر ماہ رمضان میں حساب سے زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ یہ نجی مالتی میں سو سے رفتہ رفتہ آج اصل اور نفع ملا کر سات سو روپیہ (مع مال اور نقد کے) ہوا ہے۔ چھ ماہ مطابق رمضان میں ایک سال ہی مال کر اس پر بھی زکوٰۃ نکالوں تو حساب کر کے بتا دیجیے کہ زکوٰۃ کی رقم کتنی ہوگی۔ وہ حوالہ چل مالتی بات مجھے الحمن میں ڈالے ہوئے ہے کہ کوئی رقم نہیں کی جاسکتی جس پر ایک سال گزرے۔

(۲) اسی طرح اگر کوئی تنخواہ سے میں روپیہ ہر ماہ جمع کرے اور نصاب قائم ہونے پر زکوٰۃ نکالنے کے دن پوری جمع شدہ رقم جس دن ہے اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی یا اس رقم پر جو ایک سال پہلے تھی۔ یہ رقم بھی رفتہ رفتہ ہر ماہ برصغیر ہے۔

جواب

راقم الحروف مقدار زکوٰۃ اور حولانِ حول کے مسئلے پر زندگی ستمبر ۱۹۸۷ء کے رسائل و مسائل میں لکھا ہے۔

کو چھپے۔ اگر آپ کو وہ شمار ہو جس کی جگہ کو چھپے گا۔ مختصر آپ کے سولات کا جواب یہ ہے:-

(۱) حجازی مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی حلال و حرام کی شرط ہے یعنی ایک سال کو رہ جانے کے بعد کوئی کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ حلال و حرام کے سلسلے میں تاہم یہ ہے کہ درمیان سال کی کمی بیشی کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ سال ختم ہونے کے بعد حوالہ موجود ہو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ خال کے طور پر یہی سمجھیے کہ کوئی شخص حرم میں سو روپیہ کا مالک ہوا اور پھر درمیان سال میں یہ رقم گنتی بڑھتی رہی لیکن جب سال پورا ہوا تو پھر روپیہ اس کے پاس موجود تھے تو وہ زکوٰۃ اتنے ہی روپے کی ادا کرے گا۔ اور اگر سو موجود تھے تو سو کی اور اگر ایک سو چالیس موجود تھے تو ایک سو چالیس کی۔ غرض یہ کہ سال تمام چلے پھر گنتی رقم موجود ہوگی اسی کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اقا یہ کہ نصاب ہی باقی نہ رہے تو پھر زکوٰۃ بھی شرط ہو جائے گی۔ مثلاً اگر ختم سال پاس کے پاس صرف بیس روپے تھے تو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ زمین نہیں کر لینا چاہیے وہ یہ کہ اگر درمیان سال میں کل رقم ختم ہوگئی ہو اور اس کے بعد وہ پھر صاحب نصاب ہوا ہو تو سال کا شمار اس ماہ سے ہوگا جب وہ دوبارہ صاحب نصاب ہوا ہے۔ اور پھر ہی کی خال سے لیجیے اگر کوئی مسلمان حرم میں سو روپیہ کا مالک ہوا اعت لیکن سفر میں سب روپیہ خرچ ہو گئے اس کے بعد ربیع الاول میں وہ پھر سو روپیہ کا مالک ہو تو اب مال کا حساب حرم سے نہیں بلکہ ربیع الاول سے کیا جائے گا۔

آپ نے اپنی جو عہدیت پیش کی ہے اس میں اگر آپ سال ختم ہونے سے پہلے وغیرہ میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ مسات سو کی مقدار زکوٰۃ ڈھائی روپیہ سیکڑے کے حساب سے ساڑھے تیرہ روپیہ ہوتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حلال و حرام یعنی سال پورے ہوئے کا حساب قمری مہینوں سے ضرور لگایا جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ادا کرنا بھیج نہیں ہے۔

(۲) پہلے چاندی کے روپے چلتے تھے تو چالیس روپے کا ایک نصاب تسلیم کر لیا گیا لیکن اب چاندی کے روپے غائب ہو چکے ہیں اور کاغذ کے نوٹ چل رہے ہیں۔ اس صورت میں جب تک کسی کے پاس اتنے روپے نہ ہوں جن سے چاندی کا وہ مقدار خریدی جاسکے جو ایک نصاب کے برابر ہے اس وقت تک وہ صاحب نصاب نہ ہوگا۔ ہمارے نزدیک چاندی کا نصاب چھپیس تولہ ساڑھے پانچ ماشے ہے۔ اس طرح لیجیے کہ چاندی دو روپیہ تولہ فرشتہ ہوتی ہے تو جب تک کسی کے پاس ۲۰ روپے نہ ہوں

نہیں، نہ پہلے وہ صاحب نصاب نہ ہو گا۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہوا کہ غنا سے میں بچہ
 ہاؤس میں کیے والے صاحب نصاب ہو جائے گا تو سال تمام ہونے کے بعد جس قدر رقم جمع ہوگی
 ہوگی ان سب کی رکاوٹ ادا کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ نصاب مکمل ہونے کے بعد یعنی رقم بڑھتی جائے گی اس
 کے لیے ایک سال کا حساب نہیں ہوگا بلکہ کل دو برسوں کے سال کا حساب ہی ماہ سے ہوگا جس ماہ میں وہ
 صاحب نصاب ہوا تھا۔

دنیا میں حضرت عیسیٰ کا نزول

سوال :-

تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو طلبہ یورپ جاتے ہیں تو وہاں کے عیسائی طلبہ ان کے سامنے نفع
 طوع کے ذریعہ ممالات بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح کے دو ممالات وہاں کے ایک مسلمان طالب العلم نے
 کھو بیچے ہیں کہ ان کا جواب دیا جائے۔ ان سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عام طور سے ہمارے مسلمان
 طلبہ اپنے مذہب سے کس قدر ناواقف ہوتے ہیں کہ وہ عمومی ممالات کے جواب بھی خود نہیں دے
 سکتے اور ذہنی الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ دو سوال یہ ہیں :-

- ۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی ہو کر آئیں گے یا امام ہو کر۔ نبی ہو کر آئے تو ثابت ہوا کہ
 محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آخری نبی نہیں ہیں۔ اور اگر امام ہو کر آئے تو ان کی نبوت کسی منزل میں عینی گئی
- ۲) جب حضرت عیسیٰ آسمان پر ہی کو ثابت ہوا کہ وہ حضرت محمد سے افضل ہیں۔

جواب :-

۱) یہ سوال ایک دو کلمہ ہے جو پادری صاحبان مسلمانوں کو دیتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام نے نبی ہو کر نہیں آئیں گے وہ تو نبی ہیں ہی جیسا کہ سوال کے دوسرے جز سے خود معلوم ہو
 ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نیا نبی قیامت تک نہیں
 آئے گا۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے کوئی نبی اللہ کی قدرت سے دیا میں پھر آجائیں تو اس
 سے حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر

کہا ہوئے زندہ ہوئے توان کو میری ہی پیروی کرنی پڑتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی شریعت کو شریعت ہے جس نے پہلی تمام شریعتوں کو مٹوا کر دیا ہے۔ اس لیے بالغرض اگر پہلے زمانے کے کوئی نبی دینا میں شریعت لے آئیں تو یہی ہوتے ہوئے بھی ان کو شریعت محمدی کی پیروی کرنی پڑے۔ خود علی علیہ السلام جو اس دنیا میں موجود تھے تو یہی ہوتے ہوئے انھوں نے شریعت موسوی کی پیروی کی تھی۔ اب چونکہ حضرت محمدی نے شریعت موسوی کو غروب کر دیا ہے اس لیے قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں شریعت لائیں گے تو شریعت محمدی ہی پر عمل کریں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ شریعت لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہو گا کہ وہ موجودہ دین کی حقیقت پادری صاحبان پر واضح کر دیں جس میں ان کے بعد ان حضرات نے تحریف کر دی ہے اور ان پر یہ بھی واضح کر دیں کہ انھوں نے نبوت محمدی کا انکار کر کے خود حضرت عیسیٰ اور انھیں کا انکار کیا ہے۔ اب ان کا وہ دعویٰ رکھنے ہیں۔

(۲) یہ بھی ایک دھوکا ہے جو مسائی حضرات مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ کیونکہ انصافیت صرف آسمان پر ہونے سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے فرشتے بھی تو آسمان پر ہی ہیں لیکن وہ انبیاء کرام سے افضل نہیں ہیں۔ قرآن کی آیتوں کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر جانور بھی موجود ہیں تو کیا جانور ان سے افضل ان لیے جائیں گے؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کے آخری نبی ہیں ان کی شریعت آخری اور کامل ترین شریعت ہے اور ان کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو مٹوا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں انہی خوبیاں عطا فرمائی ہیں جو عمومی طور پر کسی دوسرے نبی میں موجود نہ تھیں۔ اب ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ انصافیت آپ کو حاصل ہوگی یا کسی اور کو۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث کو ان کریم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر ہیں اور وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اسی قرآن و حدیث میں یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ ہم مسلمان اس کو بھی مانتے ہیں اور اس کو بھی۔

حضرت اولیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آسمان پر اٹھائے گئے تھے تو اب پھر صاحبان بتائیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت ادیسائی میں کون افضل ہیں؟

سید احمد قادری

تنقید و تبصرہ

مسجد سے میخانے تک ملا ابن العرب کی صفحات ۴۴۸ کا نقد و تبصرت طباعت بہتر
جلد گرد پوش کے ساتھ قیمت: پانچ روپے۔ ناشر:-
مکتبہ تحفی، دیوبند۔ یو پی۔

ماہنامہ تحفی دیوبند ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی ملکوں میں دلچسپی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور عوام و خواص دونوں طبقوں میں مقبول ہے۔ اس کی عام مقبولیت میں ملا ابن العرب کی کے طنز و مزاح کا بڑا حصہ ہے۔ لکھنے ہی لوگ ہیں جو تحفی لکھتے ہی سب سے پہلے ملا کی محاکمہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ طنز و مزاح اگر با مقصد ہو تو اصلاح کے لیے ایک موثر ہتھیار بن جاتا ہے اور بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی حدود کے اندر ہو، پھکڑا دیر یا وہ گوئی نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ملا ابن العرب کی کو لکھنے کا سلیقہ اور ایک موجد و مخترع ذہن عطا کیا ہے اور یہ اس کا کہہ ہے کہ وہ اپنی کو تعمیر و اصلاح کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر وہ بعض اصول مال کے لیے سنسنی پیدا کرنے والے افسانے اور ناول لکھنے پر اترتے تو ان کی حمیتیں سیم و زر سے بھر جاتیں۔

زیر تبصرہ کتاب ان کے طنزیہ و مزاحیہ صفحات کا ایک منتخب مجموعہ ہے اور اس میں شاید ہی کوئی کلمہ چیز ہو جسے راقم الحروف پہلے نہ پڑھ چکا ہو۔ ان کے طنز و مزاح کا سب سے بڑا ہدف غلط فہم کا تصور ہے اور وزارت پر ہونے والی غرافات و ہدعات ہیں۔ دوسرے موضوعات پر بھی انھوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کا قلمی پوسٹ مارٹم، ڈاکٹروں کی تشریح الاعضاء سے کم نہیں ہوتا۔ ہر ادیب کی طرح ملا بھائی کی ہکا بھات بھی اپنے من، سلیقے اور معنویت کے لحاظ سے جسامت میں ہیں، بلکہ کہیں کہیں تو ان کا قلم ہلکا بھی گیا ہے اور طنز و مزاح نے پھکڑا کانگ لیتا کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر قصہ ایک میٹھا

الحروف کے نزدیک طنز و مزاح کے حدود سے تجاوز کر گیا ہے۔ میں نے محلی میں اسے پڑھا تھا اس وقت بھی طبیعت منض ہوئی تھی اور اس مجموعے میں بھی اس کو اسی طرح برا بھلا دیکھ کر کوفت تھی۔ ہر شخص میں "انا" ہوتی ہے۔ "مسجد سے بیٹھنے تک" کے صفحات پڑھنے میں کتنی ہی جلد ناس ہو رہا ہے کہ یہ مدیر محلی کی "انا" کہے "تھکاس" کی خدمت بھی انجام دیتے ہیں۔ زیرِ قلم کا بقلم خود پیش لفظ بھی بہت دل چسپ اور بامعنی ہے۔

توقع ہے کہ یہ کتاب جلد سے جلد نکل جائے گی اور ہم ملا بھائی کی نگارشات کا دوسرا مجموعہ جلد ہی پڑھ سکیں گے۔

مدن دیارِ غیر میں
مولانا عبداللہ عباس ندوی۔ صفحات ۹۶۔ کاغذ کتابت بر مطابعت بہتر قیمت، ایک روپیہ ۲۵ پیسے۔ ناشر: دارالاشاعت رحمانی مونگیر۔ بہار۔

مولانا عبداللہ عباس ندوی پھلواڑی کا ایک مختصر سفر نامہ الحبیب پھلواڑی شریف ضلع پٹنہ میں ساٹھ شائع ہوا تھا۔ اسی کو اب کتابی شکل میں دارالاشاعت رحمانی مونگیر نے شائع کیا ہے۔ الحمد للہ نے یہ سفر نامہ الحبیب میں پڑھا تھا۔ اہل سفر نامہ میں عنوانات نہ تھے۔ اب ناشر نے مضامین لمحات کے عنوانات منتخب کر دیے ہیں اور اس سے افادیت بڑھ گئی ہے۔ مصنف کا تعارف مولانا ذوالقرنین ندوی استاد جامعہ رحمانیہ مونگیر نے لکھا ہے۔ یہ تعارف شاید بہت جلدی میں لکھا گیا ہے۔ ناپے واقعات کے سین غلط ہو گئے ہیں۔ مسئلہ پر درج ہے کہ مولانا عبداللہ شریف سے شہر دارالعلوم ندوۃ میں ادیبِ ادل کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور اسی منصوبہ میں یہ بھی درج ہے کہ وہ شہر میں دوبارہ حجاز گئے اور وہیں کے ہو رہے اور مسئلہ پر درج ہے کہ چھ برسوں کے بعد شہر میں رابطہ عالم اسلامی سے متعلق ہو گئے۔ آخر یہ شہر سے علاحدہ تک صرف چھ برس کس حساب سے ہوئے؟ ۱۵ کی آخری سطر میں سال کا عدد غائب ہے۔ صرف سال ہونے "رہ گیا ہے۔"۔ پر حضرت شیخ العالمین کا نام اور سن وفات بھی غائب ہے۔

مولانا عبداللہ عباس ندوی کا یہ سفر نامہ پڑھنے کے لائق ہے۔ یورپ کو ایک مسلمان کی نظر سے

دیکھ کر انھوں نے یہ مقرر نامہ مرتب کیا ہے اور اس میں بہت سی قیمتی اور مفید معلومات سمٹ آئی ہیں۔

مذکورہ زنداں

جناب خورشید احمد ایم اے ایل ایل بی قیمت سستا ڈوئین چم روپیہ۔ علی ڈاک
پلاٹنگ کوڑے کے ساتھ دس روپیہ۔ ناشر: مکتبہ چراغ راہ۔ ۹ لوٹیا بلڈنگ۔

آرام باغ روڈ۔ کراچی۔

مرتب کتاب ۶ جنوری ۱۹۶۲ء سے ۱۹ اکتوبر ۱۹۶۲ء تک جیل میں رہے۔ سلاطین جماعت اسلامی پاکستان
کے لیے ایک سخت آزمائشی سال تھا اور ان کے فضل و کرم سے وہ اس آزمائشی بھیڑی سے کٹ بدل بلکہ باہر نکلی۔
وہاں کے سپریم کورٹ نے انصاف کی لاج رکھ لی اور جماعت اپنی جدوجہد کے لیے آزاد ہو گئی۔ حکومت پاکستان
نے جماعت پر پابندی عائد کر کے اس کی مجلس شوریٰ کے تمام ارکان کو گرفتار کر لیا تھا۔ خورشید احمد صاحب جی
مجلس شوریٰ کے مکی تھے۔ اس لیے انہیں بھی جیل کی دھمکی کا تجربہ کرنا پڑا۔ یہ بڑے سائنز کی ٹین سواڑ سٹھ صفحہ
کی کتاب انہیں ایام اسیری کے واردات و تاثرات پر مشتمل تھے۔ خورشید صاحب اردو انگریزی دونوں
ہی زبانوں کے صاحبِ علم ہیں۔ اور یہ کتاب ان کے اردو زبان میں صاحبِ علم ہونے کی ایک سند ہے۔
فرصت کی کمی کے سبب میں یہ کتاب راتوں کو جاگ کر پڑھی ہے اور اس سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ ان
انہیں جزائے خیر سے کہ انھوں نے اپنے واردات و تاثرات میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا ہے۔

دنیل کے تمام اقتدار پرست حکمرانوں کا یہ فتنہ کشیوہ ہے کہ جب وہ کسی فرد یا کسی جماعت کو اپنے
اقتدار کی راہ کا روٹا سمجھتے ہیں تو پھر اس کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے وہ سب کچھ کر گزاریں جسے وہ ان کے
بس میں ہو۔ وہ جب ان قوانین کے ماتحت بھی کسی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے جو خود ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں
تو ان بے چاروں کو بالکل جھوٹے اور انتہائی نامعقول الزامات تراشنے پڑتے ہیں۔ اس کا تجربہ یہاں وہاں
ہر جگہ ہوا ہے۔ خورشید صاحب نے اپنی جو فرد جرم اس کتاب میں لکھ لیے (صفحہ ۷۲) اس کو پڑھ کر
ہمیں تعجب نہیں ہوا۔ البتہ حکومت پاکستان بعض باتوں میں دوسری حکومتوں سے بازی لے گئی ہے مثال
کے طور پر یہ بات کہ کسی بیمار قیدی سے کسی ڈاکٹر کی ملاقات کرائی جائے، قیدی کو خبر بھی نہ ہو کہ وہ ڈاکٹر ہیں یا کوڑے
ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قیدی سے مصافحہ کر کے واپس آجائیں اور حکومت اعلان کرے کہ فلاں قیدی کو بہترین طب
سہولت بہم پہنچائی جا رہی ہے یا یہ کہ فلاں قیدی ڈاکٹر کی رپورٹ کی بنا پر بالکل صحت مند ہیں۔ یہی طرح کہ

قیدی سے کسی کیل کی ملاقات کرائی جائے، قیدی کو خیر بھی نہ ہو، صاحب سلامت ہو، اوسم ادھر کی بات چیت ہو اور پھر حکومت کا پرس نوٹ شائع ہو جائے کہ فلاں قیدی نے قانونی مشیر سے مشورہ کیا، اس کا جواب دیا گیا ہے۔

جیل کی زندگی کسی فرد یا کسی جماعت کے اخلاق و کردار یا اس کے مقصد حیات کو جانچنے کی ایک بڑی چابی سمجھی جاتی ہے۔ خورشید صاحبہ ران کے رفقاء نے جیل میں جس طرح کی زندگی بسر کی اس کی حکایت بھی جب ہمیں متاثر کرتی ہے تو پھر اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ خود ان صحابہ کرام نے اس کا کتنا اچھا اثر مرتب کیا ہوگا۔

خورشید صاحبہ تذکرہ زنداں کی ترتیب پر مبارک باد کے مستحق ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ مکمل دل سے جو شخص بھی اس کا مطالعہ کرے گا اس سے متاثر ہوگا اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو علامہ مکتبہ النور کی خدمت میں اس کتاب کا مطالعہ بہت مفید ثابت ہوگا۔

جہاں ہم ہیں جناب غلام سرور صفحات ۹۶ - قیمت: ایک روپیہ ملنے کا پتہ: سیکلہ بانو، معرفت پبلیکیشنز، صدر بازار، دانا پور، کینٹ، ضلع ٹنڈہ، بہار۔ روزنامہ سنگم ٹنڈہ کے ایڈیٹر جناب غلام سرور نے اس کتاب میں اپنی دوسری جیل پاتر کے تاثرات مطبوعات پیش کیے ہیں۔ اسی کتاب سے معلوم ہوا کہ وہ اپنی پہلی گرفتاری کی روداد کو گھٹے میں نہیں لکھنے کے بلکہ شائع کر چکے ہیں۔ (ہمارے پاس وہ کتاب تبصرے کے لیے نہیں آئی۔)

زیر تبصرہ کتاب میں انہوں نے جیلوں کے جو حالات بیان کیے ہیں وہ ایک فریٹ انسان کو لرزادینے والے ہیں۔ یہ جیل خانے ایسی جگہ ہیں جہاں انسانیت فراموش اور پاک بازی کو کند چھری سے درج کیا جا رہا ہے۔ جب قید خانے خود جرائم خالوں میں بدل جاتیں تو پھر جرائم کی کمی اور مجرموں کی اصلاح کا خیال بھی فضول ہے۔

آزادی کے بعد توقع تھی کہ عام قیدیوں کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کیا جائے گا لیکن انہوں نے کہ اب جیل خانے کے ساتھ جانوروں جیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ ان جیل خانوں میں ظلم و زیادتی اور جھوٹے فیصلے کی وہ فضا چھائی ہوئی ہے کہ ان میں ملازمین کے لئے کوئی شخص یا ان کے بارے میں زندگی بسر کرنے کا تصور بھی

تھیں کر سکتا۔ جو لازم ذرہ برابر بھی اخلاقی حس رکھتے ہیں وہ اپنی اس ملازمت سے بیزار ہیں۔ فاضل مرتب نے جیل خالوں کی اصلاح پر بھی اظہار خیال کیا ہے بحیثیت مجموعی یہ چھوٹی سی کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔ افسوس یہ ہے کہ کتاب کی طباعت اچھی نہیں ہے۔ دوسرے ادیشن میں اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔

مذہبیت و لاندہمیت کی کشمکش

(۳۰ پانچ مقالے)

از صوفی نذیر احمد کاشمیری۔ صفحات ۱۸۲۔ کاغذ کتابت و طباعت بہتر۔ قیمت دو روپے ملنے کا پتہ کتب خانہ انجمن ترقی اردو۔ جامع مسجد۔ دہلی۔

محرم جناب صوفی نذیر احمد صاحب کاشمیری کی کتاب ”جہاد و عظم کی تیاری“ پر کچھ عمر گزرا زندگی میں تبصرہ شائع ہوا تھا۔ اب موصوف کی یہ دوسری کتاب تبصرے کے لیے آئی ہے۔ اس کا تعارف خود جناب صوفی صاحب کی تحریر میں پڑھیے۔ اس سے کتاب کی ذہیت اور اس کی زبان دونوں کا اندازہ ہو گا کہنے میں

ساری کائنات کے انواع مخلوقات میں ایک نوع بھی ایسا نہیں ہے جو اپنا ایک معین آئین بقا و فلاح نہ رکھتا ہو۔ جمادات نباتات و حیوانات کے تمام انواع میں سے ایک نوع بھی اس قاعدہ کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہے حقیقت میں کائنات کا سارا نظام صرف اس آئین بندی و آئین پسندی کے سہارے چل رہا ہے۔ اب انسان بھی ذی شعور مخلوق کے لیے یہ خیال کرنا کہ اس کی فلاح و بقا و امن و سلامتی کا کوئی معین آئین نہیں ہے بلکہ انسان جس چیز کو چاہے اپنا آئین بنا ڈالے۔ جہاں اس ساری کائنات کے لیے ایک کلیہ کلیف ہے وہاں یہی گمراہی تمام فساد انسانی کی بنیاد ہے۔ یہی اس کا جہنم کا دروازہ ہے۔ یہی اس کی بد نظمی و تضاد مقاصد کا جڑ ہے۔ بلاشبہ فطرت انسانی کا بھی اپنا آئین فلاح و بقا ہے اور وہ اس کا وہ اخلاقی شعور و حس و کردار ہے جو باقی انواع مخلوقات سے ایک نفع امتیاز دیتا چلائے ایک شرف و اعلیٰ مخلوق بنا دیتا ہے۔ اسی حقیقت کی شرح یہ مختصر کتاب ہو اس عبارت کو پڑھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان ایک پابند آئین مخلوق ہے تو پھر وہ آئین کون ہے جس کی پابندی اس کو کرنی چاہیے۔ اس کا جواب صوفی صاحب یہ دیتے ہیں:-

وَاِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ فَاَتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيْلَ فَتُفَرِّقَ
بَيْنَكُمْ سَبِيْلُهُ ذٰلِكُمْ رُوِيَ لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ ۝

یہ میرا (معین کردہ) راستہ میدانِ حارستہ ہے۔ اس کا اقبال کو مختلف پگڈنڈیوں پر چل کر
ہو اس لیے کہ وہ تہلیل کے ماتھے سے تشر کر دیں گی۔ اس کا نہیں وہ (اللہ تعالیٰ) حکم دیتا ہے تاکہ
تم بچ نکلو۔

اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ صوفی صاحب کی یہ کتاب قرآن کی دکھائی ہوئی صراطِ مستقیم کی طرف
دعوت دیتی ہے۔ یہ کتاب کسی عنوان پر مرتب کتاب نہیں ہے بلکہ صوفی صاحب کے پانچ مفت ابواب کا مجموعہ
ہے۔ (۱) مارکس ادم اور انسانی لغت (۲) دینِ فطرت کیا ہے۔ (۳) انسانی فطرت کے تین مرکزی عناصر
اور ان کی ترتیب و تکمیل۔ (۴) دین کا عمرانی نظام۔ (۵) تنظیم و تجدید کی مخصوص وقتا و ماحول۔
جو لوگ غور و فکر کے حامی ہوں ان کے لیے اس کتاب کا مطالعہ مفید ہو گا۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے
موسمی طور پر پڑھ کر اس سے کچھ حاصل کیا جاسکے۔ اس کتاب کے پہلے مقالے میں اخترِ اکبریت کی عظیم صلاحیت کی
تشریح و تردید کی گئی ہے اور دوسرے مقالات میں بھی یہ نگری مقالہ نگار کے سامنے رہی ہے۔ صوفی صاحب کی
حدیث میں دو باتیں عرض کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک یہ کہ اپنے مخالفین کے بارے میں سب دشمن
کی زبان استعمال کرنا خود اپنے ہی مقصد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب کوئی کینڈسٹ کارل مارکس کے بارے میں
”دجال اکبر“ کا لقب پڑھے گا تو اسی وقت کتاب بند کر دے گا۔ دوسری بات یہ کہ صوفی صاحب جو کچھ چاہتے
ہیں اس کے حصول کی عملی شکل ان کی کسی کتاب سے واضح نہیں ہوتی اور جب تک وہ اپنے مقصد کے لیے خود
عملی اقدام نہ کریں شاید اس کا سمجھنا دشوار ہی رہے گا۔ اہل علم کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بہر حال مفید ہو گا۔

مرتبہ محمد حسن مظہری صفحات ۱۰۰ گر دپوش کے ساتھ قیمت ۱۰۔ ایک روپیہ —

ایصالِ ثواب

ملنے کا پتہ: مکتبہ اسلامی ادب لاہور۔ خاٹمانی۔ وارانسی۔ یوپی

جناب محمد حسن مظہری کی یہ کتاب دل چاہے مفید اور سوشل ہے تبصرہ نگار نے ایصالِ ثواب پر اب تک
جتنی کتابیں پڑھی ہیں یہ ان سب میں بہتر ہے۔ فاضل مولف نے آسان زبان اور دل چاہے انداز میں یہ کتاب مرتب
کی ہے اور جس موضوع پر لکھی ہے اس کے لیے یہی مناسب بھی ہے۔ عملی پڑھا لکھا مسلمان بھی اس سے پوری
استفادہ کر سکتا ہے۔ ایک اچھی ترتیب کے ساتھ مولف نے کارآمد معلومات جمع کر دی ہیں۔ انھوں نے ایصالِ ثواب
کے موجودہ حوالی تصور اور طریقے پر اچھے انداز میں گفتگو کی ہے جس میں کوئی گتھی نہیں پائی جاتی اور عوام کی اصلاح

یہ بھی انداز ضروری ہے۔ قرآن کی آیات اور احادیث کی صحت و طاعت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔
یہ طباحت کی غلطیاں بہت کم ہیں۔ سلاطین و رعیت کے بجائے سنت اور دعائیں الجختہ کے
نے دعائیں چھپ گیا ہے۔ دعائیں کے ترجمے پر بھی مولف کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس کا ترجمہ
حق کے کیرے مناسب نہیں ہے۔ فاتحہ زندوں کے لیے۔ فاتحہ زندوں کا باپ کے لیے۔ فاتحہ
اولاد کے لیے۔ فاتحہ خود اپنے لیے۔ یہ غلط فہمیاں دل چاہیں اور فاتحہ کے موجودہ تصور پر یک
ب لکھتے ہیں۔

امید ہے کہ یہ کتاب عوام کے حلقے میں خاص طور سے پسند کی جائے گی اور اس سے فائدہ اٹھایا
جائے گا۔ (ع۔ جی)

(بقیہ اشعار)

مسلم دشمنی کو چھپا کر نہیں رکھا ہے بلکہ علانیہ اس کا اظہار کرتی ہیں ورنہ جس تنظیم کے ہاتھ میں اس ملک
باگ ڈور ہے اس میں بھی ہزاروں ایسے افراد موجود ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں ٹھیک ہی خیالات و
بات رکھنے میں جن کی نمایندگی ادھر کے الفاظ کر رہے ہیں لیکن سیاسی مصالح کی بنا پر وہ برطانیہ اس کا اظہار
میں کرتے۔ وہ تو خیریت یہ ہے کہ ابھی اس ملک میں لاکھوں عوام اور بہت سے ذی اثر اور مستاد
برایے موجود ہیں جو مسلم دشمنی کی اس چوٹی تک نہیں پہنچے ہیں اور انہیں کی وجہ سے اس ملک کی کم سے
خارجہ پالیسی مسلم دشمنی پر مبنی نہیں ہو سکی ہے ورنہ اس ملک کی حالت اس سے بھی زیادہ بری ہوتی ہوتی
ہے۔ ہزار گئی گزری حالت میں بھی مسلم ممالک اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کی دشمنی ہندوستان کو
پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچائے گی۔

اسرائیل کی بنیاد ظلم پر قائم کی گئی ہے اور برطانیہ فرانس اور امریکہ کی حمایت اس کو سہارا دیے
تھے۔ ظلم کی بنیاد خود اپنے اندر ڈھانسیٹ چھپائے رکھتی ہے جو کسی وقت بھی پھٹ کر اس کو تباہ
رہ سکتی ہے۔ مغربی حکومتوں نے بھی صرف اپنے مفاد کے لیے اس کو پال رکھا ہے اور مفاد سے وابستہ سہارا
بجھٹ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ عرب ملک کا باہمی اختلاف و انتشار بھی اسرائیل کے وجود کو مافی رکھ کر
مداگر وہ خلوص کے ساتھ متحد ہو کر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو مغربی ممالک کی حمایت بھی زیادہ و ذلیل

ملک سے تباہی سے بچا نہیں سکے گی۔ اس صورت حال میں اسرائیل کی دوستی پر عرب ممالک کی دوستی کو کرنا نفع کا سودا نہیں ہے۔

ہندو مہاسبحا کی یہ ذہنیت بھارت کے لیے ایک بڑی لعنت اور مریضی مرض بنی ہوئی ہے اور اس کی بات یہ ہے کہ یہ مرض گھٹنے کے بجائے بڑھ رہا ہے کیونکہ مکران جماعت اس ذہنیت کا علاج کرنے کے بجائے اپنے طرز عمل سے اس کو بڑھا دے رہی ہے۔ اس ذہنیت نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بے جانی والی نقصان پہنچا رہا ہے اور پہنچا رہی ہے لیکن اس سے بھارت کو فائدہ نہیں بلکہ اس کی بین الاقوامی اور نیک نامی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔

ہندو مہاسبحا کے اس خطبہ صدارت میں اتحاد عالم اسلامی پر بھی اندیشے کا اظہار کیا گیا ہے اور اس جواب میں ایک ایسا بین الاقوامی صحافتی نمائندے کی سفارش کی گئی ہے جو اس کا توڑ کر سکے۔ حالانکہ اتحاد اسلامی تحریک میں ہندوؤں کی مخالفت کا ثبات بھی نہیں پایا جاتا اس لیے ہندو مہاسبحا کے اجلاس میں اس کی مخالفت آئیل بھمار کی معدوق ہے تاہم اس ہے کہ حکومت ہند کے وزیر خارجہ نے بھی اتحاد اسلامی کی کھل کڑھ کی ہے۔ ممکن ہے کہ اپنے دوست صدر ناسر کی تائید مقصود ہو۔ صدر ناسر صدر میٹرو اور وزیر اعظم اندرا گاندھی کی جو کانفرنس دہلی میں ہوئے والی ہے شاید اس میں بھی اس پر گفتگو ہو اور باضابطہ امر مخالفت کا اعلان کیا جائے۔ حکومت اپنی پالیسی کو خود بہتر سمجھتی ہے لیکن ہم جیسے لوگوں کے نزدیک تو ملک کے لیے مفید نہیں معلوم ہوتی۔

بھارت کے مسلمانوں کے پاس اس زہریلی ذہنیت کا تریاق موجود ہے۔ اگر وہ ذہنی مفاد کو مطلع نظر بنانے کے بجائے متحد ہو کر اللہ کی دُوری کو مضبوطی سے تھام لیں تو وہ اپنے آپ کو بھی بچا کر لیں گے اور اپنے اس ملک کو بھی ترقی کی راہ پر ڈال دیں گے۔ اتحاد اسلام کی بنیاد پر اور اس لیے۔ یہ ہے وہ اصل تدبیر جو اس ملک میں نہیں عزت کا مقام عطا کر سکتی اور ہندو مہاسبحا کے بھٹہ غضب پر ٹھنڈا پانی ڈال سکتی ہے۔

پھول کی طرح تروتازہ

اگر ملدی امراض یا فساد خون کی
مسکات ہو تو چہرہ پر مژدہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوٹے پھنسی خارش اور دوسے نجات دے
گزیم اوپرے کو پھول کی طرح تروتازہ لگتا ہے

دواخانہ طیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

مجلہ جامع دیوبند

حالی مطالعہ نمبر

ایک اگست ۱۹۶۶ء کو شائع ہو گا

- ایسے منتخب مضامین کا مجموعہ جو آپ کے لئے تحفہ نامہ ثابت ہوں گے۔
- لطف یہ ہے کہ تجلی کے مستقبل منونات مثلاً تجلی کی ڈاک اور سپور سے یہاں تک بھی اس میں موجود ہیں گے۔
- ملازمین العرب کی اس نمبر کے صفحات پر ایک ایسے ڈاؤن سے داخل ہوں گے کہ شاید وہ نہ دلائل تک آپ اسے نہ بھلا سکیں۔
- اس مختصر اعلان میں تعارف کی گنجائش کہاں ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح آج تک تجلی نے آپ کو یا اس نہیں کیا انشاء اللہ یہ نمبر بھی آپ کے ذوق مطالعہ کے لئے خاص کی چیز ثابت ہوگا۔
- تجلی کے سالانہ خریداروں کو یہ نمبر مفت ملے گا۔ آپ آج بھی مکتبہ روپے بھیج کر سالانہ خریدار بن سکتے ہیں۔
- قیمت میں روپے ہوگی۔ جو حضرات سالانہ خریداریہ نمبر تنہا ہی نمبر حاصل کرنا چاہیں وہ ڈاک خرچ ملا کر سارے چار روپے روانہ فرمائیں۔
- ایجنٹ حضرات دس جولائی تک اپنی مطلوبہ تعداد سے دفتر کو آگاہ کر دیں۔ تاخیر مناسب نہ ہوگی۔

نمبر مکتبہ تجلی۔ دیوبند (یو۔ پی)

زندگی

جلد :- ۲۶

شمارہ :- ۲

مدیر: سید احمد قادری

سید احمد قادری

اشارات :-

مقالات

۹	جناب محمد نجات اللہ صدیقی	شرکت اور مضاربت کے شرعی اصول
۲۵	مولانا جمال الدین عمری	دعوت دین اور تبلیغ دین
۳۱	سید احمد قادری	حل النفاذ کا مختصر تنقیدی جائزہ
۵۰	جناب سلطان مبین صاحب ایم اے	تنازع کا تنقیدی جائزہ
		تراجم و اقتباسات
۵۵	مترجمہ ادارہ	استاد علی کا قانونی جواز
		رسائل و مسائل
۶۳	سید احمد قادری	اہل کتاب کا ترجمہ
۶۴	ع ق	تنقید و تبصرہ

- خط و کتابت و ارسال در کاپتہ :-
- فیبر رسالہ زندگی و رام پور - یوپی
- زر سالانہ :- چھ روپیہ - شش ماہی :- تین روپیہ - تہائی پرچہ :- ۱۰ پیسے
- ممالک غیرہ :- دس شنگل شکل پریشل آرڈر

ایک :- جامعہ اسلامیہ دارالعلوم سید احمد علیہ قادری - برٹش سلیم - انجمن - علیہ - دارالعلوم اسلامیہ
ایک :- ادارہ خاں مامبور - مقام اشہدہ - دفتر زندگی و رام پور

اشکلات

(سید احمد کا دری)

مرکزی وزارت داخلہ نے جماعت اسلامی ہند کے خلاف جو خفیہ سرکل جاری کیا ہے اس پر کئی پہلوؤں اور کئی نقطہ ہائے نظر سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ خود جماعت اسلامی ہند کے نقطہ نظر سے حکومت ہند کی اس کارروائی میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ جماعت نے جس راہ کو اپنے لیے پسند کیا ہے اور جس کی طرف وہ تمام لیگوں کو دعوت دے رہی ہے اس میں اس طرح کی دہشت انگیزی نین متوقع اور بہت معمولی چیز ہے۔ جماعت کے سربراہوں اور ممتاز افراد کو جیل میں ڈال کر اڈیا جا چکا ہے اور گزشتہ ہند پاک جنگ کے موقع پر تو ایک عموماً بے ملامت ارکان گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ اب جماعت کی دعوت سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ نئی کارروائی کی گئی ہے۔ گزشتہ زمانے کی جابر حکومتیں ہوں یا موجودہ دور کی۔ وہ اپنی آواز سے مختلف آواز کو دبانے کے لیے سب کچھ کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں اور آئندہ بھی کرتی رہیں گی۔ جماعت اسلامی ہند تو اپنے اللہ کے حضور سرایا شکر و سپاس ہے کہ اس کے فضل و کرم نے اس کو ان آزمائشوں سے بچا رکھا ہے جن میں اسی طرح کی دھوکے دینے والی دوسری جماعتیں، غیر مسلم حکومتوں کے تحت نہیں بلکہ مسلم حکومتوں کے تحت مبتلا کی جا چکی ہیں۔ مصر میں انڈونیشیائی، پاکستان میں اور ترکی میں اسلام اور اسلامی نظام کی طرف دعوت دینے والی جماعتوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا ہے۔ مصر میں تو داروس نے بھی ان کا استقبال کیا ہے اور وہاں کی حکومت نے حق پرست جماعت کے ساتھ جس سنگ دلی کا ثبوت دیا ہے اس پر حجل کے پھرنے بھی شرمندہ ہوں گے۔ پھر ہمارے لیے جو شکایت کیا ہے جبکہ یہ بات بھی جید نہیں کہ اس خفیہ سرکل کے اجراء میں کچھ اعلیٰ درجے کے نمائندے مسلمانوں کی تحریک اور سامان کی خفیہ جدوجہد شریک ہو چکے ہیں۔

ممکن ہے کہ یہ لوگ اس غریب سرکار پر بھی مطمئن نہ ہوں اور ان کی خواہش اس سے بھی نا دلچ ہو۔ دلی کا ایک اور دہشتہ دار جس کے ایڈیٹر پرنس اور پبلشر غیر سے ایک مسلمان ہی ہیں اپنے ۱۹ جرنل کے نام میں کانگریس اور جمعیتہ العلماء کی تعریف اور جماعت اسلامی و مجلس مشاورت کی مذمت کرتے ہوئے لکھتا ہے :-

”اس اخباری ہندوستانی سیاست میں یہ ایک اہم تاریخی واقعہ دغا ہو گیا کہ نیشنلسٹ اور قوم پرہو مسلمان پھر غم ٹھونک کر میدان میں آگئے۔ ہندوستان کی قدیم قوم پرست جماعت جمعیتہ ملیا جو اب اس فرقہ پرستی کے پکڑ میں آگئی تھی۔ اب پھر اپنے نام بہترین نام کو چھوٹا کرنے کے بعد دوبارہ غم ٹھونک کر میدان میں آگئی ہے۔ کیا میں اس کا خلاف دارالاجلاس ہو اہں میں پچاس ہزار مسلمانوں کا اجتماع ہوا اور جمعیتہ العلماء نیشنلسٹ مسلمان اور پرانی قوم پرہو عربوں کا انفرنس کا متحدہ محاذ بننا..... ہندوستانی سیاست کی اس حقیقت کو بھی جس نے اب تک نہ سمجھا ہو وہ سمجھے کہ ہندوستانی مسلمان کا بڑا صرفہ کانگریس ہی پار لا سکتی ہے۔ اور قوم پرہو مسلمانوں یعنی جمعیتہ العلماء وغیرہ کی کے ذریعے بڑا پار لگ سکتا ہے ورنہ وہ لوگ جو درپڑ ہندوستان کے دشمن ہیں اور پاکستان کے بھینٹ ہیں وہ بیڑا پار کیا لگا میں گے وہ مسلمانوں کا ابلا و بچے کر بن گئے۔ پہلے اپنی ذمہ داریاں ان سمجھوں کی فہرست تیار ہے اور ایک دن ان سمجھوں کی گردن ناپی جانے والی ہے۔ ان سمجھوں کی الگ الگ ٹاپ کی قبریں تیار ہیں۔

وہ دن بڑا ہیام تک ہو گا۔ ڈر داس دی ہے جب ہندوستان کو جلالی آئے گا اور وہ اپنے خدا دی کو نیت و نابود کر دینے پر تل جائے گا۔

ان سطروں کا تجزیہ اور ان پر تبصرہ مفصل نہیں ہے لیکن کچھ اہل چیز یہ ہے کہ ان جدید افکار و خیالات کے دلوں میں کیا کیا تباہی ہو رہی ہے اور یہ کس قسم کی سرگرمیوں میں مشغول ہیں۔ جن لوگوں کی اپنی گردنیں محفوظ نہیں ہیں وہ دوسروں کی گردنیں بچا رہے ہیں اور جن کے لیے آگ کے گدھے کھدے ہوئے تیار ہیں وہ دوسروں کے لیے قبریں بچھا رہے ہیں جن کے اپنے نام یا مذہب میں دین ہے وہ دوسروں کے نام فہرست میں لکھ رہے ہیں۔ دوسروں کو ہندوستان کے جلال سے ڈیلے دیکھ کر ان فادات کے جلال سے غافل ہیں جو ہندوستان پاکستان افغانستان اور تمام دنیا کی

مالک و مختار رہے اور یہ ہندوستان کے جلال سے ڈرانے والے وہ لوگ ہیں جن کی بدولت مسلمانوں اور
بدکرداریوں نے اس کو امریکہ اور روس کے جلال کے سامنے سرگرمی کر رکھا ہے۔ ہندوستان کو دونوں
ہاتھوں سے لپٹنے والے اس سے محبت رکھنے والوں کو دیکھا رہے ہیں۔ یہ الٹی نگاہیں بھی بھائی گئی
اور اب بھی بھائی جا رہی ہے۔

جن لوگوں کے سامنے اپنے حلقے انڈے کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ
اپنے سامنے زندگی کے بلند مقاصد رکھنے والی جماعتیں اور افراد جب ان کے آقاؤں کی غراہش سے خود
نہیں ہرتے تو وہ ان کی میاؤں سے کیا خوف زدہ ہوں گے۔

خفیہ سرکار اضلاع کے جہوں کے پاس بھی بھیجا گیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ جس طرح نے بھی اس کو پڑھا
ہو گا اس کے لبوں پر تبسم ضرور نمودار ہوا ہو گا۔ سب سے پہلے اس نے یہ سوچا ہو گا کہ اگر جماعت اسلامی
ہند کی سرگرمیاں ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہیں تو پھر خفیہ سرکار کی کیا ضرورت۔ علانیہ طور پر عدالت
میں اس کو مجرم کیوں ثابت نہیں کیا جاتا۔ اس سرکار میں کہا گیا ہے کہ جماعت اسلامی چند متعصب مسلمانوں
پر مشتمل ایک فرقہ پرست تنظیم ہے۔ یہ الزام پہنچا کر ہر جگہ کے ذہن میں کم سے کم دو سوالات پیدا ہو گئے
پہلا یہ کہ چند مسلمانوں پر مشتمل ایک تنظیم کے لیے آل انڈیا خفیہ سرکار کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ ایک غیر اہم
تنظیم ہے تو کیا حکومت ہند خود اسے اہمیت دے کر آگے بڑھانا چاہتی ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ فرقہ پرست
کس کو کہتے ہیں؟ اگر حکومت نے فرقہ پرست کی کوئی تعریف نہیں کر لی ہے تو اس سرکار میں اس کا ذکر
ضرور آنا چاہیے تھا۔ اگر اس کو پڑھ کر اطمینان کے ساتھ جماعت اسلامی کو فرقہ پرست سمجھا جاسکتا تو نہ
ہر سوچنے والا کو رنٹ سرورٹ یہ سوچے گا کہ ملک میں مذہب کی بنیاد پر بھی تہذیب و ثقافت کے نام
پر بھی اور مختلف مقاصد کے لیے الگ الگ فرقوں کی مخصوص تنظیمیں قائم ہیں تو کیا وہ سب کی سب
فرقہ پرست اور مندرجہ ذیل فرقہ پرست ہیں؟ اور کیا ان سب کے لیے اس طرح کے خفیہ سرکار جاری کیے گئے ہیں
اگر نہیں تو پھر جماعت اسلامی کے ساتھ یہ امتیاز کیوں برتا گیا ہے؟

سرکار میں کہا گیا ہے کہ جماعت اسلامی دستور ہند اور سیکولرزم کی مخالفت ہے۔ سب سے پہلا
سوال یہ ہے کہ دستور ہند کی مخالفت کے کیا معنی؟ کیا جماعت نے اس کی کوئی خلاف ورزی کی ہے؟

کیا اس نے دستور کی کاپیاں سر جاتا رجائی ہیں؟ کیا اس کی کمی و نحوہ اس نے عملاً توڑا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی بات اس نے نہیں کی ہے اور یقیناً نہیں کی ہے تو حکومت کو خفیہ سرکار جاری کرنے کی ضرورت نہ پڑتی تو پھر اس کو دستور ہند کا مخالفت کہنا زیادتی ہے یا نہیں؟ پھر وہ یہ سوچے گا کہ ہندوستان میں ایسی تنظیمیں موجود ہیں جنہوں نے سر بازار دستور ہند کی کاپیاں جلائی ہیں لیکن آج تک ان کے خلاف نہ اس طرح کا کوئی خفیہ سرکار جاری ہوا نہ علانیہ۔ تو پھر وہ حکومت کے عدل و انصاف کے بارے میں کیا تصور قائم کرے گا۔ یہی حال سیکولزم کی مخالفت کے بارے میں بھی پیدا ہوتا ہے۔

ہندوستان کے تمام رہنما جن میں مرکزی وزیر داخلہ بھی داخل ہیں یہ کہتے رہتے ہیں کہ سیکولزم کے معنی مذہب کی مخالفت کے نہیں ہیں بلکہ ہندوستان صرف اس معنی میں سیکولر اسٹیٹ ہے کہ وہ غیر فرقہ وارانہ ہے اور ملک کے تمام شہری اس کی نظر میں مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ موجودہ صدر جمہوریہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کے لیے سیکولر اسٹیٹ کے بجائے فرقہ وارانہ اسٹیٹ کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے وہ سیکولزم کی اصطلاح کا استعمال بھی پسند نہیں کرتے۔

مرکزی وزیر داخلہ اپنے سناتن دھرمی ہونے پر فخر کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت ہند جامعہ اسلامی ہند کو سیکولزم کا مخالف کس معنی میں قرار دیتی ہے۔ کیا جماعت نے یہ کہا ہے کہ حکومت کو اپنے شہریوں کے درمیان امتیاز برتنا چاہیے اور ان کو مساوی حیثیت نہیں دینی چاہیے۔ حکومت خود سیکولزم کا جو مطلب بیان کرتی ہے جماعت جیسا اس کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس کو اس قرارداد نیاز دیتی ہے یا نہیں؟ پھر وہ سوچے گا کہ اس ملک میں ایسی تنظیمیں بھی موجود ہیں جو ہندوستانی سیکولزم کی علی الاعلان مخالفت کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہندوستان ہندوؤں کا ملک ہے اور یہاں ہندو اور غیر ہند برابر نہیں ہو سکتے لیکن آج تک ان تنظیموں کے خلاف اس طرح کا سرکار جاری نہیں ہوا اس صورت حال میں حکومت کے انصاف پر اس کا اعتماد باقی رہ جائے گا۔

اور اگر جماعت کو سیکولزم کا معنی اس معنی میں کہا گیا ہے کہ مثال کے طور پر وہ کسی سیکولر کی مخالفت ہے جو مذہب کو مناد دیتا چاہتا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہو گا کہ اس کو الزام اور جرم کس طرح قرار دیا گیا ہے اور اگر اس معنی میں سیکولزم کی مخالفت واقعی جرم ہے تو سب سے پہلے اس کو جرم قرار دیا گیا ہے جو سیکولزم کے مخالف مذہب جوئی کا نہیں ہے بلکہ اس کو مذہب

فہرست تنظیم قرار دے کر اس کے خلاف سرکار جاری کرنا چاہیے۔ اس تجزیے سے معلوم ہوا کہ جماعت کے خلاف یہ خفیہ سرکار خود ہندوستانی سیکولرزم کے منہ پر ایک طمانچہ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ ہے کہ حکومت ہند کو اتنی معقول باتیں سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔

ان بوسیدہ اور پٹے پٹائے الزامات کے بعد جن کے جوابات میٹروں مرتبہ دیے جا چکے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کو جو سزائیں دی گئی ہیں وہ یہ ہیں :-
 اس کے لیڈروں سے سرکاری افسران ملاقاتیں نہ کریں گے۔ اس کے ممبروں کو حکومت کی کسی سرگرمی اور پروگرام میں حصہ لینے کی اجازت نہ ہوگی۔ سرکاری ملازمین کو جماعت سے کسی طرح کا بھی تعلق رکھنے کی مخالفت کر دی گئی ہے۔ جماعت کے ممبران جو مراسلت کریں اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔

بائی کاٹ اور ترک موالات کی یہ سزائیں اس جماعت کو دی گئی ہیں جس کا کوئی ادنیٰ ترین جرم بھی حکومت ثابت نہیں کر سکی اور خفیہ سرکار کا اجراء اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ثابت کر بھی نہیں سکتی۔ جبکہ ادھر پر کس گیا۔ ہمارے اپنے نقطہ نظر سے جرم حق پرستی کی یہ سزائیں حیرت انگیز نہیں ہیں جن نے لوگوں کو شعبہ ابی طالب کی تاریخ یاد ہو رہا ہے ان خفیہ سزائوں پر تعجب کا اظہار کیوں کریں لیکن جو شخص بھی خود دستور ہند اور ہندوستانی سیکولرزم کے نقطہ نظر سے اس خفیہ سرکار اور اس میں دی ہوئی سزائوں پر غور کرے گا وہ اظہار تعجب کے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ سرکار ہندوستان کے دستور اور ہندوستانی سیکولرزم کی عین ضد ہے۔ لطیفہ یہ ہے کہ اس میں جماعت پر دستور ہند کی مخالفت کا الزام لگایا گیا جو حالانکہ خود یہ سرکار اس دستور کی ناقابل انکار خلاف ورزی ہے۔ اس میں جماعت پر سیکولرزم کے مخالفت ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ حالانکہ خود یہ سرکار ہندوستانی سیکولرزم کے منہ پر ایک زندہ دوا طمانچہ ہے۔

یہ ہے وہ جمیوٹ جس پر ہمارے ملکی رہنما فخر کرتے ہیں اور جن کی تصدیق و خانی سے ان کی زبانیں کبھی نہیں ٹھکنیں۔ ہمارے لیے یقین کرنا سخت مشکل ہے کہ یہ سرکار کسی ایسے شخص سے مرتب کیا گیا ہو جو گاندھی جی کو اپنا لیڈر تسلیم کرتا ہو۔ یہ تو کسی ایسے شخص کا مرتب کیا ہوا معلوم ہوتا ہے جو گاندھی جی کو

چنانچہ انشا پر اس سرگرمی میں انصاف اور انسانیت کا کوئی شائبہ بھی تو موجود نہیں کس طرح ان لیا جائے کہ یہ ان وزیر داخلہ کی منظوری سے جاری ہوا ہو گا جوائے آپ کو گاندھی جی کا بھت پر و سمجھتے اور دستور ہند کے وفادار ہیں۔

اس سرگرمی سے واقف ہو کر ہمیں اس ملک پر ترس آنے لگتا ہے جس کے ہم باشندے ہیں جس ملک میں خدا پرستی، نیکی اور اخلاق کا پرچار بھی جرم بن جائے اس ملک کا حال کیا ہو گا۔
تم جماعت اسلامی کی آواز کو دبا سکو تو دبا دو لیکن خدا کے بند و انبیا بھی تو سوچو کہ تم کس آدمی کو دبا نا اور کن زبانوں پر نقل ڈالنا چاہتے ہو۔ تمہارا پنجہ چرکن گردنوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا واقعی تم اب تک یہ نہیں جانتے کہ جماعت اسلامی ہند کیا کہتی اور کیا کرتی ہے۔ یہ جماعت اس وقت سے کام کر رہی ہے جب ہم اور تم انگریزوں کی غلامی سے آزاد بھی نہ ہوئے تھے اور جب انٹر کے ہمیں یہ تخت حکومت دیا بھی نہ تھا۔ کیا اس وقت سے لے کر آج تک اس کا پیغام تم پر بھی ہی رہا۔ کیا واقعی تم وحدت اور وحدت آدم کے پیغام کو اس درجہ ناپسند کرتے ہو کہ اس کو دبانے کے لیے تم نے کمر کس لی ہے؟ اچھی طرح سوچو کہ اس کو دبا کر تم اس ملک کی دوستی کا حق ادا کرو گے یا اسے دشمنی کا ثبوت دو گے جس نے اپنی باگ ڈور تمہارے ہاتھوں میں دے رکھی ہے۔

اب میں چند لفظ اپنے آپ سے اور جماعت اسلامی ہند کے تمام ارکان سے کہنا چاہتا ہوں۔
— یہ بات مختصراً تشریح نہیں ہے کہ ہمارا ملک انتشار اور طواغیت الملوک کے جس دور سے گزر رہا ہے اس میں کوئی حادثہ مستبعد نہیں۔ آج یہ سرکار خفیہ ہے۔ کل علانیہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے کی کوئی بات رونما ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس سرکار کو نظر انداز کرنے کے بجائے ہمیں اس کو اپنی سرگرمیوں کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اس عہد کی تجدید کرنی چاہیے جو ہم نے اللہ رب العظیم سے کیا ہے اور ہمیں ہر وقت اپنے آقا و سرسے حق پر استقامت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم نے عہد کیا ہے کہ نازک سے نازک حالات میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا پیغام دور و سرور تک پہنچائے میں گے اور زندگی کے آخری لمحے تک اس کے دینے کو سر بلند کرنے کی جدوجہد میں لگے رہیں گے۔ یہ ایک ڈیوٹی ہے جس پر اس نے ہمیں اور نام لکھ کر رکھا ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے جو اس نے ہم پر عائد کیا ہے۔ اس سے منہ موڑنے کا

کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا مصیبتیں ہر راہ میں آتی ہیں اور موت اپنے وقت پر ہر جگہ استقبال کرتا ہے۔
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے اور اسی کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں۔
ہمیں اپنے عہد کی پابندی کا اپنے عزم کی استقامت کا اور اپنے اخلاق و کردار کی بلندی کا ثبوت
دیتے رہنا ہے کیونکہ مجرد وعید خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں۔

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُلَاقُوا
أَنْ يَقُولُوا أَمَّا زَكَاةً
وَلَقَدْ تَنَبَّأَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ ۝

کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہیں
اتنا کہتے پر حضور دے جائیں گے کہ ہم ایمان
لائے۔ اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ
ہم ان سب لوگوں کو آزمائے چکے ہیں جو ان
سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا
ہے کہ بچے کون ہیں اور جو بچے کون

۱۔ رجلائی مشرق

باطل کی عت کا نتیجہ

اے ایمان لائے والو! اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلے گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار
کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیرے جائیں گے اور تم نامراد ہو جائی گے۔ (آل عمران آیت ۷۵)
اہل کفر پر یہ بات کھل رہی ہے کہ تم دین اسلام پر کیوں ایمان لائے ہو اور اس کی طرف دنیا کو
دھوت کیوں دیتے ہو۔ پس جب تک وہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور تم اس دین پر قائم ہو تب اسے
اور ان کے درمیان صفائی کسی طرح نہ ہو سکے گی اور ایسے دشمنوں کو تم معمولی دشمن بھی نہ سمجھو تم سے
مال و زربا زمین چھیننا چاہتا ہے وہ کمزور ہے کا دشمن ہے مگر تمہیں دین حق سے بھڑا چاہتا ہے وہ
تمہارا بدترین دشمن ہے کیونکہ پہلا صرف تمہاری دنیا ہی خراب کرتا ہے لیکن دوسرا تمہیں آخرت کا بڑا
عذاب میں دھکیل دینے پر تیار ہوا ہے۔

شرکت اور مضاربیت کے شرعی اصول

جناب محمد نجات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسٹی - علی گڑھ

دور جدید میں اسلامی معاشیات کے موضوع پر لکھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ اسلام میں سود کی حرمت کے پیش نظر بینک کاری کے نظام کی نئی تنظیم شرکت اور مضاربیت کی بنیادوں پر کرنی ہوگی۔ جدید معیشت میں بینک جو اہم مقام رکھتے ہیں وہ کسی دلیل کا محتاج نہیں۔ بڑے پیمانے پر سرمایے کو بچت کرنے والوں سے جمع کر کے کاروبار کرنے والوں کو فراہم کرنا، امانتیں رکھنا، اہل ضرورت کو قرضے دینا، نیز عام افراد اور کاروباری طبقے کی بہت سی خدمات معمولی معاوضہ پر انجام دینا، بینکوں کے عام وظائف ہیں۔ اس کے علاوہ بینکوں کے ذریعہ زر کی تخلیق اور کرڈٹ کی فراہمی کا اہم معاشی کام بھی انجام پاتا ہے۔ کسی معیشت میں زر کی مجموعی رسید کے گھٹنے یا بڑھنے میں بینکوں کے طرز عمل کو بڑا دخل حاصل ہے اور اس کا اثر اشیاء کے نرخ، صنعت و تجارت اور عام معاشی سرگرمیوں نیز رجحان اور آمدنیوں کی سطح پر بھی پڑتا ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر ضروری ہے کہ تفصیل کے ساتھ یہ واضح کیا جائے کہ شرکت اور مضاربیت کی بنیادوں پر نظام بینک کاری کو اس طرح منظم کیا جاسکتا ہے کہ وہ مذکورہ بالا وظائف کو بہتر طریقہ پر دے سکے اور اس کا مجموعی عمل ان خرابیوں سے پاک ہو جو سودی نظام بینک کاری سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ ہمارا ارادہ ہے کہ آئندہ اسی صفحات میں غیر سودی نظام بینک کاری کا ایک خاکہ پیش کریں لیکن ایسا کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ شرکت اور مضاربیت کے شرعی احکام بیان کر دیے جائیں۔

پہلے گناہ مت الہی ضرورت کی تکمیل کے لیے سمجھا گیا ہے۔

اس مسئلے میں شرکت اور مضاربیت کے تمام فقہی احکام کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ صرف ان امور پر

تفصیلات پر بحث کی گئی ہے جن کا بنکوں کی تنظیم ذیل سے گہرا تعلق ہے۔ جو لوگ مزید تفصیلات کا مطالعہ کرنا چاہیں انہیں ان فقہی مآخذ کی طرف رجوع کرنا چاہیے جن کے حوالے اس مقالے میں دیے گئے ہیں۔ یہ مسئلہ اور اس کے بعد غیر سودی نظام بنک کاری کا جو خاکہ پیش کیا جائے گا، اہل علم کے غور و فکر کے لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے بحث و مشورے سے مسئلے کا کوئی قابل اطمینان حل نکل سکے۔ ہر قاری کو اس سلسلہ معنایں کی اس نوعیت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ امید ہے کہ ہر قاری اصل مسئلے پر سرچنے اور اجتماعی غور و فکر کے ذریعے غیر سودی نظام بنک کاری کا ایک قابل اطمینان نقشہ طے کرنے کی اس کوشش میں حصہ لے گا جس کی تحریک اس مقالے کے ذریعے کی جا رہی ہے۔

شرکت اور مضاربت کے شرعی اصولوں کی وضاحت میں ہم نے اسلامی فقہ کے چاروں مشہور مذاہب حنفی، مالکی، شافعی، اور حنبلی کی مستند کتابوں کو سامنے رکھا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ نظام بنک کاری کی تنظیم نو کے لیے شرکت اور مضاربت کے سلسلے میں ایسی راہوں کو بنایا جائے جو ان مذاہب فقہ کے درمیان متفق علیہ ہوں یا جن پر زیادہ سے زیادہ اتفاق رائے میرا سکے۔ البتہ جن امور کے سلسلے میں خود قرآن و سنت نے کوئی متعین ضابطہ نہیں دیا ہے۔ ان میں زمانے کی تبدیلی اور نئی ضرورتیں پیدا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات دوسری یا تیسری صدی ہجری کے مرتب کردہ فقہی احکامات کو اس وقت قبول کرنے کی بجائے ان میں مناسب ترمیم و تبدیلی منشا شریعت کے زیادہ مطابق ہو سکتی ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر چند مسائل میں ہم نے ایسی راہیں بھی اختیار کی ہیں جو ان فقہاء نے نہیں اختیار کی تھیں۔ ایسے مواقع پر جو بہت ہی کم ہیں، ان شرعی اصولوں اور شرعاً معتبر مصالح کا حوالہ دیا گیا جو جو اس نئی رائے کی بنیاد بنے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اہل علم ان راہوں پر متوجہ ہو کر ان کے اہمیت اور فائدے کے بارے میں مشورہ دے کر منشا شریعت کی تلاش میں ہماری مدد کریں گے۔

شرکت اور مضاربت کا جواز

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انسانوں کے درمیان تجارت و معاشرت اور صنعت و حرفت کے مختلف طریقے رائج تھے۔ نبی کے لیے داس کی ضرورت تھی، داس کا یہ منصب تھا کہ انسانوں کو دنیوی کاروبار کے طریقے ازم و سکھائے۔ بلکہ اسے ان طریقوں میں خاص جہات خلقی معیار دے کر رہنمائی یا عدل و انصاف کے شرعی اصول دے دیتے تھے۔

میں صاحبِ مصلحت و مسلم اور کافر و کافر کی طرف سے اور دوسرے طرف سے اور
کاروباری مابین و مابین کی طرف سے اور خود غرض میں موجود ہے۔ ضرورت کی مختلف صورتوں
کو مددک تمام مصلحت میں اسے عدم تعین اور لامحدود (جہاں) کو جو جھگڑے کی بنیاد بن سکتی ہو ممنوع قرار
دینا ایسا چیز کو مصلحت کرنے کی مصلحت سمجھنا کافر و کفارہ کنندہ اہلک نہ ہو اور کسی مصلحت کو اسی شرط
کا پابند کرنے سے روکنا جس سے کسی فریق کے حق میں اس مصلحت کا فائدہ ختم ہو جاتا ہو، احادیث
سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کی جن شکلوں سے منع کر دیا یا ان شکلوں میں
جو ترمیم لازمی قرار دے دیں ان کے مجزی سے فقہار نے ان مصلحت کا پتہ لگایا جن کا مصلحت شریعت
کی نگاہ میں ضروری ہے اور ان مفاسد کو متعین کیا جن کا سد باب شریعت کو مطلوب ہے۔ انھوں نے
دوسرے تمام معاملات میں بھی ان مصلحت کا لحاظ اور انہیں ان مفاسد سے پاک رکھنا ضروری قرار دیا
کا روایہ کے جو طریقے ان مصلحت سے ہم آہنگ اور ان مفاسد سے پاک نظر آئے ان کو انھوں نے جائز
قرار دیا۔ اگر کا روایہ کے کسی طریقے کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، یا وہ طریقہ آپ
کے زمانے میں اربع تھا مگر آپ نے ان سے روکا نہ اس میں کوئی ترمیم کی، یا کسی مرتبہ طریقے پر اگر
آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا تو یہ ان طریقوں کے جواز یا پسندیدگی کی سند قرار پایا۔ کاروبار
امور کے بارے میں فقہ اسلامی کی تفصیلات اسی طور پر مرتب کی گئی ہیں۔

کاروباری معاملات کی نوعیت عبادات سے بالکل مختلف ہے جن کے طور پر یہ ہدایت الہی کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ادر فرما سکوائے۔ یہ طریقے اپنی اسلامی تفصیلات کے ساتھ پہلے سے نہیں رائج تھے۔ یہاں دوسرے کراں کی اکثر تفصیلات اللہ کی کتاب میں درج ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عملی نمونے کے ریکارڈ میں محفوظ ہیں۔ نوعیت کے اس فرق کا ایک عملی نتیجہ یہ ہے کہ عبادات سے متعلق جس وقت تفصیلی احکام ملتے ہیں فقہ اسلامی کے اولین ماخذ میں ملتا ہے متعلق انہی تفصیلی احکام نہیں ملتے۔ مزید برآں عبادات کا تعلق ایسے انسانی اعمال سے ہے جن پر زمانہ اور حالات کی تبدیلی کا زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ مگر کاروبار کے طور پر یعنی کامدنی ترقی اور آلات و وسائل کے بدلنے کے ساتھ تبدیلی ہرگز نہیں ہوتی ہے۔ کاروباری معاملات اور ان کے بارے میں شرعی احکام کے اس لیے فخر کو بندہ غوروں کے سامنے رکھنا چاہیے۔

شرکت اور مضاربیت کا رد باری معابدوں کی وہ شکلیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کے وقت رائج تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ہدایت فرمائی، ان کو مکہ مکرمہ اعلان کی تعلیم دی، حدود الہی سے آگاہ کیا اور ایک ایسی سوسائٹی برپا کی جس میں عدل و قسط قائم کیا گیا اپنے ایک ایسی ہیٹ کا پران نظم و منہج چلایا جس میں انسانی زندگی کے جمہمی شعبہ کو اللہ کی مرضی کے مطابق منظم کیا گیا۔ اس پر عربیہ میں شرکت اور مضاربیت کے طریقے رائج ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے آپ کے تربیت یافتہ نفعاً نے یہ طریقے اختیار بھی کیے۔ آپ نے ان طریقوں سے روکا نہیں بلکہ ان پر اظہار پسندیدگی فرمایا ان میں سے بعض طریقے آپ نے خود بھی اختیار کیے تھے۔ یہی بات ان طریقوں کے جواز کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ذیل میں اس جہال کی تفصیل کے لیے چند احادیث و آثار پیش کیے جا رہے ہیں

ساتب بن شریک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تجارت میں شرکت کی تھی۔ مرنے سے ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کا ذکر فرمایا اور اس شرکت کو پسندیدگی کے ساتھ یاد فرمایا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک دو شرکار میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے میں ان دونوں کا تیسرا ساتھی بن جاتا ہوں۔

روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں باناری کا رو بار کرتا ہوں اور میرا ایک شریک مسجد میں نماز پڑھتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تیرے کاروبار کی برکت اسی کے سبب ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے تین لڑکیوں کی پرورش کی وہ مثل قیدی کہے۔ لہذا اے اللہ کے بند اس کے ساتھ مضاربیت کر دے فرض دو۔

لے فضل الدین الرضی :- المبسوط جلد ۱ ص ۱۵۱ اور جلد ۲ ص ۱۹

لے ایضاً جلد ۱ ص ۱۵۱ مطبوعہ سادہ - مصر - طبع اول

لے ابوداؤد : سنن - کتاب البیوع - باب الشریک - اس حدیث کو حاکم اور بیہقی نے بھی روایت

کیا ہے - بحوالہ محمد المدنی - کتاب الاتحاف السنی فی الاحادیث القدسیہ - جلد ۲ ص ۱۸۸

لے سرخسی : المبسوط جلد ۲ ص ۱۵۱

لے ایضاً ص ۱۹

حضرت عباس بن عبد المطلب چند شخصوں شرائط کے ساتھ مضاربیت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے انہما پر سبذہ گی فرمایا۔
 حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی انہی شرائط کے ساتھ مضاربیت کرتے تھے۔
 ابو نعیم راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ رحمہ اللہ کے مال کو مضاربیت کے طور پر حاصل کر کے شام میں تجارت کی۔ ۳

ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مضاربیت میں برکت ہے۔
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مضاربیت کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اور قاسم بن محمد روایت کرتے ہیں کہ ہمارا کچھ سرمایہ حضرت عائشہؓ کے پاس جمع تھا جو اسے مضاربیت کے طور پر کاروبار کے لیے دیا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی زید بن خلیدہ کے ساتھ مضاربیت کی تھی۔ اور آپ نے بیت المال کی جانب سے بھی مضاربیت کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ نیز آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ یتیموں کا مال مضاربیت کے اصول پر کاروبار کے لیے دیتے تھے تاکہ اس میں اضافہ ہو۔
 ان احادیث و آثار سے شرکت اور مضاربیت کا جواز تو واضح ہو گیا لیکن ان معاہدوں سے متعلق تفصیلی احکامات نہیں سامنے آئے۔ یہ تفصیلات فقہار اسلام نے مرتب کی ہیں۔ یہ کام انھوں نے ابتدائی و درمیان اسلامی ہوسائٹی میں شرکت اور مضاربیت کے مروجہ طریقوں کو سامنے رکھ کر ان اصولوں کے مطابق کیا ہے جو کاروباری معاملات کے سلسلے میں قرآن و سنت سے مستنبط کیے گئے ہیں جیسا

۱۔ شرحی : المبسوط جلد ۲۲ ص ۱۵۱

۲۔ ایضاً ص ۱۵۱

۳۔ علی الخفیف : الشركات فی الفقہ الاسلامی - ص ۱۵۱ طبع دار النشر للجامعات المصریہ - قاہرہ ۱۹۹۲

۴۔ ایضاً

۵۔ شرحی : المبسوط جلد ۲۲ ص ۱۵۱

۶۔ ایضاً ص ۱۵۱

۷۔ ایضاً ص ۱۵۱

۸۔ الحکم الملک : موطا - کتاب الترقین ۱۵ شرحی : المبسوط جلد ۲۲ ص ۱۵۱

مشارکہ پر مشتمل ہے۔

شرکت اور مضاربیت کے جواز کی دلیل کے طور پر ہمارے فقہائے نامیہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگرچہ انسانی مصالح کے تحفظ کے لیے ان طریقوں کا جواز ضروری ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس سرمایہ ہو مگر وہ کاروبار نہ کر سکتا ہو۔ اسی طرح بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا۔ مضاربیت کے ذریعے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ دونوں افراد باہمی تعاون سے ایک مشترکہ مقصد حاصل کر سکیں۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو اصحاب سرمایہ الگ الگ کاروبار کرنے کی بجائے مل کر کام کرنے کو نفع ملنے کا زیادہ موثر طریقہ سمجھتے ہوں۔ شرکت ان کے درمیان تعاون ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک صاحب سرمایہ نہ صرف یہ کہ خود کاروبار نہ کر سکتا ہو بلکہ اچھے کاروباری فریق کے انتخاب کے لیے بھی کسی دوسرے فریق کو زیادہ موزوں خیال کرتا ہو۔ یہ دوسرا فریق اپنے علم و تجربے اور کاروباری امور میں مہارت کے سبب کسی کاروباری فریق سے مضاربیت کا معاہدہ کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہو۔ ایسی صورت میں اگر صاحب سرمایہ اس فریق کو مضاربیت کے اصول پر سرمایہ دے اور یہ فریق اس سرمایے کو کسی کاروبار فریق کو مضاربیت کے طور پر دے تو ان تینوں افراد کے درمیان تعاون کی راہ کھل جاتی ہے۔ مضاربیت اور مضاربیت کی یہ صورت سب کے لیے مفید ہے اور اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں پائی جاتی۔ اس صورت کے جواز پر فقہی سند آئندہ پیش کی جائے گی۔ یہاں اس کا ذکر صرف مذکورہ بالا دلیل کی مناسبت سے کیا گیا ہے اور اس وجہ سے بھی کہ یہ غیر سودی نظام بنک کاری کے اس خلع میں کلیدیہ اہمیت کی حامل ہے جو ہم آئندہ تجویز کریں گے۔

شرکت اور مضاربیت کی تعریف

اسلامی قانون کے چار مشہور اسکولوں میں سے مالکی اور حنبلی اسکول کے نزدیک مضاربیت بھی شرکت ہی کی ایک شکل ہے۔ حنفی فقہاء بھی مضاربیت کی بعض ایسی صورتوں کو جائز سمجھتے ہیں جو علماء شرکت سے جائز ہیں۔ چونکہ ہمارے اصل موضوع کے لیے شرکت اور مضاربیت کے علیحدہ تجزیے کی ضرورت نہیں اس لیے ذیل میں دونوں کا مطالعہ ساتھ ہی کیا جائے گا اور جہاں ضرورت ہوگی دونوں کا فرق

منع کر دیا جائے گا۔ اس مطالبے کی ابتدا کے طور پر شرکت اور مضاربہ کی مندرجہ ذیل تعریفوں کو ماننے رکھنا مفید ہو گا۔ اس تعریف میں اور اس پورے مقلے میں شرکت کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے جسے حنفی فقہاء شرکت عنان سے تعبیر کرتے ہیں۔ جنسلی اور شافعی فقہاء بھی اس اصطلاح سے یہی معنی مراد لیتے ہیں۔ البتہ مالکی فقہاء اس معنی کی تعبیر شرکت مفادعہ کی اصطلاح سے کرتے ہیں۔ اس مقالے میں شرکت سے وہ معاہدہ مراد ہے جسے حنفی فقہاء شرکت عنان اور مالکی فقہاء شرکت مفادعہ کہتے ہیں۔

شرکت یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد کسی کاروبار میں متعین سرمایوں کے ساتھ اس لیے
کے تحت شریک ہوں کہ سب مل کر کاروبار کریں گے اور کاروبار کے نفع و نقصان میں متعین ہوں
کے ساتھ شریک ہوں گے۔

مضاربت یہ ہے کہ ایک فریق سرمایہ فراہم کرے اور دوسرا اس سرمایے سے کاروبار کو
 اس معاہدے کے تحت کہ اسے کاروبار کے نفع میں ایک متعین نسبت سے حصہ ملے گا۔

مضاربہ کی صورت میں بھی مال فراہم کرنے والے اور کاروبار کرنے والے متعدد افراد ہو سکتے ہیں۔ یعنی سرمایہ چند افراد مل کر فراہم کریں اور اس سے چند آدمی مل کر کاروبار کریں، یا سرمایہ ایک فرد ہو اور اس سے چند افراد مل کر کاروبار کریں یا چند افراد مل کر سرمایہ فراہم کریں اور اس سرمایہ سے ایک فرد کاروبار کرے۔ یہ سب صورتیں جائز ہیں۔

۱۔ فقہی تعریف اور وجہ تسمیہ کے لیے ملاحظہ ہو۔

علامہ اعلیٰ ایمر کربن مسعود کاسانی : بدائع الصنائع جلد ۴، فہم مطبعہ عالیہ مصر شوال ۱۳۸۰ھ

کے علیٰ حیثیت : الشراکات فی الحق الاصلی ۱۵۰ دار النشر المجتہد العصریہ قاہرہ ۱۳۵۸ھ۔ اس بیان کی سند کے
حقانی ، کافی ، شافی اور عقلی نقد کے مندرجہ ذیل نقد کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے ۔

فمن الذي اشترى الجبيل بمائة مثقال من الفضة وسارة بمائة مثقال من الفضة

الحمد لله رب العالمين. الشراء الصغير عظيم. مكتبة (علي ابن ابي طالب) السالك لا قرب السالك الشيخ احمد الصادق.

شرکت کی صورت میں یہ لازمی نہیں کہ ہر شریک عملی کا روباہر کرنے میں حصے۔ البتہ کسی شریک کو کاروبار میں عملی حصہ لینے سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ اصولاً اسے یہ حق حاصل ہے کہ خواہ وہ عملاً حصہ لے یا نہ لے۔

باہمی رضامندی سے یہ بھی ممکن ہے کہ سرمایہ چند افراد دل کر فراہم کریں اور کاروبار ان میں سے ایک یا چند افراد کریں یا سرمایہ ایک آدمی کا ہو لیکن کاروبار کئی افراد دل کر کریں جن میں سرمایہ فراہم کرنے والا فرد بھی شامل ہو۔

اب ہم شرکت اور مضاربت سے متعلق بعض اصولی احکام بیان کریں گے۔ سارے احکام کا احاطہ نہیں کیا جائے گا بلکہ صرف ان احکام کا ذکر کیا جائے گا جو ہمارے اصل موضوع میں غیر سودی نظام بینکاری سے گہر تعلق رکھتے ہیں۔ ان احکام کی ترتیب میں بھی موضوع کے تعلق اصولوں کو رہنما بنایا گیا ہے۔ سارے ضروری احکام کو بیان کرنے کے بعد ہر حکم کی فقہی سند الگ الگ بیان کی جائے گی۔

شرکت اور مضاربت کے احکام

(۱) نفع کی تقسیم اور نقصان کی ذمہ داری

۱۔ نقصان نام ہے اصل سرمایے کے ڈوب جانے والے حصے کا۔ لہذا نقصان ہمیشہ کاروبار میں لگے ہوئے سرمایوں پر ان کی مقداروں کی نسبت سے تقسیم کیا جائے گا اور اسے ان سرمایوں کے مالک برداشت کریں گے۔

اس سے لازم آتا ہے کہ کوئی سرمایہ لگانے والا فریق کاروبار میں نقصان ہونے کی صورت میں نقصان برداشت کرنے کی اس ذمہ داری سے نہیں بچ سکتا جو اس کے لگائے ہوئے سرمایے کی نسبت سے اس کے سہمی ہو۔ نیز یہ کہ جس فریق نے کاروبار میں سرمایہ نہ لگایا ہو اس کو کاروبار کا نقصان نہ برداشت کرنا ہو گا۔

۲۔ نفع کی تقسیم شرکاء کاروبار کے درمیان باہم طے کردہ نسبتوں سے ہوگی۔ نفع میں ہر فریق کا حصہ لازماً نسبت یا فی صد کی صورت میں طے کیا جانا چاہیے کسی فریق کے لیے کوئی متعین رقم نہیں طے کی جاسکتی۔

۳۔ مسلسل جاری کاروبار میں نقصانات کی لاپرواہی سے کی جاتی رہے گی۔ تاکہ کاروبار ختم کر کے حسابات صاف کر لیے جائیں۔ حساب نہیں کے وقت پہلے اصل سرمایہ علیحدہ کیا جائے گا۔ تب جو رقم فاضل ہو وہ فتح قرار پائے گی اور کمی واقع ہونے کی صورت میں کمی کی مقدار نقصان قرار پائے گی۔
۴۔ کاروبار کے نفع کے حق دار نفع کے مالک اس وقت قرار پائیں گے جب اصل سرمائے اصل سرمایہ کو واپس مل جائیں۔ خواہ اپنے سرمایوں پر ان کا قبضہ ملنا ہو یا صرف قانوناً۔

(ب) شرکاء کار کے کاروباری تفصیلات

(۵) ایک شریک دوسرے شرکاء کی اجازت سے کاروبار کے لیے دوسرے افراد سے شرکت یا مضاربیت کے معاہدے کے تحت مزید سرمایہ حاصل کر سکتا ہے اور شرکت مال کے ایک حصے کو کئی دوسرے فریق کو مضاربیت یا شرکت کے معاہدے کے تحت کاروبار کرنے کے لیے دے سکتا ہے۔

۶۔ مضاربیت کے معاہدے کے تحت سرمایہ حاصل کر کے کاروبار کرنے والا فریق سرمایے کے مالک کی اجازت عام کے تحت، یا مخصوص طور پر اس امر کی اجازت حاصل کر کے، کاروبار مضاربیت میں پنا ذاتی سرمایہ بھی شامل کر سکتا ہے۔ اور دوسرے افراد سے مضاربیت یا شرکت کے معاہدے کے تحت مزید سرمایہ حاصل کر کے بھی کام میں لاسکتا ہے۔ اسے حق بھی حاصل ہے کہ مالک کی اجازت سے مضاربیت کے مال کو کئی دوسرے فریق کو مضاربیت کے معاہدے کے تحت کاروبار کے لیے دے یا ان مال کے ذریعہ کسی دوسرے کے ساتھ شرکت کا معاہدہ کرے۔

۷۔ کوئی شریک یا مضاربیت پر مال لے کر کاروبار کرنے والا فریق، دوسرے شرکاء یا صاحب سرمایہ کی مترجہ اجازت کے بغیر شرکت یا مضاربیت کے سرمایے میں سے دوسرے افراد کو قرض نہیں دے سکتا نہ دوسرے افراد سے قرض سرمایہ حاصل کر کے اس کاروبار میں لگا سکتا ہے۔

۸۔ شرکت میں ہر شریک اور مضاربیت میں کاروباری فریق کاروبار کے سلسلے میں ادھار فروخت کا اختیار رکھتا ہے۔ لہذا یہ کہ اسے دوسرے شرکاء یا صاحب سرمایہ ایسا کرنے سے منع کر دیں۔ بشرطیکہ اس کی جانب سے ادھار خریدی جیلنے والی اشیاء اور خدمات کی قیمت کاروبار کی مالیت سے زیادہ نہ ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ ادھار مال غریبہ کا اختیار دوسرے شرکاء یا صاحب سرمایہ کی اجازت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اجازت کے بعد اگر کسی فریق سے کاروبار کی جانب سے ادھار

مال خرید ہوا اور کاروبار کا سرمایہ اس مال کی قیمت ادا کرنے کے لیے کافی نہ ہو۔
تو وہ اس کی قیمت ادا کرنے میں دوسرے فریقوں کے ساتھ برابر کا ذمہ دار

(ب) مشترکہ کاروبار کی مالی ذمہ داری

۹۔ شرکت میں کوئی شریک دوسرے شریک کی اٹھائی ہوئی مالی ذمہ داریوں کا کفیل (ضامن) نہیں ہوتا الا یہ کہ یہ ذمہ داری تمام شریکوں کی اجازت سے مشترکہ کاروبار کی جانب سے اٹھائی گئی ہو۔ مضاربیت میں سرمایہ فراہم کرنے والے فریق کی مالی ذمہ داری اس کے فراہم کردہ سرمائے کی حد تک محدود ہوگی الا یہ کہ اس نے اپنی جانب سے قرض لینے یا ادما یا خریدنے کی اجازت دے کر اس ذمہ داری کو مزید وسعت دی ہو۔

(د) مدت کاروبار

- ۱۰۔ شرکت یا مضاربیت کے معاہدے کو کوئی فریق کسی وقت بھی فسخ کر سکتا ہے۔ مگر فریقوں کی تعداد دوسے زائد ہو تو باقی فریقوں کے حق میں معاہدہ قائم رکھا جاسکتا ہے۔
 - ۱۱۔ شرکت یا مضاربیت کا معاہدہ متعین مدت کے لیے بھی کیا جاسکتا ہے۔
 - ۱۲۔ شرکت یا مضاربیت کا معاہدہ کسی ایک فریق کی موت سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر فریقوں کی تعداد دوسے زائد ہو تو باقی فریقوں کے حق میں معاہدہ قائم رکھا جاسکتا ہے۔
- مذکورہ بالا احکام میں سے اکثر چاروں فقہی مکاتب کے درمیان متفق علیہ ہیں۔ البتہ بعض احکام کے بارے میں مختلف مکاتب فقہ کے درمیان جتنی یا بنیادی اختلافات پائے جاتے ہیں سب ہم پر حکم کے سلسلے میں فقہاء کی تصریحات پیش کریں گے۔ جہاں اختلاف پایا جاتا ہے اسے بیان کریں گے اور واضح طور پر بتائیں گے کہ آئندہ مباحث میں ہم نے کس رائے کو کن وجوہ سے ترجیح دی ہے۔

مشترکہ کاروبار میں نفع کی تقسیم اور نقصان کی ذمہ داری

نقصان کی ذمہ داری

(۱) نقصان نام ہے اصل سرمایہ کے ڈوب جانے والے حصے کا۔ لہذا نقصان ہمیشہ کاروبار میں لگے ہوئے سرمایوں پر ان کی مقداروں کی نسبت سے تقسیم کیا جائے گا اور اسے ان سرمایوں کے

مالک برداشت کریں گے۔

یہ اصول کہ شرکت کاروبار میں خواہ یہ اشتراک مفادیت کے اصول پر مبنی ہو یا شرکت کے اصول پر نقصان ہونے کی صورت میں یہ نقصان اصحاب سرمایہ کو اپنے لگائے ہوئے سرمایوں کی نسبت سے برداشت کرنا ہو گا۔ فقہ اسلامی کے تمام مکاتب کے درمیان متفق علیہ ہے سنی فقہ کے چار مشہور اسکولوں کے علاوہ شیعہ فقہ کے تمام اسکول بھی اس پر متفق ہیں۔ استاذ علی الخلیفہ لکھتے ہیں :-
 "مکی یا نقصان کو ہمیشہ اصل سرمایہ کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ تمام ائمہ اختلاف مسلک کے باوجود اس اصول پر متفق ہیں۔ اس اصول کے خلاصے کی ہوئی شرط کا سد قرار پائے گی اور نافذ نہ کی جائے گی۔"

"اگر (کاروبار میں) نقصان ہو تو اسے اصل سرمایے میں کمی واقع ہونا قرار دیا جائے گا اور صرف صاحب سرمایہ کو برداشت کرنا ہو گا۔"

"جہاں تک نقصان یا بعض فہما کی تعبیر کے مطابق کمی کا تعلق ہے وہ صاحب سرمایہ کی ملکیت اصل سرمایہ میں کمی واقع ہوجانے کا نام ہے۔ اس بنا پر وہ مالک ہی کی ذمہ داری ہوگی کیونکہ کسی مال کا فیصلہ یا اس میں کمی اس کے مالک ہی کے سرکاری ہے الایہ کہ کسی دوسرے کی کمی ہوئی زیادتی کے سبب اس کی ذمہ داری بھی شامل ہو جائے۔ اس بنیاد پر کوئی ایسی شرط کرنا جائز نہیں جس کے مطابق نقصان میں صاحب سرمایہ اور کاروباری فریق دونوں کی شرکت ضروری ہو۔"
 اسی اصول کی صراحت ابن رشد نے بھی کی ہے :-

"مسلمانوں کے درمیان مفادیت کے جواز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں..... اور
 دوسرے اس پر متفق ہیں کہ..... کاروباری فریق پر اصل سرمایہ کے ضائع ہوجانے والے حصہ کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری نہیں۔ بشرطیکہ اس میں اس کی زیادتی کو دخل نہ ہو۔"

لے علی الخلیفہ : اشتراکات فی الفقہ الاسلامی ص ۵۰ (شرکت کے حتمی بحث)

لے ایضاً ص ۵۰ (مفادیت کے حتمی بحث)

لے ایضاً ص ۵۰

لے ابن رشد : مائتات ص ۵۰

نقصان کی تعریف کرتے ہوئے مشہور حنفی محقق شمس الدین غفری لکھتے ہیں :-

”نقصان سرمایے کے ہلاک ہو جانے والے حصے کا نام ہے۔“ ۱۵۱

اور یہ کہ

”اس امر میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ نقصان کی کوئی ایسی نسبت ملے کر ناجو سرمایے کی

مقدار کے مطابق نہ ہو ایک باطل شرط ہے۔“ ۱۵۲

”مضاربیت میں مضاربیت پر مال لے کر کام کرنے والے کے ذمے کچھ بھی نقصان ملے کر ناجو نہیں ہے مالکی فقہیہ احمد الدردریہ لکھتے ہیں :-

”شرکت میں (نفع اور نقصان دونوں شریکوں کے درمیان ان کے سرمایوں کے مطابق تقسیم ہائے گا۔“ ۱۵۳

یہ بات کہ مضاربیت میں کاروباری فریق جو اپنا سرمایہ کاروبار میں نہ لگائے، نقصان کا ذمہ دار نہ ہو گا۔ موطا امام مالک کی کتاب القرض سے بھی واضح ہے۔ ۱۵۴

شافعی مکتب فقہ کا اصول بھی یہی ہے :-

”نفع اور نقصان دونوں سرمایوں کی مقدار کے مطابق تقسیم ہائے گا۔ خواہ شرکار کے کاروباری اعمال برابر ہوں یا ان میں فرق ہو۔ اگر وہ اس کے خلاف تقسیم کا کوئی اور اصل ملے کرتے ہیں تو معاہدہ فاسد ہو جائے گا۔“ ۱۵۵

۱۵۱ شمس الدین غفری: المبدی جلد ۱۱ ص ۱۵۱

۱۵۲ ایضاً

۱۵۳ ایضاً

۱۵۴ حنفی فقہاء کی مزید تصریحات کے لیے ملاحظہ ہو۔

۱۵۵ مرتضائی: ہدایہ جلد ۳ ابواب المضاربة اور

کاسانی: بدائع الصنائع - جلد ۶ ص ۱۵۲ اور ص ۱۵۳

۱۵۶ احمد الدردریہ: الشرح لصغیر جلد ۲ ص ۱۵۶

۱۵۷ امام مالک: موطا - کتاب القرض - باب الایحود من الشہد علی القرض

۱۵۸ بھی بشرط النودی - منہاج الطالبین ص ۱۵۸ - کتاب الشراک

اسی نفی ماخذ اور شافی فقہ کی دوسری مستند کتاب میں مضاربت کی بحث میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہے جو کاروبار کرنے والے فریق کے ساتھ سرمایے کا مالک کاروبار کے نفع میں ایک حصہ نسبت کے ساتھ شرکت کے عرصہ میں کرتا ہے۔ نقصان سے کاروباری فریق کا کوئی تعلق نہیں۔

جنبل محقق ابن قدامہ المقدسی لکھتے ہیں :-

”نقصان یعنی خسارہ شرکت میں ہر شریک کا اس کے سرمایے کے مطابق ہوگا..... اور مضاربت میں نقصان مخصوص طور پر سرمایے پر ہوگا۔ کاروباری فریق پر نہیں ہوگا۔ کیونکہ خسارہ اصل سرمایہ میں ہی کا نام ہے جو صاحب سرمایہ کی ملکیت ہے جس میں کاروباری فریق کا کوئی حصہ نہیں لہذا نقصان مالک کے سرمایہ میں ہی ہوگا۔ دوسرے فریق کا نہیں ہوگا۔“

فقہاء اسلام کی مذکورہ بالا تصریحات سے واضح ہے کہ ہم نے جو اصول بیان کیا ہے وہ تمام فقہاء کے درمیان متفق علیہ ہے۔ فقہاء نے اس امر کی بھی صراحت کر دی ہے کہ جس فریق نے کاروبار میں سرمایہ نہ لگایا ہو اس کو کاروبار کا نقصان نہ برداشت کرنا ہوگا۔ فقہاء کی صراحتوں سے یہ بات بھی واضح ہو کہ کاروبار میں سرمایہ لگا کر اس کاروبار میں ہونے والے نقصان سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ممکن ہے یہ اسلام میں سود کی حرمت کا براہ راست نتیجہ ہے جو ہمارے موضوع کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے فقہاء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ نقصان نام ہے۔ سرمایے کے ایک حصے کے ڈوب جانے کا۔ اس لیے جب بھی نقصان واضح ہو گا وہ لازماً سرمایہ لگانے والے کے سرے گا۔

جب محنت یعنی کاروباری جدوجہد اور سرمایہ دونوں لگا کر کوئی مشترکہ کاروبار کیا جائے اور اس کاروبار میں کوئی نفع نہ ہو، نہ کوئی نقصان ہو تو کاروباری جدوجہد کا کوئی صلہ نہیں ملتا اور سرمایہ کو کوئی نفع نہیں ملتا جب اس کاروباری گھانا ہو تو یہ کسی سرمایے کے سرائی ہے۔ غور کیجئے تو کاروبار کا جدوجہد کا صلہ نہ ملنا اس فریق کے لیے جو کاروبار کا جدوجہد انجام دے رہا ہو ایک بڑا نقصان ہے اس پر مزید نقصان کا اس میں ڈالنا گستاخانہ ہے۔ اس اصول کے پیچھے عدل و انصاف پر مبنی یہ منکر کام کوئی

لے ابن قدامہ المقدسی، ادریش، الکبریٰ، الفتن جلد ۲، مثلاً، طبع دار الفکر، بیروت

(یہ کتاب ابن قدامہ کی اس کے مکتبہ سے ہے۔)

کہ محنت اور کاروباری جدوجہد کو سرمایہ پر لگانے کا غنا ماس سرمایہ میں اضافہ تھا۔ اگر یہ اضافہ غنا
 نہ ہو سکا تو اس کا تادان کاروباری فریق کے سر نہیں ڈالا جاسکتا۔ اس کی ناکامی یہ ہے کہ اضافہ نہ ہو سکا
 کی وجہ سے وہ اپنے صلے سے محروم رہا۔

نفع کی تقسیم

۲۔ نفع کی تقسیم شریک کار و بار کے درمیان باہم طے کردہ نسبتوں سے ہوگی۔ نفع میں ہر فریق
 کا حصہ لازماً نسبت یا فی صد کی صورت میں طے کیا جانا چاہیے۔ کسی فریق کے لیے کوئی متعین رقم نہیں
 طے کی جاسکتی۔

جہاں تک مضاربت کا تعلق ہے نفع کی تقسیم کا مذکورہ بالا اصول چاروں مکاتب فقہ کے درمیان
 متفق علیہ ہے۔ یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ شرکت یا مضاربت میں کسی فریق کے لیے نفع میں سے کوئی
 متعین رقم نہیں طے کی جاسکتی۔ یہ بات کہ نفع کی تقسیم کے لیے شرکاء کار و بار باہمی رضامندی سے جو
 نسبتیں بھی چاہیں طے کر سکتے ہیں مضاربت کی صورت میں تو متفق علیہ ہے لیکن شرکت کی صورت میں
 یہ رائے صرف حنبلی اور حنفی فقہاء کی ہے۔ مالکی اور شافعی فقہاء کے نزدیک شرکت میں نفع کی تقسیم
 لازماً شرکاء کے فراہم کردہ سرمایوں کی نسبت سے عمل میں آئے گی۔

پہلے ہم متفق علیہ امور پر فقہی مآخذ سے سندیں فراہم کریں گے۔ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ
 کے مصنف نے صراحت کی ہے کہ اس بات پر کہ مضاربت اور شرکت میں کسی فریق کا حصہ نفع متعین رقم
 کی صورت میں نہیں طے کیا جاسکتا۔ چاروں مکاتب فقہ متفق ہیں۔ نیز اس بات پر بھی کہ مضاربت
 میں فریقین باہمی رضامندی سے نفع کی تقسیم کی جو نسبت بھی چاہیں طے کر سکتے ہیں۔

کسی فریق کے لیے نفع کی کوئی متعین رقم نہیں طے کی جاسکتی

فقہاء احناف کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ شرکت میں کسی شریک کے لیے طے کردہ حصہ نفع کل نفع

۱۔ عبد الرحمن الجزیری، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلد ۳۔ مباحث الشریکۃ ص ۱۱۳ (حنفی مسلک) ۲۔ مالکی مسلک) با صفحہ ۱۱۲ (شافعی مسلک) ۳۔ با صفحہ ۱۱۳ (حنبلی مسلک) ۴۔ مباحث المضاربت ص ۱۱۳ (حنفی مسلک) ۵۔ مالکی مسلک) با صفحہ ۵۵ (شافعی مسلک) ۶۔ اور صفحہ ۵۹ (حنبلی مسلک)۔ طبع ثانی۔ شرکت فی المضاربت ص ۱۱۳
 اس ذیلی تفسیر سے بھی یہی لکھا ہے۔ الشریکات فی الفقہ الاسلامی ص ۱۱۳

کا ایک مام محمد باعتبار نسبت ہو، متعین رقم نہ جوڑ لے اور ضروری ہے کہ مضاربت پر مال لینے
 دینے اور مال کے ایک دونوں کے لیے طے کیا جائے والا حصہ نفع ایک مام نسبت ہو۔ مثلاً آدمی
 تہائی یا چوتھائی۔ اگر ایک متعین حدود طے کر لیا گیا مثلاً یہ کہ اس میں سے ایک کے لیے نفع میں سے دوہم
 یا اس سے کم یا زیادہ درہم ہوں گے اور باقی دوسرے کے لیے ہوگا تو یہ جائز نہیں اور مضاربت
 فاسد ہو جائے گی۔ ۱۷۵

مضاربت کے سلسلے میں مالکی اور شافعی فقہاء کا مسلک بھی یہی ہے۔

۱۷۶۔ مالک نے کہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے کو سرمایہ بطور مضاربت دے اور اس سے
 بٹے کوٹے کے نفع میں سے کچھ بھی کے لیے مخصوص ہوگا، اس کے کاروبار کے دینے سنبھالی کا اس میں
 کوئی حق نہ ہوگا تو یہ صورت درست نہ ہوگی۔ خواہ مخصوص کی ہوئی یہ رقم ایک درہم ہی کیوں نہ ہو
 صحیح صورت صرف یہ ہے کہ وہ آدمی نفع اپنے لیے طے کرے اور کاروبار فریقین کے لیے
 یا تہائی، چوتھائی یا اس سے کم یا زیادہ طے کرے۔ ۱۷۷

مالکی فقہاء کے نزدیک ضروری ہے کہ مضاربت میں کاروباری فریقین کے لیے طے کیا جائے
 حصہ نفع کل نفع کا

۱۷۸۔ ایک مام اور متعین جز ہو۔ مثلاً چوتھائی یا آدمی، فریقین نہ ہو۔ اسی مال کے نفع کا حصہ
 ہو جو صاحب سرمایہ نے دیا ہے کسی اور مال کا نفع نہ ہو۔ اور کوئی متعین رقم نہ طے کی جائے۔ مثلاً یہ
 کہ خواہ نفع کم ہو یا زیادہ۔ اس میں سے دس درہم کاروباری فریق کو ملیں گے۔ ۱۷۹

جہاں تک شرکت کا تعلق ہے مالکی اور شافعی فقہاء کی یہ رائے کہ نفع لازماً سرمایوں کی مقدار کے
 مطابق تقسیم ہونے لگا۔ اس بات کو مستلزم ہے کہ کسی شریک کے لیے نفع کی کوئی متعین رقم نہیں طے
 کی جاسکتی۔

۱۸۰۔ کاسانی: بدائع الصنائع جلد ۴ ص ۵۵

۱۸۱۔ ایضاً ص ۵۵

۱۸۲۔ امام مالک: موطا۔ کتاب القرض۔ باب ما یجوز من اشتراط القرض

۱۸۳۔ محمد بن احمد بن عبد البر: الشیخ الصغیر جلد ۱ ص ۳۳۴

ضلعی فقہار کا مسلک وہی ہے جو حنفی فقہار کا ہے۔ یعنی جب دو افراد شرکت کریں تو
- نفع ان کے ہیں ان کی طے کردہ نسبت سے تقسیم پئے گا، شرکت کی تمام صورتوں میں
جہاں تک مضاربت کی سادہ شکل کا سوال ہے اس بارے میں کوئی اختلاف بھی نہیں پایا جاتا ہے
اور کسی شریک کے لئے غرض میں طے شدہ متعین درہم زائد دینا نہیں طے کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ
مشرکت یا مضاربت میں دونوں فریقوں میں سے کوئی اگر اپنے لیے درجہوں کی کوئی
تعداد طے کرے تو ایسا کرنا درست نہ ہو گا۔ گئے

۱۔ ابن عدلت المقدسی: الشرح الکبیر علی المتقہ جلد ۵ ص ۱۱۱

۲۔ احمد الدودی: الشرح الصغیر - جلد ۲ ص ۱۵۷

۳۔ ابو حنیفہ: کتاب الحجۃ فی مذہب الامام الشافعی جلد ۱ ص ۱۸۷

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی
مسکایت ہو تو چہرہ پر مڑوہ لکڑ کٹا ہے

خون بھف

پھوڑے پھنسی خارش اور داد سے نجات دے
کوسم اوچرے کو پھول کی طرح تروتازہ بکھلے

دواخانہ طبیکلج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

دعوتِ دین اور اتباعِ دین

(مولانا سید جلال الدین رحمہ اللہ)

اتباعِ دین اور دعوتِ دین بظاہر دو مختلف کام ہیں۔ ایک کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے اور دوسرے کا اپنی ذات سے باہر خارج کی دنیا سے لیکن اس کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ ان میں بہت گہرا ربط ہے۔ اس ربط کی وجہ سے آپ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں سوچ سکتے۔ ایک طرف حقیقت ہے کہ دین پر عمل کا وقت مکمل ہو گا جب کہ دنیا کو آپ کی دعوت دی جائے اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک دین پر آپ کا عمل نہیں ہوگا آپ صحیح معنی میں داعیِ دین نہیں بن سکتے۔ اگر آپ انسانوں تک خدا کا دین پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ دین کی حقیقت پہلے آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے اور آپ کی زندگی سے اس کا اظہار ہو جائے۔ دین کی حقیقت سے اگر آپ خود بے خبر رہیں اور آپ کے عمل سے اس کا اظہار نہیں ہو رہا ہے تو دوسروں کو دین سے باخبر کرنا آپ کے بس کا کام نہیں ہے جس طرح اس کی آپ دنیا کو دعوت دے رہے ہیں اس کے سب سے پہلے مخاطب آپ خود ہیں۔ اس لیے جو کام آپ دوسروں کے ذریعہ کرنا چاہتے ہیں اس کا آغاز آپ کو اپنی ذات سے کرنا ہوگا اور دوسروں کو خدا پرست بنانے سے پہلے اپنے آپ کو خدا پرست بنانا ہوگا۔ دین کی اتباع کے بغیر اس کی دعوت ایک مذاق ہے اور جب کوئی دعوت مذاق بن جائے تو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی۔ یہی دعوت دنیا کو اپنا گردیدہ بناتی ہے جس کے علم بردار اپنی شخصیت کی اس میں کم کر دیں اور اس کی زندگی نصیب بن جائیں۔

دعوتِ دین کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ آپ انسانوں کے درمیان اس کے حق و صداقت کا اعلان

کریں اور جتنا خوش میٹھا جائیں، بلکہ یہ اپنے مزاج کے لحاظ سے ایک زبردست انگلی کو ٹھس ہے۔
خدا کا دین چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کے تمام خود ساختہ دنیویں پر غالب آجائے اور سبلس کے تابع اور
محکوم بن کر رہیں۔ اگر آپ فی الواقع خدا کے دین کے اس مطلوب انقلاب کو دنیا میں لانا چاہتے ہیں تو پہلے
اپنے اندر کی دنیا میں انقلاب لائے ورنہ باہر کی دنیا میں آپ کی انقلابی کوشش کامیاب نہ ہوگی۔
دوسروں پر خدا کی حکومت قائم کرنے کے لیے پہلے آپ کو اپنی ذات پر خدا کی حکومت قائم کرنی ہوگی۔
کیونکہ اگر آپ کی شخصیت پر خدا کی حکومت نہیں ہے تو آپ قیامت تک دوسروں پر اس کی حکومت
قائم نہیں کر سکتے سب سے بڑی بات جسے آپ کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ اس
دعوت کے ذریعے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور خدا کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ
آدمی دوسروں کے درمیان تو اس کے دین کی تبلیغ کرے اور خود اس کی زندگی دین کے اثرات سے خالی ہو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ
مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا
عِندَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا
تَفْعَلُونَ ۚ

اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو تم وہ
باتیں کیوں کہتے ہو جن پر (خود) عمل نہیں کرتے
اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم
ایسی باتیں کہتے ہو جن پر عمل نہیں کرتے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا و آخرت میں انجام خیر صرف اس شخص کے لیے ہے جو خدا کے دین کو قبول
کرے اور اس کے سامنے سر جھکا دے۔ جو شخص خدا کے دین کو رد کر دے اور اس کی نافرمانی اختیار کرے
اسے انجام بد سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اسی حقیقت سے آپ دنیا کو باخبر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس حقیقت
پر آپ کو خود ہی یقین نہیں ہے تو آپ اپنی دعوت کے ذریعے دنیا کو دھوکا دے رہے ہیں لیکن اگر اس حقیقت
پر آپ کا ایمان ہے اور آپ کا دل اس کے حق ہونے کی گواہی دے رہا ہے تو آپ کو سب سے زیادہ
خدا کے دین کا مانع ہونا چاہیے۔ کیونکہ نجات کا محتاج جس طرح وہ شخص ہے جسے آپ خدا کا دین پہنچا ہے
جس میں ایک اسی طرح آپ بھی نجات کے محتاج ہیں۔ جس شخص کو ان کے والے عذاب کی خبر نہیں ہے وہ تو
اس سے بے فکر ہو سکتا ہے لیکن عقل کہتی ہے کہ آپ کو اس سے قطعاً بے فکر نہیں ہونا چاہیے جب تک آپ
کی زبان علی الاطلاق اس یقین کا اظہار کرتی ہے کہ زندگی کا بہترین قانون وہ ہے جو خدا نے اپنے
رسولوں کے ذریعے نازل کیا ہے اور پھر آپ اپنے عمل سے اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو خدا

اور اس کی مخلوق کے سامنے اپنے یقین کو سوا کرتے ہیں۔ خدا نے آپ کو صرف اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ لوگوں کو آخرت کے عذاب سے بچائیں بلکہ یہ بھی ہدایت کی ہے کہ آپ خود بھی اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں ہمارے قرآن کی صرف دو آیتیں نقل کروں گا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ	اے لوگو! اپنے رب کا تقویٰ اختیار
وَاحْشُوا يَوْمَ لَا يُخْزِي وَالِدٌ	کرنا اور اس دن سے ڈرو جب کہ کوئی باپ
عَنْ وَلَدٍ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ	اپنے بیٹے کے کام نہیں لے گا اور نہ کوئی مرنے والا
عَنْ بَالِدٍ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ	اپنے باپ کے بچہ کا نام لے گا بے شک خدا
حَقٌّ فَلَا تَغُرُّكُمْ تَحْيَاةُ الدُّنْيَا	کا دودھ بہن ہے پس نہ غریب دے تم کو
وَلَا يَغُرُّكُمْ بِأَشْهَادِ الْغُرُورِ	دنیا کی زندگی اور نہ غریب تم کو خدا کے بارے
(الن)	میں یہ دھوکا باز (شیطان)۔

دوسری آیت میں فرمایا:-

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا	اس دن ہر شخص جو کچھ بھی اس نے (دیا)
عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْتَصِرًا وَمَا تَكُنُ	بھلائی اور برائی کی ہے اسے (اپنے سلسلے)
مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ	حاضر ہونے کا اور یہ گناہ کہ گناہ کا شہ
بَيْنَهُ أَمَدٌ أَبْعِدَتْ عَنْهُ ذِكْرُ	(ابھی یہ دن نہ آتا اور) اس کے آدراں میں
اللَّهِ لِنَفْسِهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ	کے درمیان ایک لمبی مدت حاکم ہوتی۔ اللہ
بِالْعِبَادِ ۝	تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ بخشنے والا

(آل عمران) بندوں پر مہربان (کلی) ہے۔

جس شخص کے سامنے یہ خوفناک دن ہو گا وہ کبھی بھی اپنے انجام سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ممکن نہیں ہو کہ دوسروں کو تو خدا کے عذاب سے ڈراتا رہے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جلی کر دے۔ آپ خدا کی پکڑ سے محض اس لیے محفوظ نہیں ہوں گے کہ اس کے دیکھ کے دھمکی میں بلکہ اس کے ہاں آپ سے لانا یہ حال ہو گا کہ میں دین کی تم دنیا کر دعوت دے رہے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے اس کی ہر بات کو مان لیا اور اس کے جواب آپ کے پاس کیا ہو گا جیسا کہ

فرشتے آپ کے خلاف یہ فرد جرم مانہ کریں گے کہ آپ دوسروں کو تو دین کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آپ کی کامیابی خدا کے دین کی ابتداء میں بھیجی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے دین سے بنیاد کی روش اختیار کی تو نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں۔ خدا کی رحمت اس کے فرماں برداروں کو ملتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی فرماں برداری کا ثبوت نہ دیا تو پھر کیسے اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے؟

آپ جس دہباجی دعوت دے رہے ہیں اسے اگر آپ کے ہم وطن رد کر دیں، آپ کے محلے والے رد کر دیں، آپ کے خلیفہ و اقارب رد کر دیں، حتیٰ کہ آپ کے ماں باپ، بھائی بہن اور جوہی بچے رد کر دیں اور دنیا کا ایک شخص بھی اسے قبول نہ کرے تو خدا کے ان آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ کیونکہ آپ کو دین کی راہ میں جدوجہد کی طاقت دی گئی تھی۔ یہ طاقت آپ نے لوگوں کو راہ راست پر لانے میں صرف کر دی اور اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو گئے۔ اس سے آگے آپ کے پاس دلوں کو بدلنے کی قدرت نہیں تھی۔ اس لیے ان کے دل نہیں بدل سکے۔ لیکن اگر آپ خود دین سے ہجر جاتی تو خدا کے ہاں آپ کا کوئی مدد نہیں سنا جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ اپنی شخصیت کو خدا کی زندگی کی طرف موڑنا چاہیں تو یقیناً موڑ سکتے ہیں۔ اس راہ میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جس کا دور کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو۔ خدا نے تمہارے لیے آپ کو اپنی ذات کا الگ بنا لیا ہے اور اس پر اقدار آپ کو عطا کیا ہے۔ انسان جب کسی چیز پر اقدار پانے کے بعد اسے خدا کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو خود سے معذرت کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ وہ کہی دوسرے پر اس کی ذمہ داری ڈال کر اس کے متابع سے بچ نہیں سکتا۔ اسے خود ہی اپنا انجام بھگتنا ہوگا۔ خواہ وہ کتنا ہی خوفناک اور دل ہلا دینے والا انجام کیوں نہ ہو۔

اگر آپ خدا کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور واقعی اپنے اس ارادے میں سنجیدہ اور مخلص ہیں تو آپ کو خدا سے وہ تعلق بھی پیدا کرنا ہوگا جو اس کام کے لیے مطلوب ہے۔ خدا سے یہ تعلق اس کے دین کی ابتداء سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ خدا کے پیغمبر جن قوموں میں مبعوث ہوتے ہیں وہ ان میں خدا کے دین کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے داعی ہوتے ہیں۔ خدا سے ان کے تعلق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کا دل ہر وقت خدا سے جڑا رہتا ہے۔ ان کی زندگی خدا کی عبادت اور بندگی میں پوری طرح ڈھل جاتی ہے اور وہ ہر پابعدیت اور محکم تسلیم و رضا ہوتے ہیں۔ وہ جس دین کی اپنی قوم کو دیتے

دے ہیں اس کی اتباع اس کا الیک سولی کے ساتھ کرنے ہیں کہ ان کے کسی حالت کو بھی یہ کچھ کی بہت نہیں ہوتی کہ ان کا عمل ان کی دعوت کے خلاف ہے۔ وہ خدا کے حکم پر اس طرح عمل کرتے ہیں کہ زندگی کے سخت ترین مرحلوں میں بھی اس سے نہیں ہٹتے۔ قرآن نے ان کو مشورہ و خضر، زہد و جہاد، تقویٰ و اسلام اور انابت و رجوع الی اللہ سے متصف بتایا ہے۔ یہ صفات محض ان کے شخصی کردار کو نہیں ظاہر کرتی ہیں بلکہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے افراد ہیں جو دعوتِ دین کا کام کو سکتے ہیں۔

خدا کے دین کی دعوت کو بھی دوسرے نظریے کی دعوت زیادہ دلکش ہے۔ دنیا میں جتنی تحریکیں نظر آتی ہیں وہ اس کا ہرگز ملنا اور اس کے چندوں کی کوئی کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا کا لکھنا انسان کے ظاہر و باطن دونوں میں انقلاب لاتا ہے اور اس کی پوری زندگی کے لیے ہر نظریہ اور ہر تحریک سے مختلف ایک نیا فکر اور ایک نیا اندازِ عمل کرتا ہے۔ اس دین کی خدمت کے لیے دنیا کے کسی بھی لیڈر اور کسی بھی راہنما کے مقابلے میں بڑی بہت بڑے صبر و استقلال، قربانی کے بے پناہ جذبہ و بہت زیادہ فہم و بصیرت کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر خدمتِ دین کا عمل ادا نہیں ہو سکتا۔ خدا سے آپ کا تعلق جتنا قوی ہوگا یہ صفات بھی آپ کے اندر اتنی ہی قوت کے ساتھ ابھر سکیں گی اور آپ خدا کے دین کے بہترین خادم بن سکیں گے۔ جب خدا سے آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہو کہ اس کے دین کی خاطر کسی بھی تعلق کے ٹوٹنے کی آپ پر ہوا نہ کریں۔ جب خدا کی یاد آپ کے لیے اس قدر پرکشش ہو کہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو خدا سے غافل نہ ہونے دے اور جب خدا کا خوف اور اس کی محبت آپ کے دل و دماغ پر اس طرح چھا جائے کہ کوئی دوسرا خوف و دل کوئی دوسری محبت آپ پر غالب نہ آ سکے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو دعوتِ دین کی راہ سے نہیں ہٹا سکتی اور آپ خدا کے دین کی اس سے زیادہ اور اس سے اچھی خدمت کر سکیں گے جتنی کہ آپ کی سطح کا کوئی بھی فرد اپنے نظریے اور تحریک کی کر سکتا ہو۔

خدا کے پیغمبر اس طرح اپنی دعوت پیش کرتے ہیں کہ ان کی مخالفت کے لیے کسی کے پاس کوئی حجت اتنی نہیں رہتی۔ آج آپ اہی کام کے لیے کھڑے ہیں اس لیے آپ کے اندر دین کی اتباع کا وہی جذبہ ہوگا جو ہے جو خدا کے پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ آپ کو حقیقت نہیں بھولی چاہیے کہ کوئی بے عمل شخص خدا کی طرف سے انسانوں پر محبت کا حکم نہیں کر سکتا۔ کیونکہ عمل کا کھوکھلا پن بات کو بے وزن بنا دیتا ہے۔ دنیا آپ کی صحبت سے زیادہ آپ کے کردار کو دیکھتی ہے۔ اگر آپ کا عمل آپ کے قول کے خلاف ہے تو آپ خود اس کی قبولیت کی راہ میں سے بڑی رکاوٹ بنیں۔ آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے لوگوں کے نزدیک

یہ دلیل کافی ہوگی گا آپ کی روش اس سے نکلا رہی ہے جب آپ نے دعوتِ دین کا کام شروع کیا ہے تو دنیا آپ کی کسی جھوٹی سے چھوٹی فطرتی کو بھی سماعت نہیں کرے گی۔ وہ آپ کی سمجھائی مغرض کو بھی دعوت ہی کے بجائے کافیتہ قرار دے گی اور اسے بدنام کرے گی۔ کوئی بھی دعوت اسی وقت قبول کے لیے قابل قبول ہوتی ہے جبکہ داعی کی زندگی اس کی شرح و تفسیر بن جائے۔ اور جو چیز وہ اس کی زبان سے سنی رہے ہیں اسے وہ اس کے عمل میں دیکھ لیں۔

خدا کے دین کو جب آپ نے حق سمجھ کر قبول کیا ہے تو اس کا فطری تقاضا ہے کہ آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کا شاہد بن جائیں اگر آپ کی زندگی سے اس کی صداقت کی آواز بلند نہ ہو تو محمدؐ آپ کی تبلیغ سے کسی دوسرے شخص کی زندگی اس کی گواہی نہیں دے سکتی۔ دین کی قدر و قیمت جس چیز پر گھمائی ہے وہ یہی بے عمل دعوت ہے۔ لیکن سچے ہم میں سے کتنے ہی ہیں جن کے لیے دین فربہ و روزگار موضوعِ سخن بنا ہوا ہے اور کتنے ہی جن کی زندگیوں میں وہ فی الواقع اترا ہوا ہے۔ دین کا نام لینے والے دین کو بہت رسوا کر چکے اب ہمیں اس سے بچنا ہے۔

شرائطِ ایجنسی

۱۔ ایجنسی کم سے کم ۵ پرچوں پر دی جائے گی

۲۔ ۵۰۰ ایڈریس جمع کرنے ہوں گے۔

۳۔ ۵۰۰ پرچوں تک ۵۰۰ کمیشن دیا جائے گا۔ البتہ ۵۰ سے زائد رسالوں پر کمیشن نہیں دیا جائے گا۔

۴۔ رسالے کی روانگی کا خرچہ دفتر برداشت کرے گا۔ رجسٹری اور دیوبند کا خرچہ بھی دفتر برداشت کرے گا۔

۵۔ ہر مہینے کا بل بٹانا مدنی سے ادا کرنا چاہیے۔

منیجر:- رسالہ زندگی ریلوے پورہ پری

حل التصادم کا مختصر تنقیدی جائزہ

(۲)

(سید احمد قادری)

گزشتہ شمارے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالص قمری حساب سے ماہ اربع الاول میں مدینہ تشریف لائے تھے اور یہ کہ صوم عاشوراء آپ قمری حساب سے ۱۰ محرم کو رکھتے تھے اور یہود مدینہ بھی اسی حساب سے ۱۰ محرم کو صوم عاشوراء رکھتے تھے۔ ہمارے فاضل دوست نے صوم عاشوراء کی احادیث کو اپنے نظریے کے لیے سب سے بڑا ثبوت قرار دیا ہے۔ جب یہ ثبوت بھی ثبوت نہ رہا تو مزید واقعات کی چھان بین چنداں ضروری نہ تھی لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کہ موصوف کے غور و فکر کے لیے چنداں واقعات کی چھان بین کر لی جائے۔

تمام مورخین و محدثین اس پر متفق ہیں کہ سب سے پہلا غزوہ جس میں سرور عالم نبی نفس پہلا غزوہ شریک ہوئے غزوہ ابواذذان ہے۔ یہ صفر ۳ء کا واقعہ ہے لیکن امام بخاری امام مسلم نے حضرت زید بن ارقمؓ کی جو حدیث روایت کی ہے اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا غزوہ العشرہ تھا۔ حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے کہ غزوہ ذوالعشرہ کب واقع ہوا۔ مورخین سیرت کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غزوہ حمادی الاولیٰ یا حمادی الاخریٰ سن ۳ء کا واقعہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محدثین نے اس صحیح حدیث کی بنا پر مورخین سیرت سے اختلاف کیوں نہیں کیا۔ یہاں تک کہ امام بخاری کے نزدیک بھی پہلا غزوہ العشرہ نہیں بلکہ غزوہ ابواہی ہے۔ حضرت زید بن ارقمؓ کی حدیث پر جو ترجمہ باب انہی نے لکھا ہے اس میں ابن ابی عمیر کے قول کا حوالہ دے کر اشارہ کر دیتے ہیں کہ صحیح بات ہے کہ العشرہ پہلا غزوہ نہیں بلکہ غزوہ ابواہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

”اور ابی یحییٰ نے کہا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ ابواہ ہے اس کے بعد بواط اس کے

بعد مشیر۔“

ترجمہ باب کے اس اشارے کو انھوں نے اپنی تاریخ صغیر میں کھول دیا ہے اور وہاں حضرت عمر بن عوف مزی نرکی یہ روایت درج کی ہے کہ:-

”سب سے پہلا غزوہ جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ابواہ ہے۔“

حضرت عمر بن عوف کی یہ حدیث امام طبرانی نے بھی روایت کی ہے۔ (فتح ابیاری ج ۱، ص ۱۵۱)۔
یہ ایک ایسے صحابی کی روایت ہے جو خود اس غزوے میں شریک تھے۔ سیرت ابنی میں علامہ شبلی نے غزوہ ابواہ کے ذکر میں لکھا ہے:-

”ہم محدثین معاذی کی ابتداء اسی واقعہ سے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی اسی کو اول الغزوات

قرار دیا ہے۔“

حافظ ابن حجر نے بھی حضرت زید کی حدیث کی بنا پر مؤرخین سیرت کے قول کو رد نہیں کیا ہے حالانکہ متعدد واقعات میں انھوں نے صحیح حدیث کے مقابلے میں مؤرخین سیرت کے قول کو رد کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت زید بن ارقم نے محض اپنے علم کی حد تک بات کہی ہے۔ اسی حدیث میں وہ حضور کے غزوات کی تعداد ۱۹ بتاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مسلم شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بہ سند صحیح مروی ہے کہ غزوات کی تعداد ۲۱ ہے۔ (فتح ابیاری جلد ۱، ص ۱۵۱ و زرقانی ج ۱) ابن حجر اور زرقانی نے لکھا ہے کہ صغر سنی کی وجہ سے حضرت زید سے جن دو غزوات کا ذکر چھوٹ گیا ہے وہ ابواہ اور بواط ہیں مختلف احادیث کے درمیان یا حدیث اور مدونین سیرت کی روایات کے درمیان تطبیق پیدا ہو جائے تو اختلاف دور ہو جاتا ہے چنانچہ اس واسطے میں ابواہ کا پہلا غزوہ ہونا تمام مؤرخین و محدثین کا متفقہ قول بن گیا ہے۔

ہمارے فاضل دوست نے اس متفقہ قول کو مختلف فیہ قرار دیا اور اختلاف کو کھجالی رنگ میں پیش کیا ہے جیسے مؤرخین و محدثین کے درمیان اس کے بارے میں بڑی کشمکش رہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”محدثین اور سیرت نگاروں کے اس اختلاف کا نتیجہ ہے کہ دونوں رعایتیں بنا کر مل کر ہو جاتی

ہیں اور شارحین روایات کبھی بخاری اور زید بن ارقم پر جمع کرنے لگتے ہیں اور کبھی سیرت نگاروں پر۔ لیکن حقیقت

طرح پر جانچ کیے تو یہ صرف ایک تقویمی فریب ثابت ہوتا ہے جس میں سیرت نگار اور محدثین اور محدثین
سے جلا ہیں :-

(برہان اکثر ملاحظہ)

معلوم نہیں وہ شارحین روایات کون لوگ ہیں جو کبھی ان پر ادھی ان پر جرح کرنے لگتے ہیں۔ ہم
تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ شارحین روایات نے حضرت زید کی حدیث کی صحیح نوعیت بتا کر اختلاف دور
کر دیا ہے۔ یہ تو ہمارے فاضل دوست کا دو تقویمی نظریہ ہے جو محدثین و مورخین کے درمیان اختلافات
کی نمائش کر رہا ہے ورنہ کسی محدث نے بھی العشرہ کو پہلا غزوہ قرار نہیں دیا ہے۔ موصوف نے اس
متفقہ قول کو مختلف فیہ بنا کر اختلاف دور کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے۔

پہلے غزوہ ابواء اور عثیرہ کے بارے میں سیرت ابن ہشام کے تاریخی بیان واقعہ کا خلاصہ
سن لیجیے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بارہویں مہینے منفر میں غزوہ کے لیے نکلے
اور مدینے میں سعد بن عبادہ کو اپنا نائب بنایا۔ یہاں تک کہ وہ ان پہنچے اور یہی غزوہ ابواء ہے وہاں
بنو منقر سے مصالحت کا معاہدہ ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے لوٹ آئے اور منقر کے باقی ایام اول
ربیع الاول کے ابتدائی ایام مدینے میں مقیم رہے۔ پھر آپ ربیع الاول میں غزوہ کے لیے نکلے اور مدینے
میں سائب بن عثمان بن نفول کو نائب بنایا۔ یہاں تک کہ بواط پہنچے۔ پھر آپ مدینے لوٹ آئے اور
ماہ ربیع الآخر کے بقیہ ایام اور جمادی الاولیٰ کے کچھ دن مدینے میں مقیم رہے۔ اس کے بعد پھر آپ غزوہ
کے لیے نکلے اور مدینے میں ابوسلمہ بن عبد اللہ کو نائب بنایا۔ یہاں تک کہ آپ عثیرہ پہنچے اور وہاں جمادی
اور جمادی الآخرہ کے کچھ دن ٹھہرے اور بنو مدیجہ اور ان کے حلفاء بنو منقر سے مصالحت کی اور مدینے
لوٹ آئے۔

مواہب لدنیہ اور زروستانی میں کچھ مزید تفصیل ہے۔ مثلاً یہ کہ غزوہ ابواء میں آپ کے ساتھ ہاجرین
کے ساتھ افراد تھے اور علم بردار حمزہ بن عبد المطلب۔ اس سفر سے ۵ دنوں کے بعد آپ مدینہ واپس آئے
غزوہ بواط میں آپ کے ساتھ دو سو صحابہ اور علم بردار سعد بن وقاص تھے۔ آپ اس غزوہ
کے لیے ہجرت کے تیرہویں مہینے کی ابتدا میں نکلے تھے۔ غزوہ عثیرہ میں آپ کے ساتھ ڈیڑھ سو یا
دو سو صحابی تھے اور علم بردار حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ صرف ۳۰ اونٹ
تھے جس پر سب لوگ باری باری سے سوار ہوتے۔

ابن اجمان کے نزدیک یہ غزوہ حمادی الاولیٰ کا واقعہ ہے اور ابن عساکر کے نزدیک حمادی الثانی کا۔ قسطلانی اور ابن قیم نے حمادی الاخریٰ کی روایت اختیار کی ہے۔ قسطلانی نے اس کو ہجرت سے سو طوں پہنے کا واقعہ لکھا ہے اور ابن قیم نے زاد المعاد جلد میں صراحتہً اس کو حمادی الاخریٰ کا واقعہ لکھا ہے۔ علامہ شبلی نے بھی یہی لکھا ہے۔

ان واقعاتی بیانات سے بوضاحت معلوم ہوا کہ ان تین غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مستقل الگ الگ سفر کیے تھے اور ان تین سفروں میں مدینے کی نیابت میں الگ الگ صحابیوں کو حلفائے مائتھی دینوں غزوہ میں سپاہیوں کی تعداد بھی مختلف تھی اور آفاذ سفر کے پہلے بھی مختلف تھے۔ یہ واقعاتی صراحت بھی موجود ہے کہ پہلے غزوے میں آپ ہجرت سے بارہویں پہلے سفر میں نکلے تھے۔ اس کے بعد ابھر صوف کا محل ملاحظہ کیجیے۔ لکھتے ہیں:-

سے مکی و دلتوی حدودوں پر نظر ڈالیے تو کی صفر کے مقابلے میں مدنی حمادی الاولیٰ نظر آئے محاسن کے معنی یہ ہیں کہ سلسلہ میں یہ دونوں پہلے ایک ساتھ چل رہے تھے۔ مکی تعویم کے بموجب اس پہلے کا نام صفر تھا جو عام قمری اعتبار سے حمادی الاولیٰ کہلاتا تھا۔ اس طرح دونوں واقعے ایک ہی ماہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

سیرت نگاروں نے غزوہ ابوار کو محض اس لیے مقدم قرار دیا کہ روایات کے بموجب یہ واقعہ صفر نام کے پہلے کا تھا جو "حمادی" کے پہلے آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ذات البشرہ کو تیسرا غزوہ صرف اس لیے تسلیم کیا گیا کہ اذروئے روایات یہ "حمادی الاولیٰ" کا واقعہ تھا۔

(برہان، اکتوبر ۱۳۱۳ھ)

موصوف نے اوپر جو تاریخی بیان واقعات گزرا اس کی طرف اپنے مقالے میں اشارہ تک نہیں کیا اور سب کو یہ یک قلم حذت کے کس آسانی سے اختلاف کو دور کر دیا۔ جی ہاں اس اختلاف کو جو مؤرخین و محدثین کے درمیان موجود بھی نہیں ہے۔ موصوف کے نزدیک مؤرخین کو جو روایتیں پہنچی تھیں وہ صرف ماہ صفر اور ماہ حمادی الاولیٰ کی تھیں۔ باقی رہیں وہ تمام تفصیلات یعنی حضور کا تین الگ الگ مستقل سفر کرنا۔ مدینے میں ہر سفر میں الگ الگ تین صحابیوں کو نائب بنانا۔ سپاہیوں کی تعداد کا مختلف ہونا پہلے سفر میں صرف ۵۱ دن مدینے سے باہر رہنا اور پہلے غزوے میں قدم نہ بیٹھنا۔ یہ سب باتیں صریح لکھا ہے۔

نام واقعات انہوں نے اپنے جی سے گھر گھر کنوڑوں میں گھوم دیے۔ اس میں سے کوئی بات نہ پائی۔ ان تک د
 پہنچی تھی۔ پتہ نہیں کہ کون سا شخص اس بادی الام کی نام بھی مانے پہنچے تھے یا یہ نام بھی انہوں نے
 خود ہی گھڑ لیا ہے جس کو خیر کا یہ حال ہو رہا تھا۔ قابل فخر نہیں میں گھڑت کہا میں کا بنا رہا ہے۔ حالانکہ
 موصوف نے اپنے پہلے مقالے میں اس ذخیرہ میرت کو اس کی واقعاتی تفصیلات کے اعتبار سے بھی قابل
 فخر قرار دیا ہے۔ موصوف اپنا نظریہ ثابت کرنے کے لیے تاریخی بیان واقعہ کو رد کر دیں لیکن دوسرے
 لوگ رد نہیں کریں گے۔ مورخین کے متفقہ بیان واقعہ سے یہ بات جتنا ثابت ہے کہ ابواور عبیدہ کے درمیان
 ایک ماہ کے ہرگز نہیں ہیں اور یہ بات ممکن نہیں ہے کہ تین چار مہینے ایک دوسرے میں داخل ہو کر ایک مہینہ
 بن جائیں۔ ہجرت سے بارہویں مہینے کی تاریخی و توفیقی ملاحظہ نے یہ بات بھی ناممکن بنا دی ہے کہ موصوف کو
 کی موصوف قرار دیا جائے۔ خود موصوف کے مرتب کردہ کی کیلنڈر سے موصوف ہواں مہینہ نہیں ہوتا۔ صرف
 قمری حساب سے بارہواں مہینہ بنتا ہے۔ باقی رہی مجرد دعویٰ کی بات تو مجرد دعویٰ سے ہر چیز ثابت کی
 جاسکتی ہے۔

جلد اول میں لکھتے ہیں کہ پہلا معاہدہ ابواور بنو مضر سے ہوا تھا اس کے بعد بنو مدیجہ سے غنیمہ ہوا۔
 بنو مضر اور بنو مدیجہ قبیلہ کنز کی دو شاخیں تھیں اور ایک دوسرے کی حلیف بھی۔ اس لیے عبیدہ میں ابوا
 واسلے معاہدے کی مزید توثیق بھی ہوئی اور چونکہ بنو مضر سے پہلے معاہدہ ہو چکا تھا اس لیے بنو مدیجہ کے
 ساتھ آسانی معاہدہ طے پایا گیا۔ ملازم شیلی سیرت انہی جلدات مطالعہ پر لکھے ہیں۔

جادی اثباتی یعنی اس واقعہ کے تیسرے مہینے آپ دو مہاجرین کے ساتھ مدینے سے نکلے اور
 مقام خروا عبیدہ پہنچے۔ بنو مدیجہ سے معاہدہ کیا۔ یہ مقام مدینے سے منزل پر مدیجہ کے فوجی ہیں ہے
 بنو مدیجہ بنو مضر کے حلیف تھے اور چونکہ بنو مضر پہلے اسلام کے معاہدے میں داخل ہو چکے
 تھے اس لیے انہوں نے آسانی سے یہ شرط منظور کر لیں۔

موصوف نے ابو حیر کی یہ روایت تسلیم نہیں کی ہے اور محض اپنے قبیلہ سے یہ ثابت کرنے کی
 کوشش کی ہے کہ معاہدہ پہلے بنو مدیجہ سے ہوا تھا جہاں بنو مضر سے بھی باتیں طے پا گئی تھیں لیکن وہ ابواور کے
 باشندے تھے اس لیے ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا اور وہیں یہ واقعہ کہ بنو مضر سے ابواور میں جو
 معاہدہ ہوا موصوف نے اس میں جو غلطی کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ ایک غلط ہے۔ مورخین کا بیان یہ ہے کہ

پہلے سفر میں معاذہ صرف بنو نصرہ سے ہوا تھا۔ بنو مدبرج سے نہیں، اللہ سے معاذہ دوسرے سفر میں ہوا اور وہاں بنو نصرہ کے معاذہ کی قرین بھی ہوئی اس لیے ابوا کے معاذہ میں بنو مدبرج کا ذکر آنا تو کونکر آتا۔ موصوف موصوفین کے اس بیان کا تو کوئی حوالہ نہیں دیتے اور حالہ صرف اتنی بات کا دیتے ہیں کہ ابوا کے معاذہ میں بنو مدبرج کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی جب ذکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ بنو مدبرج سے معاذہ پہلے ہو چکا تھا۔ موصوف کی اس دلیل سے صرف وہی شخص مطمئن ہو گا جس نے خود کتب میں نہیں پڑھی ہیں۔

غزوہ ابواہ وعشرہ کو ایک ماہ کا واقعہ قرار دینے کے لیے موصوف نے ایک دلیل یہ دی ہے۔
 ”یہ بات بھی جن موطر پر قابل لحاظ ہے کہ جلالہ سیر کے نزدیک ان دونوں مہموں میں فوج کے علم بردار حمزہ بن عبد المطلب تھے جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک ہی فوج ان دونوں مقامات پر پہنچی تھی جس کا پہلا ہدف عشرہ تھا۔ اور دوسرا ابواہ۔“

(برہان الکثر)

اور پر موصوفین کے تاریخی بیانات پڑھے اور پھر موصوف کی عبارت۔ جلالہ سیر یہ بیان کر رہے ہیں کہ ابواہ وعشرہ کا سفر مستقلاً الگ الگ ہوا تھا۔ غزوہ ابواہ میں حضور کے ساتھ صرف ساتھ مہاجرین تھے اور مدینہ کے نائب سعد بن عبادہ بنائے گئے تھے غزوہ عشرہ میں حضور کے ساتھ دوسو سپاہیوں کی فوج تھی اور مدینہ کے نائب ابوسلمہ بنائے گئے تھے۔ موصوف کے نزدیک جلالہ سیر کا یہ بیان قابل ذکر بھی نہیں ہے لیکن دونوں میں حضرت حمزہ کا علم بردار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سفر ایک ہی تھا۔ فوج بھی ایک ہی تھی اور واقعہ بھی ایک ہی پہننے کا تھا۔ گویا حضرت حمزہ کا دوبارہ دو الگ الگ فوج کا علم بردار بنایا جانا تو کسی طرح صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں موصوف نے استدلال کا یہ طریقہ کس لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اختیار کیا ہے۔

میں نے تھوڑی تفصیل سے پہلے غزوہ پر گفتگو اس لیے کی ہے کہ موصوف کا طریقہ استدلال واضح ہو جائے۔ میں ان سے درخواست کرنا ہوں کہ وہ اپنے اس طریقہ استدلال پر نظر ثانی کریں۔

اب میں اختصار کے ساتھ چند مزید واقعات کی طرف اشارہ کر دوں گا۔

تحویل قبلہ حضرت برادر بن مازب رضی اللہ عنہ کی صحیح ترین حدیث میں — جس پر بخاری و مسلم و ترمذی

مشفق ہیں۔ یہ مراحط ہے کہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہجرت کے سولہ یا سترہ مہینے کے بعد ہوا تھا۔ ابن عباس نے
 زاد المعاد میں واقعہ بد سے دو مہینے پہلے لکھا ہے یعنی رجب میں۔ ابن اسحاق کے نزدیک ایک سولہ مہینے
 رجب کا اور دوسری روایت میں شعبان کا واقعہ ہے۔ علامہ ابن حجر نے پوری تحقیق و تفصیل کے بعد
 ۵ ارجب کو ترجیح دی ہے دیکھتے ہیں:-

و قال ابن القادور كان في شهر	اور یہ اس لیے کہ آمد بلا اختلاف ۱۰
ربيع الاول بلا خلاف وكان التحول في	رجب الاول میں ہوئی اور صحیح قول کی بنا پر تحویل
نصف شهر رجب من السنة الثانية	قبلہ کا واقعہ دوسرے سال نصف ماہ رجب میں
على الصحيح وبه جزوا الجمهور ورواه الحاكم	ہوا۔ یہی جمہور کا قول ہے اور حاکم نے بسند
بسند صحيح عن ابن عباس (رضي الله عنه)	صحیح ابن عباس سے بھی اسی کی روایت کی ہے

موصوف نے لکھا ہے کہ تحویل قبلہ کی تاریخ عام روایات میں شعبان ملتی ہے اور امام زہری نے
 جمادی الاولیٰ بیان کی ہے۔ انہوں نے حضرت براء کی حدیث کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا بلکہ اس کو
 نظر انداز کر کے امام زہری کا ایک قول نقل کر دیا ہے۔ (اس قول کا حوالہ بھی ان کے مقالے میں چھپنے سے
 رہ گیا ہے) زرقانی نے مواہب کی شرح میں تمام اقوال جمع کیے ہیں لیکن جمادی الاولیٰ کا کوئی قول نقل نہیں
 کیا ہے البتہ ابن عقبہ کا ایک شاذ قول جمادی الاخریٰ کا اس میں موجود ہے۔ موصوف نے زہری کا
 قول نقل کر کے مکی و مدنی کی سند کی طرف اشارہ کر دیا کہ جمادی الاولیٰ اور مدنی شعبان ایک ساتھ
 چل رہے ہیں لہذا اختلاف دو رہو گیا۔ حالانکہ اگر تحویل قبلہ کو مکی جمادی الاولیٰ کا واقعہ مانا جائے تو
 حضرت براء کی حدیث صحیح باقی نہیں رہے گی کیونکہ اس صورت میں زہری نے سولہ مہینے کی مراحط درست رہتی ہے
 اور نہ سترہ مہینے کی۔ اس طرح موصوف نے مکی کیلئے اس صحیح حدیث کو خارج از بحث قرار دے دیا
 اس متفق علیہ حدیث کی بنا پر تمام محققین کے نزدیک تحویل قبلہ کا واقعہ قمری رجب یا قمری شعبان کا ہے اور
 دوسرے تمام اقوال شاذ اور ناقابل اعتبار ہیں۔ موصوف نے صحیح حدیث کو نظر انداز کر کے صرف ایک
 اختلاف کو دو کر دیا۔ لیکن اقوال تو بہت سے موجود ہیں ان سب اختلافات کو دور کرنے کے لیے چار

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لے محمدی حساب سے ربیع الاول میں ہونی چاہیے کیونکہ صرف اسی حساب سے سولہ یا سترہ مہینے کی قوت میں صحیح ہوتی ہے۔ حضرت براء کی اس حدیث میں کسی مہینے کا نام سہ سے موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ ان کہ مہینے کا نام کسی پرچے پر لکھا ہوا مل گیا تھا اور انھوں نے اپنے قیاس سے سولہ یا سترہ مہینے بیان کر دیا۔

موصوف نے اس کے بارے میں لکھا ہے :-

سریر عبد اللہ بن جحش "یہ واقعہ کی رجب کا معلوم ہوتا ہے کیونکہ روایات سے ثابت ہے کہ قریش کے نزدیک یہ حرام مہینہ تھا جس کی خلاف ورزی پر انھوں نے سخت احتجاج کیا تھا اور بھی (قرآن) (برہان اکثر برکتہ ۷۰۲)

کئی رجب، ہجری کیلنڈر کے سوال سے مطابقت ہے۔ یعنی موصوف کے نزدیک یہ واقعہ کی رجب اور مدنی سوال کا ہے۔ روایات میں کوئی ضعیف روایت بھی ایسی موجود نہیں جو اس واقعہ کو مدنی سوال کا قائم قرار دیتی ہو بلکہ تمام روایتیں متفق ہیں کہ یہ واقعہ رجب کا تھا لیکن میں اس سے قطع نظر کہ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔

جس رجب میں سریر ابن جحش واقع ہوا وہ صرف کی رجب نہیں بلکہ مدنی رجب بھی تھا۔ موصوف نے قرآن کی جس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ کم سے کم اس واقعے کے وقت کی اور مدنی رجب ایک تھا۔ رجب میں قتال کے واقعے پر صرف مشرکین کہی اعتراضات کی بوجھ نہیں کر سکتے بلکہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سریرہ کو اس پر سرزنش کی تھی اور فرمایا تھا کہ میں نے تم لوگوں کو فہر حرام میں قتال کی اجازت نہیں دی تھی چنانچہ آپ نے مال فطیحت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسرے مسلمان بھی صحابہ پر اعتراضات کر رہے تھے سخت اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی تھی اور اس سبب میں شریک صحابہ سخت اندرہ اور پریشان تھے۔ مدینہ میں کوئی ایک آواز بھی بلند نہیں ہوئی جو ان اصحاب کو تسلی دیتی اور یہ کہتی کہ واقعہ دراصل شہر رجب کا نہیں بلکہ شہر ثعلی کا ہے۔ ایسے نازک وقت میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَرِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَّ مَسَدٌ عَلٰى رَبِّكَ

لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اہ حرام میں لڑنا کیا ہے۔ کہو اس میں لڑنا بڑا ہے۔

وَلَكُمْ فِي الْمَشْرِقِ الْمَغْرِبِ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ
أَنْتُمْ مِنْكُمْ أَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
بِشَدِّدِ دَلِيلِهِ

القرہ ۲۷

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کے مابین کو تسلیم کر کے جواب دیا ہے۔ یعنی مشرق و مغرب کا یہ قول صحیح ہے کہ واقعہ جیب میں ہوا سب قابل غور بات یہ ہے کہ اگر قمری حساب کے لحاظ سے یہ واقعہ جیب کا نہیں بلکہ شوال کا ہوتا تو جیب میں اس قتال کے وقوع کو ہرگز تسلیم نہ کیا جاتا بلکہ کہا جاتا کہ دراصل یہ شہر حرام کا واقعہ نہیں بلکہ ایسی جگہ ہے کہ واقعہ جیب میں قتال خود تمہارے نزدیک بھی جائز ہے۔ مشرق و مغرب کے اعتراف و الزام کو قبول کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ کم سے کم اس واقعے کے وقت کی اہمیت ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ جیب میں جوبہین کے میں جوبہین تھا وہ مدینے میں بھی جوبہین تھا کوئی دوسرا ہدینہ نہ تھا۔

ہمارے پاس مدینہ سیرت کی جو مراجع موجود ہیں ان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ خالص قمری حساب سے وہ جیب کا ہدینہ تھا۔ پہلا غور وہ کے عنوان سے اور جو تاریخی بیان نقل کیا گیا ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ قسطلانی نے مراجع کی ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے سترہویں ہجری میں جوبہین میں ہوا۔ جوبہین سترہویں ہجری ہی حساب سے ہو گا۔

قرآن کی یہ آیت اور کتب تاریخ و سیرت میں یہ سچے پر بھی مجبور کرتی ہیں کہ آیت کے میں بھی کبیدہ الی تعظیم راجع تھی یا نہیں؟ مدینے میں اس کے راجع ہونے کا دعویٰ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی دعویٰ کرے کہ ہجرت رسالت میں خالص شمس تعظیم راجع تھی۔

اس واقعے کے بارے میں تمام مؤرخین و محدثین متفق ہیں کہ یہ ذی قعدہ ۱۰ھ کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ اس سے اختلاف کرنے والی کوئی شاذ روایت بھی موجود نہیں ہے۔ ہمارے محترم دوست نے بھی یہی کہا ہے لیکن نقل خضر سے متعلق تاریخ طبری کی ایک روایت نے موصوف کو الجھن میں مبتلا کیا وہ لکھتے ہیں کہ

طبری نے ایران قدیم کے ذیل میں مکرّم کے حوالے سے لکھا ہے کہ

”سوا اللہ کے کسی کو ملاک نہ کیا اور اس کی خبر رسول اللہ کے پاس مدینہ کے زمانے میں پہنچی تو فرما

اس حضرت اعداب کے مجلس سنی مسند ہوئے ۔ (برہان نمبر علامہ صفحہ ۱۰۰)

اس کے بعد انھوں نے ابن خلدون کی ایک روایت نقل کی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کسری نے ارجامادی الاولیٰ شہ کو قتل کیا گیا اور اس کی خبر ملی اشرافیہ سلطنت کو بذر لیہ دی دی گئی۔ پھر انھوں نے واقعی کی روایت نقل کی ہے جس میں یہ ہے کہ کسری۔ ارجامادی الاولیٰ شہ کو قتل کیا گیا۔

ان دونوں روایتوں میں شہ کی مراحت طبری کی اس روایت کے خلاف پڑ رہی تھی جس کا حوالہ موصوف نے دیا ہے کیونکہ صلح حدیبیہ متفقہ طور پر شہ کا واقعہ ہے اور اس موقع پر قتل کسری کی خبر پہنچ چکی تھی لہذا شہ کی مراحت صحیح نہیں ہو سکتی تا اس لیے موصوف نے شہ کو کتابت کی غلطی قرار دے دیا اور صفحہ ۱۱۱ اسلام کے نزدیک قتل کسری کی تاریخ ارجامادی الاولیٰ شہ بطور خود متعین کر دی۔ اس سے پہلے انھوں نے خبر فرمایا ہے کہ صلح حدیبیہ کی تاریخ ذیقعدہ ۶ میں مئی تقویم سے ریکارڈ کی گئی تھی اور قتل کسری کی تاریخ جمادی الاولیٰ شہ کی تقویم سے ریکارڈ کی گئی تھی اور

ذی قعدہ شہ مئی کی کیلنڈر میں جمادی الاخریٰ شہ سے مطابق ہے۔ اس طرح ثابت ہو گیا کہ دونوں واقعات تقریباً ایک ہی زمانہ کے ہیں۔ اگرچہ ابھی دونوں واقعات میں ایک ماہ کا فرق ہے مگر یہ ناقابل لحاظ ہے کیونکہ ایران سے کہ تک خبر پہنچنے میں ایک ماہ لگا ہو گا۔ موصوف کے خیال میں اس تحقیق سے طبری کی روایت واقعی کی روایت اور صلح حدیبیہ کی تاریخ سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک نہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یورپین مورخین نے خسرو پرویز کے قتل کی جو تاریخ متعین کی ہے اس سے بھی یورپین اسلام کی تاریخ مطابق ہو جاتی ہے۔ موصوف کی اس تحقیق چند باتیں کمزور ہو کر کے لیے عرض ہیں۔ (۱) یورپین اسلام کے نزدیک خسرو پرویز کا قتل اور صلح حدیبیہ تقریباً ایک زمانہ کے واقعات نہیں ہیں بلکہ خسرو پرویز کا قتل چھ ماہ بعد کا واقعہ ہے۔

(۲) واقعی اور ابن خلدون کی روایت میں شہ کتابت کی غلطی نہیں ہے۔

(۳) طبری نے عمرہ کے واسطے جو روایت درج کی ہے وہ احادیث و سیر کی متفقہ روایت کے خلاف ہے۔

ان تینوں باتوں کی دلیل یہ ہے کہ یورپین اندیسرت نگار دونوں اس پر متفق ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد نے متعدد بادشاہوں کو دعوت الی الاسلام کے جو فرامین بھیجے تھے ان میں ایک فرمان آپ نے خسرو پرویز کو

بیجا تھا اور وہ خسرو پر وزیر بنی تھا جس نے حضور کے نائبہ مبارک کو چاک کر دیا تھا اور جب آپ کو اس کی خبر ملی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ خسرو پر وزیر بنی تھا جس کے قتل کی خبر آپ نے ان دو اشخاص کو دی تھی جو مین کے کسری کو رزباذان کا خط آپ کے پاس لائے تھے اور باذان اس خبر کی صداقت ثابت ہو جانے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ دیا برکری نے شیر دیہ کا وہ خط بھی نقل کیا ہے جو باپ کو قتل کرنے کے بعد اس نے باذان کو لکھا تھا۔ (ج ۲ صفحہ ۱۰)

خسرو پر وزیر کے قتل کی تاریخ ۱۰ جمادی الاولیٰ ۳۵۷ء خود حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں موجود ہے جو حصہ کا خط کسری کے پاس لے گئے تھے۔ رفع الباری جلد ۸ باب کتابتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کسری و قیصر میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس کے آخری الفاظ یہ ہیں

قال دکان ذالک لیلۃ الثلاثاء	انہوں نے کہا یہ واقعہ بروز جمعہ
لثلاثین من جمادی الاولیٰ فی	۱۰ جمادی الاولیٰ ۳۵۷ء کو ہوا اور اللہ نے
ستۃ سبعۃ و ان اللہ سلط علیہ ابن	اس پر اس کے بیٹے شیر دیہ کو تسلط کیا تو
شیر دیہ فقتلہ	اس نے اس کو قتل کر دیا۔

یہ حدیث زرقاتی نے بھی نقل کی ہے (جلد ۲ صفحہ ۲۴۷) علامہ شبلی نے تاریخ طبری جلد ۳ کے رائے سے لکھا ہے کہ حضور نے مین کے گورنر باذان کو خسرو پر وزیر بنی کے قتل کی خبر بھیجی تھی اس تاریخ خود طبری کی یہ روایت ان کی اس روایت کے خلاف ہے جس کا حوالہ موصوف نے دیا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں سب سے قدیم کتاب سیرت ابن ہشام ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جس کسری نے اپنے گورنر باذان کو حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اور جس کی ہلاکت کی خبر حضور نے باذان کو بھیجی وہ اپنے بیٹے شیر دیہ کے ہاتھوں مارا گیا (ج ۱ صفحہ ۷۳) اس سے معلوم ہوا کہ ابن خلدون اور اقدی کی روایت میں ۳۵۷ء کی صراحت کتابت کی غلطی نہیں ہے۔ بلکہ متفقہ روایات کے عین مطابق جو راقم الحروف کا خیال یہ ہے کہ بعض یورپین مورخین کی روایت کی بنا پر محدثین و مورخین سیرت کے متفقہ قول کو رد کرنا بھیجہ نہ ہو گا۔ قتل خسرو پر وزیر کی تاریخ کے تعین کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے یہ عمرہ متفقہ طور پر وہی قعدہ ۳۵۷ء کا واقعہ ہے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی **مرۃ القضاء** ایک حدیث آتی ہے جن میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک عمرہ حضور نے ماہ رجب

میں کیا تھا لیکن جب حضرت عائشہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ حضورؐ نے کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا۔

موصوف نے حضرت ابن عمر کی حدیث کو اپنا دو تقویٰ نظریہ ثابت کرنے کے لیے ایک ثبوت بنالیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عمرہ انصاریہ کی تقویم کے لحاظ سے ٹھیک رجب میں کیا گیا تھا۔ باقی رہی یہ بات کہ حضرت عائشہ نے حضرت ابن عمرؓ کی تردید و قطعیہ کیوں کی تو اس کا جواب موصوف نے یہ دیا ہے کہ حضرت عائشہ نے دو تقویٰ کیلنڈر کے فرق کو نظر انداز فرما دیا۔ موصوف کو اپنے اس جواب سے خود تسلی ہو گئی ہوگی لیکن دوسروں کو اس جواب سے اطمینان نہ ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر نے حضرت ابن عمرؓ کی موجودگی میں حضرت عائشہ سے یہ پوچھا تھا کہ ابو عبد الرحمن یعنی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ نے ایک عمرہ رجب میں کیا تھا۔ یہ سننے ہی حضرت عائشہ نے پر زور تردید کی وہ ان کی تردید کو سن رہے تھے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ تینوں مہاجرین ان میں سے کوئی انصاری نہیں ہے۔ اگر مہاجرین اپنے ساتھ کی تقویم لے گئے ہوتے اور سب تک مسلمانوں کی دینی تقویم کی تقویم ہوتی تو کیا یہ قابل فہم بات ہے کہ حضرت عائشہ ایک صحابی کی ان کے منہ پر غلطی کریں اور پھر وہ اس غلطی کو سن کر خاموش رہ جائیں؟ یہ نہ کہیں کلمے ام المؤمنین میں نے رجب میں عمرہ کی بات کی تقویم کے لحاظ سے کہی ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ خود مہاجرین بھی کی تقویم کو اس طرح بھول چکے تھے کہ وہ ان کے ذہن سے بالکل محو ہو گئی تھی۔ راقم الحروف کے نزدیک یہ بات مادۂ محال ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینے میں کی تقویم بھی نافذ ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے اس کے یاد رہنے کا کوئی سبب پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ خود موصوف کے مرتب کردہ کیلنڈر میں ذی قعدہ ۸۳ھ مدنی جمادی الاخریٰ ۳۳ھ کی سے مطابق ہے۔ اس حساب سے بھی رجب میں عمرہ کا قول صحیح نہیں ہے۔

غزوہ خیبر قدیم اور صحیح تاریخی روایات سے یہ ثابت ہے کہ غزوہ خیبر اواخر ۳۳ھ کا واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ میں مدینہ سے واپس تشریف لائے اور محرم ۳۴ھ میں خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت ۳۴ھ میں خیبر فتح کر لیا گیا۔ واقعے نے ایک شاذ قول جمادی الاولیٰ کا تحریر کیا ہے۔ اس روایت کو شاید کسی سیرت نگار اور مؤرخ نے قابل اعتناء نہیں سمجھا ہے البتہ ہمارے ماضی

دوست نے اس کو لے لیا اور محرم بن فرمایا کہ تاریخی اعتبار سے بھی صحیح مسلم پہلے ہے کہ غیر کا واقعہ صحیح مسلم سے چھ ماہ کے بعد ہوا تھا اور محرم ۱۱۷ھ اور ہجری ۱۱۷ھ کا اختلاف اس طرح دور ہو جاتا ہے کہ ہجری ۱۱۷ھ مدنی محرم ۱۱۷ھ سے مطابق ہے یعنی محرم کی روایت مدنی تقویم سے ریکارڈ کی گئی تھی اور روایت مدنی کا روایت مدنی تقویم سے لکھی گئی تھی لہذا اختلاف دور ہو گیا۔ اس ناقابل اعتنا اختلاف کو دور کرنے کے لیے موصوف نے ٹیک دی طریقت استعمال کیا ہے جس کی تفصیل غزوہ عثیمہ میں گزر چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیبیہ سے واپسی اور خیر کی طرف روانگی کے تمام توفیقی و تاریخی بیانات کو انہوں نے قابل ذکر بھی نہیں سمجھا ہے۔ گویا ابن اسحق کو کسی پرپس پر صرف غزوہ غیر اور محرم لکھا ہوا مل گیا تھا۔ انہوں نے غزوہ سے اس کو مدنی محرم سمجھ لیا اور اس کے بعد ان کے ذہن نے تمام دوسری باتیں خود گھڑ لیں اور انہوں نے اپنی تاریخ میں انہیں درج کر دیا۔ موصوف کا خیال جو کچھ بھی ہوا قرآن زندگی کو مختصر ائمہ سیرت کے بیانات پڑھ لینے چاہیں۔

ابن ہشام نے اپنی سند سے ابن اسحق کا جو بیان نقل کیا ہے وہ یہ ہے :-
ابن اسحق نے کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آنے کو مدینے میں واپس آیا اور محرم کے بعض ایام مقیم رہے۔ پھر محرم کے بقیہ حصے میں خیر کی طرف روانہ ہوئے۔

(سیرت ابن ہشام جلد ۲ ص ۴۷۷)

یہ دیکھ لیجئے کہ ابن اسحق نے یہ بات یوں ہی لکھ دی یا ان تک اس کی روایت پہنچی تھی رزا و الما میں ہے :-

”اور ابن اسحق نے کہا کہ مجھ سے زہری نے حدیث بیان کی عروہ سے عروہ نے مروان بن الحکم اور سہیل بن عمرو سے۔ ان دونوں نے عروہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے واپس ہوئے تو کہ اور مدینے کے درمیان سورۃ فتح نازل ہوئی جس میں اللہ نے فتح خیر کا وعدہ کیا تھا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ میں مدینے پہنچے اور وہاں مقیم رہے یہاں تک کہ محرم میں خیر کی طرف روانہ ہوئے۔“

(تذکرۃ الصحابہ جلد ۲ - فتح الباری جلد ۷ ص ۴۷۷)

اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس بیان واقعہ میں ابن اسحق نے کیا کیا اور سہیل نے کیا کیا

شریک ہیں۔

موسیٰ بن عقبہ نے کہا: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بیس دن یا اس کے قریب مقیم رہے۔ پھر غزوہ خیبر کے لیے خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔
(ازاد المعاد جلد ۱، فتح الباری جلد ۷ - زرقانی جلد ۲)

ابن عاتق نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضور حدیبیہ سے واپسی کے بعد
دس دن مدینے میں مقیم رہے اور معاذی اہلبیان لہجی میں ہے کہ آپ نے ۱۵ دن
قیام فرمایا۔ (فتح الباری جلد ۷ - زرقانی جلد ۲)

ائمہ سیرت کی یہ مستند ترین صرحتیں بتا رہی ہیں کہ صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ بیس دن مدینے میں مقیم رہے۔ اس کے بعد غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے لیکن ہمارے خاص دست لے واقدی کے ایک شاذا اور ناقابل اعتنا قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے عملاً ان مستند روایتوں کی تعلیق کر دی اور غزوہ خیبر کو صلح حدیبیہ سے چھ ماہ بعد کا واقعہ قرار دے دیا تاکہ ان کا دواقویٰ کیلئے مقرر صحیح ہو جائے۔ اگر کوئی موصوف کے اس حل سے مطمئن ہوتا ہے تو ہو۔ راقم الحروف کے نزدیک یہ طریقہ کا زہد ترین ذخیرہ روایات کیلئے وزن کر دینے کے مترادف ہے۔ اسی واقعے میں ابن حجر اور زرقانی نے ابو حاتم کا ایک قول شمسہ کا بھی لکھا ہے تو کیا ہمیں اس غلط قول کی تصحیح میں لگ جانا چاہیے۔ ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ ابن حجر نے واقدی کے ایک نسخے میں پڑھا تھا کہ یہ واقعہ صفر شمسہ کا ہے۔ (فتح الباری جلد ۷) اس کے معنی یہ ہیں کہ واقدی کے مختلف نسخوں میں مختلف مہینے درج تھے۔ اگر صفر شمسہ کو اختیار کر لیا جائے تو پھر کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ خیبر صفر شمسہ ہی میں فتح ہوا تھا۔

امام مالک اور ابن حزم کا جو قول آخر شمسہ کا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ انھوں نے ربیع الاول ۱۱ سے سال شمار کیا ہے اس کے لحاظ سے محرم اور صفر شمسہ کے آخری مہینے قرار پاتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو مورخین نے محرم شمسہ سے سال شمار کیا ہے ان کی بنا پر محرم سے شمسہ شروع ہو گیا تھا اس طرح امام مالک اور ابن حجر وغیرہ میں اختلاف باقی نہیں رہتا۔

موصوف نے غزوہ خیبر کو صلح حدیبیہ سے چھ ماہ بعد کا واقعہ قرار دینے کی ایک دلیل یہ دی ہے

”تقریباً تمام سیرت کی کتابوں میں یہ روایں موجود ہیں کہ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ ہزار

من خشک کھجوروں کے ذخائر مل گئے تھے :- (برہان دسمبر ۱۳۳۷ء)

چونکہ کھجوروں کی فصل ستمبر، اکتوبر میں تیار ہوتی ہے۔ اس لیے یہ واقعہ ستمبر، اکتوبر ہی کا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے موصوف کا استدلال پہلے تو عرض یہ ہے کہ معلوم نہیں سیرت کی کن کتابوں میں ہزار ہا من خشک کھجوروں کے ذخائر ملنے کی روایت لکھی ہوئی ہے۔ موصوف نے ابن ہشام اور طبری کا حوالہ دیا ہے طبری میرے سامنے نہیں ہے لیکن سیرت ابن ہشام میں یہ روایت تلاش کے باوجود نہیں ملی۔ قسطلانی اور زرنانی نے تمام روایتوں کو جمع کر کے کی کوشش کی ہے ان میں بھی یہ روایت موجود نہیں ہے بلکہ زرنانی نے امام مالک اور بخاری و مسلم کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ ہم نے خیبر فتح کیا تو ہمیں غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملی بلکہ گائیں، اونٹ، متاع (سامان) اور باغات ملے (جلد ۲ صفحہ ۲۷۷) میرا خیال ہے کہ سیرت ابن ہشام میں خیبر اور اس کے ملحقات کی زمین اور باغات کی تقسیم کا ذکر دوست (ایک پیمانہ) کی تعیین کے ساتھ کیا گیا ہے۔ شاید اس سے موصوف کو دھوکا ہوا ہے۔ اور با فرض اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ہزار ہا من خشک کھجوروں کے ذخائر مل گئے تھے تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو جائے گا کہ غزوہ ستمبر میں ہوا۔ کیا گزشتہ سال کی فصل کے ذخائر ہاتھ نہیں لگ سکتے اور یہ کیا کوئی نادربات ہے۔ سال کے ہر موسم میں دنیا بھر کے حجاج مدینہ منورہ جاتے ہیں اور ہزار ہا من خشک کھجوریں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو یہ کچھ دیر ہر موسم میں کہاں سے آتی ہیں۔ ذخائر کو بلا دہائی ہی سال کی فصل کے ذخائر سمجھنا عجیب بات ہے۔ حضرت صفیہ کے لیے من خشک کھجور، پنیر اور گھی کا ذکر بھی موصوف کے لیے اس بات کی دلیل بن گیا ہے کہ غزوہ خیبر ستمبر میں ہوا۔ میں تو اس طرح کے دلائل پڑھ کر حیران رہ جاتا ہوں۔

فتح مکہ کے رمضان شمس کا واقعہ ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے جو اس کو کسی دوسرے مہینے کا واقعہ بتاتی ہو۔ البتہ دیر تقویٰ کیلئے اس میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ موصوف نے اس کو کی رمضان کا واقعہ قرار دیا ہے اس لیے مدنی کیلئے اس کے اعتبار سے لازماً وہ صفر ۱۱ھ کا واقعہ قرار پاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے کہ تمام احادیث اور روایں روایات کے خلاف صرف مدنی ہی نہیں بلکہ دیگر سال تک بدل گیا۔ موصوف نے اپنے دلائل کی بنیاد

سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات یعنی کم سے کم آیت ۱ تا ۲۸ تک پر رکھی ہے۔ ان احادیث میں
 بت میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ شرک ناپاک میں اس لیے اس سال کے بعد وہ مسجد حرم
 کے قریب نہ بچھکنے پائیں۔ موصوف نے حاشیے میں اپنے اس گمان کا اظہار کیا ہے کہ سورۃ توبہ کی
 ابتدائی آیات فتح مکہ سے پہلے نازل ہو چکی تھیں جن میں معاہدہ حدیبیہ کی شکست کا اعلان تھا۔ کیونکہ اس
 معاہدے کو توڑے بغیر کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی ممکن نہ تھی۔ اس کے معنی یہ ہونے کہ
 معاہدہ حدیبیہ کو انہیں آیات نے توڑا تھا اس لیے مکمل بات ہے کہ انہیں فتح مکہ سے پہلے نازل ہو چکا تھا
 سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آخر یہ کیا اصول ہے کہ کہیں تو موصوف کی محض تاریخی روایت
 کو اپنی دلیل بنا کر دوسروں کے خیالات کی پرورد تردید کہتے ہیں اور کہیں صرف اپنے گمان پر مبنی روایات
 کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ یہ بات صحیح روایات سے ثابت ہے کہ سورۃ توبہ کی ابتدائی چالیس آیتیں
 ۱۰۰ھ میں نازل ہوئی تھیں اور اسی سال کے مہرمہج میں حضرت علی نے ان کا اعلان کیا بلکہ بعض روایتوں
 سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کے لیے حضرت صدیق کے روانہ ہو جانے کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں ہیں
 کے بعد حضور نے حضرت علی کو ان آیات کے اعلان کے لیے روانہ کیا تھا۔ اگر یہ آیتیں فتح مکہ سے پہلے یا
 فتح مکہ کے وقت نازل ہو چکی ہوتیں تو کیا یہ ممکن تھا کہ حضور کے لیے ان کا اعلان نہ فرماتے۔ فتح مکہ کے
 حالات و واقعات تفصیل سے احادیث و سیر میں موجود ہیں اور اس موقع کے خطبات نبوی بھی محفوظ ہیں
 ان میں کہیں بھی ان آیات کا کوئی نشان ملتا ہے و سیرت النبی کے حاشیے میں سید سلیمان ہندوی رحمۃ اللہ علیہ
 نے لکھا ہے کہ علامہ شبلی نے اپنے ایک خط میں اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ سورۃ توبہ کی ابتدائی آیتیں فتح
 مکہ کے وقت نازل ہوئی ہوں گی۔ (ج ۱ صفحہ ۱۷۷) ممکن ہے موصوف کو علامہ شبلی کا خیال پسند آگیا ہو
 لیکن انہیں یہ تو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ اس خیال کی بنیاد کیا ہے اور اس کے اثرات خود موصوف کے
 دیگر خیالات پر کیا پڑتے ہیں۔ میں ذیل میں چند باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ وہ ان پر غور فرمائیں۔
 (۱) انہوں نے خود لکھا ہے کہ قریش نے معاہدے کے خلاف بنو مکہ کی حمایت کی یہاں تک کہ
 بہت سے قریشی نوجوانوں نے رضا کارانہ جنگ میں حصہ لیا۔ اس کے بعد ان کی اپنی جہارت یہ ہو گئی۔
 "خراہ چڑھا اسلام کے اتحادی تھے اور ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ تھی اس لیے حدیبیہ کا
 معاہدہ خود بخود ٹوٹ گیا اور مدینے سے اعلان کر دیا گیا کہ اہلسی معاہدے کی کوئی قیمت نہیں دینی۔"

کو یہ معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے ابوسفیان کو تجدید معاہدے کے لیے دینے بھی گریں کامیاب نہ کیا

(برہان دسمبر ۱۳۲۲ء)

اس سے معلوم ہوا کہ معاہدہ قریش نے توڑا تھا مسلمانوں نے نہیں۔ دینے سے اعلان بھی کر دیا گیا کہ اب معاہدے کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ تجدید معاہدہ سے بھی انکار کر دیا گیا تو پھر یہ کہا کہ صلح صحیحہ جو کما کما سورۃ قمرہ کی ابتدائی آیات میں معاہدہ حدیبیہ کی شکست کا اعلان تھا اور اس معاہدے کو توڑے بغیر کے خلاف فوجی کارروائی ممکن نہ تھی اس سے تو یہ چلتا ہے کہ معاہدہ قریش نے نہیں بلکہ مسلمانوں نے توڑا تھا تاکہ وہ قریش کے خلاف فوجی کارروائی کر سکیں۔ موصوف کی ان دونوں باتوں میں مطالعہ کیا ہے؟ پھر قابل غور بات یہ ہے کہ جب اعلان کو منسوخ کر کے تک پہنچا تا ضروری تھا۔ اس کا سلسلہ سے پہلے تاریخ میں کہیں ذکر نہ کیا تھا تو کیا شکست معاہدہ کا اعلان ان تک پہنچانے بغیر ہی کے پھر چھائی کر دی گئی تھی۔

(۲) موصوف نے کہا کہ غالب یہ لکھا ہے کہ ابتدائی آیتوں میں جن چار مہینوں کی رخصت کا ذکر ہے اس سے رمضان شمس سے دو الحجرت تک کا زمانہ مراد ہے۔ حال یہ ہے کہ چار ماہ کی رخصت جب شمس میں ہی ختم ہو چکی تھی تو پھر شمس کے موسم حج میں کس چار مہینوں کی رخصت کا اعلان کیا گیا تھا۔

(۳) موصوف نے لکھا ہے کہ شمس کا حج منکرین کا آخری حج تھا اس لیے کہ سورہ قمرہ کی آیت ۸۸ نے ذوالحجہ شمس کے بعد منکرین کا داخلہ حرم میں حرام قرار دے دیا تھا تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شمس میں اس کا اعلان کس کے لیے کیا گیا تھا۔ اس طرح شمس کے حج میں اس آیت کا اعلان تو بالکل بے معنی ہو جاتا ہے کیونکہ بعد عامرم ہذا۔ تو شمس میں ختم ہو چکا تھا حالانکہ روناہوں میں آتا ہے کہ شمس کے موسم حج میں ان آیتوں کا اعلان بار بار اور اس قدر دہرا دہرا ہوا ہے کہ بعض صحابہ کا پیچھے پیچھے مگر پڑ گیا تھا (۴) موصوف نے لکھا ہے کہ

معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری موسم حج تھا جس میں بنو نضیر کے سردار نے مقام حجر پر کھڑے ہو کر اعلان

نہی کیا۔ (برہان دسمبر ۱۳۲۲ء)

عرض یہ ہے کہ جب ذوالحجہ شمس کے بعد منکرین کے لیے داخلہ حرام قرار دیا جا چکا تھا تو پھر اس اعلان نہی کے کیا معنی ہیں؟ حضور خدا اس حال میں کہ موصوف نے شمس کا حج آخری حساب سے قرار دیا ہے۔ کیا

ایک سہ ماہ کا رادوا اعلان ملایا تھا۔

(۵) موصوف کے نزدیک شہ کا رج کی حساب سے ذوالحجہ میں کیا گیا تھا جو مدنی جمادی الاولیٰ سے مطابق تھا اور ان کے نزدیک شہ کا رج قمری حساب سے ذوالحجہ میں کیا گیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرا صرف سات مہینے کے بعد ادا کیا گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کا ذکر احادیث اور تاریخ میں ضرور ہونا چاہیے تھا لیکن کیا کوئی ضعیف روایت بھی موجود ہے جو یہ بتائے کہ شہ کا رج اور شہ کا رج صرف سات ماہ کا فرق تھا۔

(۶) موصوف نے لکھا ہے کہ کی تعلیم کی تیغ کا اعلان شہ کے موسمِ حج میں کیا گیا تھا۔ موصوف کے

لے اصولِ شرع میں حکمِ شرعی کو کسی دوسرے حکمِ شرعی سے ختم کر دینے کا نام کفر ہے۔ وہ حکم تھا کہ دوسرے اسے منسوخ کیا گیا ہو کہی مامور ہو رہا ہے اور کہی نہیں جہنہ۔ اگر مامور ہو تو منسوخ ہونے کے بعد اس پر عمل صحیح نہیں رہتا۔ اور اگر نہیں جہنہ ہو تو اس پر عمل جائز ہو جائے۔ ہر دو صورت میں وہ حکم شرعی ضروری ہے۔ ایک نسخ سے پہلے والا حکم اور دوسرا اس کو ختم کرنے والا حکم۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کسی مامور کو منسوخ کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ نہیں ہو سکتا کہ منسوخ ہونے سے پہلے اس پر عمل غلط اور باطل تھا بلکہ اس کے برعکس جس وقت تک وہ منسوخ نہیں کیا گیا تھا وہی قابلِ ضروری عند اللہ مقبول اور لائقِ اجر تھا۔ مثال کے طور پر جب حضور مدینے تشریف لائے تو امرِ الہی کے تحت آپ نے سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اس کے بعد قرآن نے اسے منسوخ کر کے کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے نسخ سے پہلے اصرار رخ کر کے نماز پڑھی اس کے بعد قرآن نے اس کو مقبول اور لائقِ اجر قرار دیا۔ بشرطِ اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور باطل قرار نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انما النبی زیادۃ فی الذکر کی آیت کو قاعدہ نہیں کی تیغ کا اعلان کہنا بالکل غلط ہے۔ اس پر نسخ کی تعلیم صادق نہیں آتی۔ کہی ایک دن کے لیے بھی شریعت نے کسی کو کسی پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ دیگر دلائل کے علاوہ خود ہی لکھا اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر کسی پر کسی حکم شرعی کے تحت عمل ہو رہا ہو تو منسوخ کرنے وقت اس کو کوئی نہ کہا جاتا۔ آخر جو چیز امرِ الہی کے تحت ہو رہی تھی وہ کفر کس طرح ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس آیت کے مخاطب مکہ کے مشرکین ہیں جو نبی پر عمل کرتے رہے تھے۔ دینے کے مسلمانوں کا اس سے ذرا برا تعلق نہیں ہے۔ تیغ، تحفیس اور تحریم اصولِ مشرک کے الفاظ ہیں۔ مسلمانوں میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ گور کرنا صحیح نہیں ہے۔ بعض نادانوں کو تحریمِ کفر کی تیغ کہہ دینے میں ماننا کہ

قریم اور چیز ہے۔ تیغ اور چیز ہے۔

کے خیال کے مطابق سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی دینی تقسیم بھی کی ہی تقسیم تھی تو پھر شرع سے اعلان سے پہلے اسے کج فہمی حساب سے کس طرح ادا کیا گیا؟ کیا اس کے ابتدائے میں اس اعلان کا کوئی ثبوت ہے؟

غزوہ تبوک غزوہ تبوک کوئی رجب کا واقعہ قرار دینے کے لیے ہمارے فاضل دوست کو ج ابو بکر کی متفقہ روایات کو رد کرنا پڑا ہے۔ تمام مؤرخین محدثین متفق ہیں کہ ج ابو بکر غزوہ تبوک کے بعد کا واقعہ ہے۔ اپنی دلیل میں انہوں نے عکرمہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عکرمہ کے منقول قول پر تمام روایات کو قرآن کر دیا جائے۔

موصوف نے لکھا ہے کہ ج ابو بکر میں حاجیان مدینہ کی تعداد کا کم ہونا اور حضرت ابو بکر مدنی کے علاوہ کسی بڑی شخصیت کا شریک نہ ہونا بھی اس کی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اور دوسرے صحابہ غزوہ تبوک کی تیاری کی وجہ سے حج میں شریک نہ ہوئے۔ اس دلیل کے بارے میں عرض ہے کہ حضرت مدین کے ساتوین سو انخاص مدینے سے گئے تھے۔ جو حضور نے اپنی طرف سے قربانی کیلئے میں اور نبی تھے۔ حضرت مدین کی شخصیت حضور کے سوا سب سے بڑی تھی۔ شیعہ حضرات کے نزدیک حضور کے سوا حضرت علی کی شخصیت سب سے بڑی تھی۔ ان دونوں کے علاوہ حضرت سعد بن وقاص اس میں شریک تھے۔

چوتھو نمبرہ میں حضرت ابو ہریرہ شریک تھے جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو کیا موصوف کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا خود اس حج میں شریک نہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ وہ حج غزوہ تبوک سے پہلے ہوا؟ حالانکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ ج ابو بکر غزوہ تبوک کے بعد ہوا تھا اور اس کے باوجود حضور اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ حضور کی عدم شرکت کا سبب غزوہ تبوک کی تیاری نہ تھا۔

اس کے علاوہ ج ابو بکر کو مدنی ذرا لچا اور غزوہ تبوک کوئی رجب کا واقعہ قرار دینے میں ہندو کے حساب کی جو شکل موصوف نے تجویز کی ہے وہ بہت ہی عجیب ہے۔ شکل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر مدنی ہینے کے حساب سے آخر ذی قعدہ میں حج کو روانہ ہوئے۔ مدنی ہینے کے حساب سے ذی الحجہ میں انہوں نے حج ادا کیا اور وہاں کی تقویم کی تاریخ کا اعلان بھی کیا لیکن جب وہ حج کو کے واپس آئے تو مدینے میں کی تقویم اب بھی رابع تھی اور کی رجب موجود تھا چنانچہ غزوہ تبوک کی ہی رجب میں واقع ہوا۔ تاریخی ثبوت کے بغیر جو دعوے کرنا کس قدر آسان کام ہے۔ آدمی کا جو جی چاہے لکھتا اور کہتا چلا جائے۔

تناخ کا تنقیدی جائزہ

جناب سلطان مبین صلی اللہ علیہ وسلم

(آخری قسط)

تناخ منفرد اور پرکھنوالوں سے بالعموم ہی منترج ہوتا ہے کہ تناخ ایک مستقل عقیدہ ہے اور زندگیاں کے درمیان ای کا سکہ چلتا ہے۔ اس کے اقتدار اعلیٰ میں کسی شرکت و مشارکت کی گنجائش نہیں ہے۔ مگر بھارتی دھرموں میں غلط و اختلاط کی وجہ سے ہم کو ایسے ابواب و حوالہ جات ملتے ہیں جس سے یقینہ نکلتا ہے کہ تناخ و آخرت کم و بیش متبادل طور پر کام کرتے رہتے ہیں اور ہم دونوں میں دھل غائب ہوتے رہتے ہیں۔ تناخ و آخرت باہم سہم و مشارک ہیں اور مل جل کر زندگی کی گاڑی کھینچنے چلے جاتے ہیں۔

دیوی پران: ۹: ۲۳: ۲-۱۲۶

تناخ مشارک کے حوالہ جا

(۲) جو شخص طاقت کے غور سے سخت کلامی کے ذریعے بھائیوں کو جلاتا ہے وہ قوی شخص آگ کے حوض میں جاتا ہے۔ (۳) وہ بالوں کی تعداد کے برابر سال تک آگ میں رہ کر زمین جہنم تک بجلی سے جلے ہوئے مٹی کا جہنم پاتا ہے۔ (۴) گھر پر آئے ہوئے جلے بھنے بھوکے پیاسے برہمن کو جبے و قوت شخص نہیں کھلاتا پلاتا ہے وہ چپے ہوئے حوض میں جاتا ہے۔ (۵) وہاں وہ برہمن کے بالوں کی تعداد کے برابر سال تکلیف دہ چمتی ہوئی جگہ اور پتے ہوئے بستر پر دلیئے کے بعد سات جہنم تک چڑھا رہتا ہے۔ (۶) آواز سن کر آئی اور ماؤں کے دن جو شخص کپڑے کودیے دیتا ہے۔ (۷) وہ ناگو کی گنتی کے برابر سال تک ریک کے حوض میں رہتا ہے اور پھر بھارت میں سات جہنم تک گدے کا جہنم پاتا ہے (۸) جو انسان دیوی، دیر و خاستر یا پورانوں کی شکایت کرتا ہے۔ (۹) برہما، بشنوا و ریشٹک کی شکایت

کرنے والا انسان پارہی، سرسوتی وغیرہ دیویوں کی شکایت کرنے والا انسان (۱۰) یہ سبے وزخیر
 اس خطرناک کھٹے میں جاتے ہیں جس سے بڑھ کر تکلیف دہ کھٹہ اور ہوی نہیں سکتا۔ (۱۱) اور وہاں
 ملک تک رہ کر پھر سانپ کی یونی کو جاتے۔ دیوی کی بدگوئی کے گناہ کا کوئی کفارہ نہیں ہو
 (۲۳) اگر برہمن کو چیز دے کر اسے دوسرے کو دے دے تو وہ چربی کے کھٹے میں رہتا ہے اور سو
 سال تک اس کو کھانا رہتا ہے۔ (۲۴) اور پھر بھارت میں سات جنم تک گرگٹ رہتا ہے۔ بعد بڑا
 بد شکل، مفلس، کم عمر ہوتا ہے۔ (۲۵) جو شخص ستاؤ برہمن کو مارتا ہے اور خون بہاتا ہے وہ خون کے
 کنڈ میں رہتا ہے اور سو سال تک خون کھانا رہتا ہے۔ (۲۶) اور پھر بھارت میں سات جنم تک نیم
 ہوتا ہے۔ اس طرح انسان بدیہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ (۲۷) جو شخص لگاتے ہوئے بھگت کو دیکھ کر
 رو بھگتا کھڑا کر کے روٹا ہے یا غری کرشن کے اوصاف کے گیت پر رہتا ہے۔ (۲۸) آئیکے کنڈ میں رہتا
 ہے اور سو سال تک اُن کو کھانا رہتا ہے۔ پھر تین جنم تک چنڈال ہوتا ہے بعد پاکیزہ ہوتا ہے۔ (۲۹)
 جو شخص بہرے پر رہتا ہے یا غریب سے اس کی شکایت کرتا ہے وہ کان کی میل کے کنڈ میں رہتا ہے اور
 سو سال تک کھونٹ کھانا رہتا ہے۔ (۳۰) اس کے بعد سات جنم تک پورہ اور مفلس رہتا ہے اور سات
 جنم تک ناقص الاوصاف رہتا ہے۔ پھر قطعی طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ (۳۱) اپنی لڑکی کی پرورش کر کے
 جو شخص اسے فروخت کرتا ہے۔ (۳۲) اور یہی کی لالچ کے سبب سے بڑا جاہل گوشت کے کنڈ میں
 جاتا ہے۔ لڑکی بال برابر سالوں تک وہ کچا گوشت کھاتا ہوا رہاں پڑا رہتا ہے۔ (۳۳) یم بلج کے سپا
 اس کو ٹوٹے سے پیٹتے ہیں۔ اس کے سر پر گوشت کی گھڑی لاد دیتے ہیں وہ بھوک سے خورن جاتا رہتا
 ہے۔ (۳۴) پھر بھارت میں ساٹھ ہزار سال تک لڑکی کے پاخانے کا کیزا رہتا ہے اور سات جنم تک بھلیا
 ہوتا ہے۔ (۳۵) وہ تین جنم تک سور اور سات جنم تک مرغ رہتا ہے۔ پھر سات جنم تک بھارت میں
 بینڈک اور جھنگ رہتا ہے۔ (۳۶) اور پھر سات جنم تک کوا رہتا ہے بعد حتمی پاکیزگی پاتا ہے۔
 (۳۷) جو شخص بھارت میں مٹی کے لنگ کو بال سمیت بھینٹ چڑھاتا ہے۔ (۳۸) مٹی کے فدیہ برابر
 سال تک بال کے کنڈ میں رہتا ہے اور پھر شکر جی کی ناراضگی سے یونانی نسل میں پیدا ہوتا ہے۔ (۳۹)
 اور سو سال تک پاک ہو کر قطعی طور پر برکشت ہوتا ہے۔ (۴۰) زالیہ اور حافظہ کے اناج کو جو شخص کھا
 ہے۔ (۴۱) وہ سو سال تک دیکھے ہوئے لہے کے حوض میں پڑتا ہے وہ سات جنم تک کوہ کے مٹی میں

۵۱) غریب اور ناسوری جو کچھ پاکیزہ ہوتا ہے۔ (۵۲) شودر کے خدیجے مرحوم
 کیے جانے پر جو شخص شودر کا اناج کھاتا ہے۔ (۵۳) وہ برہمن کھولنے ہوئے شراب کے حوض میں سہل
 سہ پڑتا ہے اور پھر سات جنم تک شودر کی نذر گزارنے والا برہمن ہوتا ہے۔ (۵۴) اور وہ شودر کی
 لی نذر پر زندگی گزارتا ہے۔ پھر قطعی طور پر پاک ہوتا ہے۔ (۶۴) شودر کی نذر گزارنے والا شودر کا
 میا زخوہ برہمن۔ (۶۵) شودروں کے مرد کو جلانے والا برہمن یقینی طور پر پیپ کے کھتے میں پڑتا ہے۔
 در بالوں کی گنتی برابر سال تک ایم راج کی سزا کو جیلنا ہے۔ اس ونا شمار (۶۶) ایم راج کے سپاہی
 اس کو مارتے ہیں وہ پیپ کھاتا ہوا پڑا رہتا ہے بعدہ بھارت میں آکر سات جنم تک شودر ہوتا ہے
 ۶۷) اور وہ سخت مر لیں غریب بھرا اور گونگا ہوتا ہے۔ (۶۸) جو ناگھ راجہ روپے کے لالچ سے
 پایا پر جرانہ فائدہ کرتا ہے وہ یقینی طور پر بالوں کی تعداد کے برابر سالوں تک بچوں کے کھتے میں رہتا ہے
 ۸۰) بعدہ وہ بھارت میں سات جنم تک بچہ رہتا ہے۔ پھر وہ ناقص الاعضاء انسان ہوتا ہے اور
 فناء کے مرض سے یقینی طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ (۹۰) بھارت میں جو انسان دیوتا اور برہمن کے
 سوا کو کچھ اتلے و یقینی طور پر اپنے بالوں کی تعداد کے برابر سالوں تک منتھن کندہ میں رہتا ہے۔ (۹۱) ایم
 راج کے سپاہی اس کو پٹتے ہیں پتھانی سے اس کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے وہ وہاں پاخانہ کھاتا ہوا پڑا
 رہتا ہے۔ بعدہ تین جنم تک اندھا ہوتا ہے۔ (۹۲) سات جنم تک بھارت میں بے رحم بڑا گندھگاری مجلس
 سنا رہتا ہے اور پھر سونے کا سوداگر ہوتا ہے۔ (۹۳) جو شخص دیوتاؤں اور برہمنوں کے دھن دودھ دی
 گھی اور کپڑوں کو چراتا ہے وہ دیکھتے ہوئے پتھر کے کند میں اپنے بالوں کی تعداد کے برابر سالوں تک صحتی طور
 پر رہتا ہے۔ (۹۸) وہ تین جنم تک کانسی لگ ہوتا ہے۔ پھر تین جنم تک سفید جلد والا ہوتا ہے۔ پھر ایک جنم
 بروہ سفید اور پھر دوسرے جنم میں سفید پرندہ ہوتا ہے۔ (۹۹) پھر خون کی خرابی کا مریض اور غارتھی انسان
 قتلے طور پھر سات جنم تک کم عمری میں مر کر پاکیزہ ہوتا ہے۔ (۱۰۰) جو انسان دیوتا اور برہمن کے
 تیل یا کانسی کے برتن چراتا ہے وہ نیز پتھروں کے کند میں اپنے بالوں یا برابر سالوں تک رہتا ہے۔ (۱۰۱)
 مرد سات جنم تک بھارت میں گھوڑے کا جنم پاتا ہے۔ پھر وہ فضیل الاعضاء (زیادہ عضو والا) ہوتا
 ہے۔ پھر بالوں کا مریض جو کر پاک ہوتا ہے۔ (۱۰۴) بھارت میں جو برہمن "فیر مندو" کی خدمت کرتا ہے یا
 باہمی سادی کرتا ہے وہ سزا کا سختی بال برابر سالوں تک سیاہی کے حوض میں رہتا ہے۔ (۱۰۵) واپس

یم راج کے سپاہیوں سے مار کھاتا ہوا سیاہی کھاتا ہوا پٹنار ہوتا ہے۔ پھر وہ تین جنم تک کالا جالور رہتا ہے۔ (۱۰۶) اور تین جنم تک بکا اور تین جنم تک سیاہ رنگ رہتا ہے۔ پھر وہ انسان تار کا دھت ہو کر پاک وصاف ہو جاتا ہے۔ (۱۰۷) جو شخص دیوتا یا برہمن کا غلہ فصل پان چوکی اور پنگ پڑاتا ہے وہ چرمس کے کند میں جاتا ہے۔ (۱۰۸) یم راج کے سپاہیوں سے پٹا جانا ہوا وہ سو سال تک رہتا ہے۔ پھر وہ مینڈھے کا جنم پاتا ہے۔ پھر تین جنم تک مرغ ہو جاتا ہے۔ (۱۰۹) پھر وہ بندر ہوتا ہے اور زمین پر کھانی کا مریض 'لا ولد' مفلس اور کم عمر ہو کر پاک ہوتا ہے۔ (۱۱۰) جو انسان دھوپ چاکر برہمنوں کو دھوکا دیتا ہے وہ سزا پاتا ہوا سو سال تک کوٹھ کے کند میں پڑتا ہے۔ (۱۱۱) پھر وہ تین جنم تک تیلی ہوتا ہے۔ مریض بیمار اور لا اولاد ہو کر پاک ہوتا ہے۔ (۱۱۲) جو انسان برہمنوں اور گناہوں کو فریب دیتا ہے وہ بھول بھلیاں کنڈ میں دو سو سال تک ہوتا ہے وہ سات جنم تک غم غصہ اور کم حضور ہوتا ہے۔ مفلس، لا ولد اور لا زوج ہو کر پاک ہوتا ہے۔ (۱۱۳) جو قوی انسان طاقت، فریب یا قتل سے بھارت میں دوسرے کی آبائی زمین کو غصب کرتا ہے۔ (۱۱۴) وہ سوزن پتیدہ میں گرتا ہے اور شب و روز تکلیف اٹھاتا ہے۔ کھولتے ہوئے تیل میں جس طرح ہمیشہ جاندار مر رہتا ہے۔ (۱۱۵) اس طرح وہ مذاب میں خاکستر ہو کر فنا نہیں ہوتا۔ گندھکارسات منوتر تک جلتا ہوا پڑا رہتا ہے۔ (۱۱۶) یم راج کے سپاہیوں سے سزا پاتا ہوا بھوکا پیاسا چلاتا رہتا ہے۔ بعدہ ساٹھ ہزار سال تک پانخانے کا کیرا ہوتا ہے۔ (۱۱۷) پھر وہ بے زمین مسکین ہو کر پاک ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں پنا (انسانی جسم) پاکیزہ کام کرتا ہے۔ دیوی بھاگت: ۱۰: ۲۰ دیوی پراں کا یہ باب تناسخ فشاں کی روشنی میں ہے۔ باری انظر میں تناسخ انسان و حیوان کے درمیان تبادلہ ہے۔ گھنٹہ تناسخ کا ذیل چار سیاہ اور نباتات کی دنیا میں بھی ہے۔ گھنٹہ راج کے کوکانشہ و پتھر گھاس و درخت ہوتا پڑتا ہے۔ متعدد درختوں اور پھولوں کو پتھر تناسخ کے فنانا گیا ہے۔ تناسخ کے متکلمین نے کبھی کبھی تطابق النسل بالنسل کے طور پر تناسخ کو معاکسہ تناسخ یا معاکسہ کے درجے تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی گناہ جس جسم و حیثیت کے ساتھ واقع ہوتا ہے سزا بھی اسی جسم و حیثیت کے ساتھ واقع ہوگی۔

(۱۱۸) جو جسم جنم جو جو عمل کرتا ہے اسی جسم سے اس اس پل کو پاتا ہے۔ (۱۱۹) انسان و حیوان صورتوں میں جو بدلا ہوا کر کے نہیں انہیں صورتوں میں جنم بعد جنم پاداش پاتا ہے۔ مہا بھارت: انوشاسن

(۲۶) قاتل یقیناً قتل کیا جاتا ہے۔ کھانے والا (گوشت خور) بھی قتل کیا جائے گا۔ راجہ جھنڈا
 کرنے والا بھی معنوب ہوتا ہے اس سے ناراض ہوا جائے گا۔ (۲۷) جو جس جس سے جو جو عمل کرتا ہے
 اسی اسی جسم سے اس اس پھل کو پاتا ہے۔ ہما بھارت انوشاخن: ۱۱۶: ۲۶، ۲۷
 یعنی شرکاری اگر ہرن کو نیز سے شکار کرتا ہے تو دوسرے جنم میں شرکاری کو ہرن بنایا جائے گا
 اور ہرن کو شرکاری بنا دیا جائے گا۔ پھر اس قتل و خون کا عمل بھی نیز کے وسیلے سے انجام دیا جائے گا۔
 یقیناً جزائے کامل کی یہی صورت فوری طور پر سمجھ میں آتی ہے اور شاید اس سے عمدہ بدلہ دینے کا طریقہ
 سوچا نہیں جاسکتا۔ مگر حسین ترین پرنکھت اصول بڑی جلدی اپنی نا اہلیت کا ثبوت دے دیتا ہے
 مقررین نے بالقصد ہماجن کے قرض کو ادا نہیں کیا۔ چور نے چوری کیا۔ کیا دوسرے جنم میں مقررین
 کو ہماجن بنا کر سزا دی جاسکتی ہے۔ چوری کی سزا کا معاکشہ و مکافات (کنو بلفور) کیا ہوگا۔
 چور کو مسروق منہ اور مسروق منہ کو چور بنا کر کیا بدلہ دیا جائے۔

ختم شد

(صفحہ ۲۹ کا بغیر)

حرف آخر میرے نزدیک بہت سے دینی اور تاریخی مسلمات کو تو کرغزوات، کے نفرت مریح کو موجود
 عیسوی کیلنڈر کے مطابق ٹھیک کر لینا کوئی مناسب حل نہیں ہے۔ موصوفہ کی کوشش تاریخی
 اختلافات کو دور کرنے میں نہیں بلکہ دو تقویمی کیلنڈر کو زبردستی صحیح ثابت کرنے میں صرف ہوئی ہے۔ اذریہ
 بحیثیت مجموعی واقعات سیر کے لیے نفع کا سودا نہیں ہے۔ البتہ اس کے ذریعے ایک ماورن تاریخ بنائی
 جاسکتی ہے۔

تین سو روپے

اپنے حلقے میں ہماری کمپنی کی شالیں، چھٹیں، حاشیہ دار ساڑھیاں یا سٹک، ٹائلن ٹرائلین
 ڈیکرون اور اونی کپڑوں کا تعارف کرنے پر حاصل کیجیے۔

مہونہ مفت

لائسنس فیکس پوسٹ بکس ٹھکانہ دھیانہ

استقاطِ حمل کا قانونی جوہ

ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی ملکوں میں خاندانی منصوبہ بندی اور صحیح تعبیر کے لحاظ سے قتلِ نسل پر بہت زور دیا جا رہا ہے اور دونوں جگہ کی حکومتیں ہی پر بے دریغ رو رہیہ صرف کر رہی ہیں۔ لیکن لوہ کے استعمال، دواؤں کے استعمال اور دیگر تدبیروں سے بھی افزائشِ نسل میں خاطر خواہ کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمارے ملک میں اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ عورتوں کو استقاطِ حمل کا قانونی جواز عطا کر دیا جائے۔ رائے عامہ کو بھوار کرنے کے لیے بیانات و مقالات شائع کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان وزیرِ تعلیم اس کو جب انزوار دینے کے برٹے حامیوں میں ہیں ان کے متعدد بیانات چھپ چکے ہیں۔ اہلِ ایمان پر اخبارات و رسائل میں تبصرے اور تنقیدیں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ۱۰ رجونی مشن کے اخبار اسٹیشنرین میں ڈاکٹر اس چندر سیکھرام - پی۔ Dr. S. Chandra sekher کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا۔ اس مقالے میں بھی اس کو جب انزوار دینے کی حمایت کی گئی ہے۔ اس نقطہ نظر سے بھی ہمیں واقف رہنا چاہیے۔ مقالہ نگار نے اپنا نقطہ نظر مرتب انداز میں پیش کیا ہے اور مذہبی دلیل کو چھوڑ کر شاید تمام دلائل جمع کر دیے ہیں۔ ہم ذیل میں ان کے مقالے کی تلخیص دے رہے ہیں۔ اس کے بعد بہت اختصار کے ساتھ اس پر تبصرہ بھی کریں گے۔

(اختصار)

دنیا کے ابتدائی غیر تعلیم یافتہ عہد سے لے کر موجودہ ترقی یافتہ عہد تک انسانی معاشرہ میں مختلف وجوہ و اسباب کے پیش نظر استقاطِ حمل پر براہِ عمل کیا جا رہا ہے۔ ان وجوہ و اسباب میں چند نمایاں اسباب یہ ہیں۔

زنا کاری۔ قانونی سن بلوغ سے کم عمر کی ناکند الرٹکی کامل۔ ہونے والی ماں کی صحت اور

۔ زندگی کا اس لحاظ سے ایک کے بعد دوسرے مل کے درمیان مدت کی کمی۔ ایام رضاہیت کا عمل جو مسلسل
کرنے کا خیال۔ عام طور سے اس پر اسباب کی بنا پر اسقاط مل کرایا جاتا ہے۔

اگرچہ پہلے بھی اور اب بھی اسقاط مل پر بڑی وسعت کے ساتھ مل ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے لیکن
کے باوجود ہر معاشرے نے اس پر پابندی عائد کرنے کی مختلف تدبیریں اختیار کی ہیں۔ عام ازیں کو وہ
جی دباؤ ہو یا پچائی منزائیں ہوں یا ملکوتوں کی قانونی پابندیاں۔ ہر سماج نے اس پر کنٹرول حاصل
نا چاہا ہے۔

اس زمانے میں اسقاط صرف سماجی اور انسانی مسئلہ نہیں ہے بلکہ طبی (میدیکل) اور قانونی (لیگل) مسئلہ
ہے۔ آج کسی حکومت کے ترقی یافتہ اور ہمدرد انسانیت ہونے کو اس بات سے جانچا جاسکتا ہے
اسقاط کے بارے میں اس کا رویہ کیا ہے۔ — ہندو ممالک جیسے اسکینڈینیویا (سویڈن) ناروے
رک (اور مشرقی یورپ کے تقریباً تمام لیڈسٹ ممالک میں مختلف وجوہ سے اسقاط کی اجازت حاصل
جاسکتی ہے لیکن غیر ہندو ممالک جیسے امریکہ میں کوئی وجہ بھی اسقاط مل کے قانونی حوالہ کے لیے کافی
نہیں سمجھی جاتی۔ یہاں تک کہ محرمات کے ساتھ بدکاری یا کوئی بھی سماجی وجہ اسقاط کو جائز قرار نہیں دیتی۔
ہمارے اپنے ملک کے نقطہ نظر سے اسقاط کے قانونی حوالہ پر آزادانہ بھی غور کرنا چاہیے اور اکثریت
دی کے مسئلہ کو سامنے رکھ کر بھی غور کرنا چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کو عزت و وقار اور ضرورت
نقطہ نظر سے جانچیں گے۔ اس کے بعد اس نقطہ نظر سے کہ یہ ہمارے ملک کی تیز رفتار اکثریت آبادی کے
کا ایک جواب ہے۔

ابورٹن (اسقاط مل) کیا ہے؟ (میں خود بخود دگر کرنے والے عمل کے بارے
میں غلط فہمی کا مفہوم میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے بلکہ میں ہی
قاط مل کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں جس کی ہم ترقیب دے رہے ہیں) مطلوب اسقاط مل کا مفہوم یہ
کے مل کی ایک خاص مدت تک، نامطلوب مل کو بالقصد ختم کر دیا جائے۔ یہ گویا قدرتی عمل میں ایک
سانی دخل اندازی کا نام ہے۔ — دوسرا سوال یہ ہے کہ اسقاط مل کی تدبیر کون اختیار کرتا ہے
م لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر بہنیں باہمی لڑکیاں، سماج کے سخت رویے سے ڈر کر اپنے ناجائز مل کو
رانے کی تدبیر اختیار کرتی ہیں لیکن یہ خیال غلط ہے۔ اس بات کا قابل اعتماد ثبوت موجود ہے کہ بہنیں

لڑکیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ شادی شدہ عورتیں اسقاط کی تدبیر اختیار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ڈنمارک میں ۱۹۷۷ء تک ۱۰۰ فی صد عورتیں اسقاط کر چکی ہیں۔ ۱۹۷۷ء میں ۱۰۰ فی صد عورتیں اسقاط کر چکی ہیں۔ شادی شدہ عورتیں کراتی ہیں۔

ہمارے ملک میں اسقاط کے سرکاری اعداد و شمار مہیا نہیں ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی وہی تناسب ہو گا جو دینیک کے دوسرے ممالک میں ہے بلکہ اس لحاظ سے کہ ہمارے ملک میں شادی شدہ عورتیں زیادہ ہیں اور شادی بھی نسبتاً کم عمر میں ہو جاتی ہے ان کے اسقاط حل کی تدبیر اختیار کرنے کا تناسب دوسرے ممالک سے زیادہ ہی ہو گا۔

معمولاً ایسی عورتیں جن کے چند بچے ہوتے ہیں اور وہ مزید پیدائش کو روکنے میں ناکام رہتی ہیں صحت اقتصادیات اور سماجی وجوہ سے اسقاط کی تدبیر اختیار کرتی ہیں اور اس طرح کے بہت سے مواقع میں انفرادی، خاندانی، طبقاتی اور قومی نقطہ نظر سے اسقاط حل کی تدبیر دوسری تدبیروں کے مقابلے میں قابل ترجیح ہوتی ہے۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ غیر قانونی اسقاط کا عمل کس قسم کے ڈاکٹروں کے ذریعے کرایا جاتا ہے اور کیا یہ عمل خطرناک ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قابل حصول بین الاقوامی اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ اسقاطوں کی بڑی تعداد لائق اور تربیت یافتہ ڈاکٹروں اور سرجنوں کے ذریعے عمل میں لائی جاتی ہے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ کچھ عورتیں غیر صحت بخش دواؤں کی خوراکیں استعمال کرتی ہیں اور سیلی کچلی دایوں اور انارٹی طبیہوں کے ذریعے اسقاط کراتی ہیں جن کا طریقہ پرانی کہاوتوں پر مبنی اور خطرناک ہوتا ہے۔ مغربی ممالک میں ایسے واقعات کم ہوتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں زیادہ تعداد دایوں اور عطاہوں ہی کے ذریعے یہ کام کراتی ہے۔ امریکہ کے ایک محاسبہ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ہر ۱۰۰ اسقاطوں میں سے ۱۰ ڈاکٹر کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ جب امریکہ میں اسقاط غیر قانونی ہے تو بائبند اصول ڈاکٹروں کی بہت بڑی تعداد یہ غیر قانونی کام کس طرح انجام دیتی ہے۔ یہ بات قریباً عقل نہیں ہے کہ تمام ڈاکٹروں کا محرک صرف حصول زر ہو گا بلکہ غالب قریب یہ ہے کہ جدید رحم ادوائی نیت و روحانی ایس اس کام پر آمادہ کرتی ہوگی۔

اسقاط کے خطرناک ہونے کا جو سوال ہے اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ عمل اسقاط خطرناک نہیں

ہے۔ اگر یہ عمل اپنے صحیح وقت پر اور سنبھالنے والے ڈاکٹر کی نگرانی کے ذریعے کرایا جائے تو خطرناک نہیں ہوتا۔
 دوسری میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ اسقاط کے واقعات کا تذکرہ مطالعہ بتاتا ہے کہ ایک لاکھ واقعات میں
 موت کا تناسب چھ سے بھی کم تھا۔ مہنگی میں اسقاط عمل بالکل ایک قانونی عمل ہے اور سرکاری
 ہسپتالوں میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ ہندوستان سمیت چند دوسرے ممالک کے اندر عام امراض میں موت
 کا تناسب اس سے زیادہ ہو۔ حیاتیات (بائیالاجی) کے ایک ممتاز ماہر کا قول ہے کہ عام حالات میں
 بچوں کی ولادت محتاط عمل اسقاط کے مقابلے میں چار گنا زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔
 حمل کی دوسری سہ ماہی میں اسقاط یقیناً خطرناک ہوتا ہے۔ مہنگی کی رپورٹ اور پرگرمی کا دہلا
 پہلی سہ ماہی میں اسقاط کرانے سے فی لاکھ چھ سے بھی کم موتیں واقع ہوتی ہیں اور وہیں کی رپورٹ یہ
 بھی ہے کہ دوسری سہ ماہی میں موت کا تناسب فی لاکھ تین سو تک پہنچ جاتا ہے۔ پہلی سہ ماہی کے مقابلے
 میں پچاس گنا زیادہ۔

یہاں ایک سوال اور ہے۔ کیا اسقاط عورتوں کو زبردست نقصان پہنچانے کا سبب نہیں ہو
 امریکہ کی ایک رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسقاط کی وجہ سے لونی صدی عورتیں نفسیاتی خلل میں
 مبتلا ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کا سبب اسقاط نہیں ہے بلکہ اس عمل کے بارے میں سوسائٹی کی عقیدگی
 اس کا سبب ہے۔ سوسائٹی چونکہ اس عمل کو ناجائز اور برا سمجھتی ہے۔ اس لیے عورتیں اس سے متاثر
 ہو جاتی ہیں۔ اگر سوسائٹی اپنا خیال بدل دے اور حکومت کا قانون بھی اس کو جائز قرار دے دے
 تو نفسیاتی خلل یا جسمانی نقصانات ختم ہو جائیں گے۔

آپریشن مشکل نہیں ہے آخری دو سوال اور ہیں۔ کیا عمل اسقاط ایک مشکل آپریشن ہے؟ اور
 کیا چند دفعہ کے اسقاط سے بانجھ پن ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ
 کہ اسقاط مشکل آپریشن نہیں ہے۔ آپریشن کے متعدد طریقے ہیں لیکن آج کل عام طور سے D اور S کے
 طریقے پسند کیے جاتے ہیں۔ ہر ڈاکٹر جو واقعی اپنی ڈگری کا مستحق ہے اپنے کلینک (مطب) میں یہ آپریشن
 کر سکتا ہے۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ اس طرح کے کئی آپریشن کرنے سے عورت بانجھ ہو جاتی ہے لیکن
 یہ شہرت غلط ہے۔ بیس سال کے اندر جاپان میں لاکھوں آپریشن کیے گئے ہیں جن سے نہایت ہوتا
 کہ متعدد بار آپریشن کرنے سے بھی بانجھ پن پیدا نہیں ہوتا۔

اب اسقاط کا دوسرا پہلو ہے۔ یہ کثرت آبادی کے مسئلے کا ایک جواب ہے۔ ہمارے ملک میں اس مسئلے کی سنگینی اتنی واضح ہے کہ اسے دہرائے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی چند بنیادی باتوں کی یاد دہانی کرنی چاہیے۔ ہمارا ملک دنیا بھر میں آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ اور زمین کے اعتبار سے ساتویں نمبر پر۔ دنیا کے زمینی علاقوں میں اس کا تناسب ۲۰۶ ہے اور انسانی آبادی کا تناسب ۲۰۶ ہے۔ آج کل ہماری آبادی تقریباً چار سو اسی ملین ہے اور ہر سال اس کی آبادی میں تقریباً بارہ ملین کا اضافہ ہو رہا ہے اگر اسی تناسب سے اضافہ ہوتا رہا تو چند سال میں ہماری آبادی ایک ارب ہو جائے گی۔ یہ واقعہ صرف ۲۴ سال بعد پیش آنے والا ہے۔

ہم اپنی آبادی کے لیے غذا مہیا کرنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ دوسری ضرورتوں اور پیش رفت کے بارے میں نو گفتگو بھیجے گا ہے۔ اس لیے خاندانی منصوبہ بندی کو قومی سطح پر اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جن لوگوں نے سنہ ۱۹۵۰ء کے بعد شادی کی ہے بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے سنہ ۱۹۵۰ء کے بعد شادی کی ہے۔ ان سے ہمیں اپیل کرنی چاہیے کہ وہ دو یا تین بچوں پر اکتفا کریں اس سے زیادہ بچے نہ پیدا ہونے دیں۔

فیملی پلاننگ کے لیے ہمیں کئی طریقوں کی سفارش کرنی چاہیے ۱۔ سب سے پہلی ایک طریقہ پرائیمری کنٹراکشن ہے۔ ہر سائنٹیفک اور منظور شدہ تدریس و علاج کو مہیا کرنا چاہیے۔ اس طرح شادی شدہ جوڑا جس طریقے کو چاہے پسند کرے گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسقاط کو خاندانی منصوبہ بندی کے لیے طبعی اور معمولی طریقے کی حیثیت نہ دیں بلکہ اس کے برعکس ہمیں امکان کی کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے طریقے کا مباد نظر نہ لگیں اور اسقاط کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ البتہ اگر اس کی ضرورت پڑ ہی جائے تو اس کے لیے بہترین انتظام کرنا چاہیے۔

بیراجیاں یہ ہے کہ اس ملک کی ہر عورت کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اسقاط کے لیے بغیر کوئی وجہ بتا کر اسے قانونی اجازت حاصل کر سکے۔ عورتیں اپنی مالک آپ ہیں۔ ان کو نامطلوب حمل اٹھانے کے حق کی دنیا بھر کی عوامی فلاحی سے نجات ملنی چاہیے۔ عورتوں کی آزادی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں اسقاط کا قانونی حق نہ مل جائے۔ کیا یہ اخلاقی طور پر قابل دفاع اور مضحکہ خیز بات ہے کہ کسی عورت کو نامطلوب بچے کی پیدائش پر مجبور کیا جائے۔

یہ مقالہ خالص مادی نقطہ نظر سے لکھا گیا ہے اور کم سے کم اس مقالے کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مقالہ نگار نے اپنے ذہن میں کسی مذہب کی کوئی ریت بھی باقی نہیں رہنے دی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے ملک میں ایسے "معیاری مذہب" افراد بھی موجود ہیں جو امریکہ جیسے ملک کو بھی صرف اس لیے "غیر مذہب" سمجھتے ہیں کہ اس نے اب تک عورتوں کو اسقاطِ حمل کی قانونی اجازت عطا نہیں کی ہے اور ان کے نزدیک کسی ملک کے مذہب ہونے اور نہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس نے اسقاطِ کو جائز قرار دیا ہے یا نہیں۔ اس مقالے میں ضمنی طور پر جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے ہم ان پر تبصرہ نہیں کریں گے۔

خالص مادی نقطہ نظر سے بھی خاندانی منصوبہ بندی اور اسقاطِ کو جائز قرار دینے کی ضرورت پر مقالہ نگار نے جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل یک طرفہ اور ناقص ہے اس سے پڑھنے والے کو اطمینان نہیں ہوتا۔ انھوں نے ہندوستان کی موجودہ آبادی، "زمینی علاقے اور آئندہ بڑھ جانے والی آبادی کے اعداد و شمار پیش کر کے یہ لکھا ہے کہ ہم اتنی بڑی آبادی کو غذا دینا نہیں کر سکتے۔ اس لیے آبادی پر کنٹرول کی ضرورت ہے۔ یہ پڑھ کر متعدد باتیں جانتے کی خواہش ہوتی ہے۔ مثلاً ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ اس وقت غلے کی پیداوار کے لحاظ سے کتنی زمین آباد اور کتنی غیر آباد ہے اور ان کے درمیان تناسب کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتانی چاہیے تھی کہ اس وقت جو حکمت آباد ہیں ان کی پیداوار کا تناسب دنیا کے دوسرے ممالک کی پیداوار کے مقابلے میں کیا ہے۔ اسقاطِ حمل کے سلسلے میں انھوں نے ہنگری اور جاپان کی مثال بھی دی ہے کہ اسے کم انہیں دونوں ملکوں کی پیداوار کے مقابلے میں اپنے ملک کی پیداوار کا غائب جتنا ناچاہیے تھا۔ انہیں یہ بات بھی بتانا چاہیے تھی کہ اس وقت ملک میں جو غلے کی پریشانی ہے اس میں بے رحم تاجروں اور کسانوں کی ذخیرہ اندوزی کا دخل کتنا ہے؟ پھر انہیں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ اس وقت حکومت خاندانی منصوبہ بندی (اور فی الحقیقت قطعِ نسل) پر جو رقم، ذرائع و وسائل اور انرجی صرف کر رہی ہے اور آئندہ کرنے والی ہے وہ سب غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے، آباد زمینوں کی صلاحیت پیداوار بڑھانے اور ملک میں ہمدردی و اشتیاق کی غضا پیدا کرنے میں لگا دے تو ملک کے لیے یہ زیادہ مفید ہوگا یا پیدا ہونے والے بچوں کو تربیتی سولے پر توت صرف کرنا زیادہ مفید ہوگا۔ ان دونوں تدبیروں کے حیدر بان مادی و غیر مادی نفع و نقصان کا پزیرائی کیا ہوگی؟

کہ مقالہ ذریعہ تبصرہ میں بحث کے اس پہلو کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔
 افسر میں مقالہ نگار نے ایک سوال کیا ہے۔

”کیا یہ اخلاقی طور پر قابلِ دفاع اور معافانہ بات ہے کہ کسی عورت کو نامطلوب بچے کی پیدائش پر

مجبور کیا جائے۔“

اس سوال کے جواب میں خود مقالہ نگار سے یہ سوال کیا جاسکتا ہے۔

”کیا یہ اخلاقی طور پر قابلِ قبول اور معافانہ بات ہے کہ خاندانی آبرو کو جان سے زیادہ عزیز رکھنے والے مردوں کو اس پر مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی عورتوں کو بدکاری کی کھلی چھوٹ دے؟“

(بقیہ مسائل ومسائل)

اس مسئلے پر جناب مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی مقالہ صحاح جہ ”میںات“ کراچی میں شائع ہوا تھا۔ ان مقالوں کی تفصیلات کو یہاں نقل کرنا دشوار ہے۔ اس حقیر کی رائے بھی یہی ہے کہ یورپ اور امریکہ میں جو حلال جانور تسمیہ کے بغیر مشین سے کاٹ دیے جاتے ہیں ان کا گوشت حرام ہو جاتا ہے آپ کے عرب دوست سورہ انعام کی ذبیحے سے متعلق آیات کی جو تفسیر بیان کرتے ہیں وہ حرجت انہیں لوگوں کو مطمئن کر سکتی ہے جو بہر حال اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال کرنے کے خواہشمند ہیں۔ یہودیوں کی دکان سے آپ گوشت خرید کر کھا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اب بھی اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتے ہیں۔

مقالات شہیر

ڈاکٹر محمد اصمت قدوائی ایم اے پی ایچ۔ ڈی نے مقالات سیرت کے نام سے یہ کتاب تعلیم یافتہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے لکھی ہے جس میں سیرت محمدی کا خلاصہ اور عطر و عیش کیا گیا ہے۔ طرز بیان سادہ اور خوش گوار، کتابت طبعیت و پرہیزگار سائز ۱۵x۲۲ صفحات ۱۰۰ قیمت مجلیہ گروپش چار روپے۔
 محلہ عیالیت۔ کتبہ زندگانی کافی لاہور۔ ریونیو

رسائل مسائل

اہل کتاب کا ذبحیہ

خط

میاں شکار میں کافی مسلمان ہیں اور اسلاک سنتر تقریباً پچھلے پچیس میں سلا سے کام کر رہا ہے۔ جمعہ کی نمازیں وقت منٹے کی وجہ سے بہت کم لوگ رہتے ہیں لیکن اتوار کو اسلاک سنتر میں کافی لوگ جمع ہوجاتے ہیں اور وہ منظر بڑا روح افزا ہوتا ہے۔ جب مختلف ممالک کے لوگ صرف عدل کے نام پر ایک دوسرے بھائیوں کی طرح ملتے ہیں اور دوسری کوئی چیز ہم لوگوں میں مشترک نہیں ہوتی۔ بہر حال مسلم برائی کے سخت اچھی فضا تیار ہو رہی ہے۔ فرسوں کا جو گروہ یہاں پر پیدا ہو رہا ہے ان پر اب تک احمدیہ فرقے کا زیادہ اثر ہے کیونکہ کرب سے پہلے احمدیہ فرقے کے لوگوں نے یہاں تبلیغ کا کام شروع کیا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ قرآنی فکر کی بجائے کرب سے اللہ کے خیالات درست ہو رہے ہیں۔ یہاں پر اکثر لوگوں کے پاس لائبریری یا صحائف و ودی کی تمام کتابیں موجود ہیں۔ میں جیسی کے دل کوئی نہ کوئی کتاب لے آتا ہوں۔

میاں پر ہم لوگوں میں چونڈا اکثر زیر بحث آتا ہے وہ ذبیحہ کا مسئلہ ہے۔ یہاں کے تمام عرب دوست سورۃ الانعام کا جو ترجمہ کرتے ہیں اور جو تفسیر بیان کرتے ہیں اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا ہوا گوشت حرام ہے۔ کئی لوگوں نے الاذہر سے فتویٰ منگوا یا تھا وہ لوگ (طلبۃ الاذہر) بھی ہی کہتے ہیں کہ اگر جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ جائز ہے اور چونکہ یہاں گوشت کی اکثر قسمیں صرف منافع کی بنیاد پر ملتی ہے اس لیے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ گوشت کھاتے وقت اگر بسم اللہ کہہ لیا جائے تو کافی ہے۔ یہودی

کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا گشت کو مکمل جان بچتے ہیں اور یہ گشت پھریوں کی دکانوں میں گمانی سے مل جاتا ہے۔

صرف ہم ہندستان اور پاکستان کے محدود چند لوگ ہیں جو اب تک مارکیٹ کے گشت سے پرہیز کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی بچے یہ خیال کرتے گھٹا ہے کہ گیس میں اسلام کو دوسروں کے لیے مکمل بنا کر تو ہمیں پیش کر رہا ہوں جس کے لیے کل خدا کے حضور مجھے غمزدہ ہونا پڑے ورنہ مجھے اپنی مشکلات کی کوئی پروا نہیں ہے۔ کھل وائر میں چھ ماہ سبزی کھا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ سے ایک دغہ ذبح کر کے فریزر میں رکھ دیا تھا جو تین ماہ تک کام آ رہا۔ آپ اس تعلق سے ضرور چند احادیث کا حوالہ بھجوائیے تاکہ مجھے اطمینان ہو اور میں دوسروں کو بھی قائل کر سکوں۔

جواب

اپنے خط میں آپ نے ایک شرعی حکم کے لیے مشکلات برداشت کرنے کے جس عزم کا اظہار کیا ہے اور علما نا جائز ذبح سے پرہیز کی جو کیفیت تھی ہے وہ بڑی قابل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عزم اور اس عمل پر قائم رکھے۔

آپ نے جس مسئلے پر اطمینان حاصل کرنے کے لیے چند حدیثوں کا حوالہ طلب کیا ہے۔ اس مسئلے پر مولانا مودودی نے ترجمان القرآن اپریل ۱۹۵۷ء میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور اب ان کا وہ مفت انٹرنیٹ حصہ سووم میں شائع ہو گیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ وہاں لائبریریوں میں مولانا مودودی کی تمام کتابیں موجود ہیں۔ اگر تفصیلات حصہ سووم بھی وہاں پہنچ چکی ہوں تو اس کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ آپ نے جن حالات میں یہ خط لکھا ہے انہیں حالات میں مولانا مودودی کو ایک پاکستانی طالب العلم نے لندن سے خط لکھا تھا اور طیارہ عراق کے دو فوٹے بھی بھیجے تھے جن میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کے ذبح سے ہر مال میں حلال ہیں وہ ان پر ہم اللہ پر ہیں یا نہ پر ہیں اور جانور ہاتھ سے ذبح کیے گئے ہوں یا شیئ سے کاٹ دیے گئے ہوں۔ علمائے عراق نے جن طفل سے علت ثابت کی ہے علمائے اذہر نے بھی غائبانہ ہی دلائل دیے ہوں گے۔ مولانا مودودی نے ان دلائل کا نقلی نسخہ جواب دیے اور اس مسئلے کی تمام بات دعا و حدیث کو جمع کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ خفاہی علماء کا فتوہ اور اس کی دلائل اس مسئلے میں صحیح نہیں ہے۔ (باقی ملے پھر)

تنقید و تبصرہ

۔ وہ گھر خدا غلام سرور صفحہ ۱۱۲ قیمت ایک روپیہ رٹنے کا پتہ :- ملکہ بانو معرفت صفحہ ۱۱۲ غلام سرور - صدر بازار - دانا پور کنیٹ ضلع پٹنہ - بہار -

جناب غلام سرور ایڈیٹر سنگم پٹنہ کو راقم الحروف اس وقت سے جانتا ہے جب وہ نوجوان تھے یہ تبصرہ کتاب ان کے حج کا ختم سفر نامہ ہے اور اس کتاب میں وہ اتنے مختلف نظریات

کہ اس شخص کو پہچاننا مشکل ہو گیا جسے میں غلام سرور کے نام سے جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور

ہیں اور تمام مسلمانوں کو دین حق پر ثابت قدم رکھے۔ انھوں نے حج اور تعلقات حج کے بارے میں بھی جو

پوچھا ہے اس میں کم مقامات ایسے ہیں جہاں قلم نگار نے کی ضرورت ہو۔ ایسا محسوس ہوا کہ بعض باتیں انھوں

نے کسی سے سنی ہیں یا کسی گھٹیا درجے کی کتاب میں پڑھی ہیں اور اسی کو دہرایا ہے۔ مثال کے طور پر

انھوں نے لکھا ہے :- وہاں (یعنی عرفات میں) حقوق اللہ بخیر ادا رہتے۔ یہاں (یعنی مزدلفہ میں) حقوق اللہ

ممان کر رہے ہیں۔ یہی بات انھوں نے حضورؐ کی طرٹ مروب کے لکھ کر پڑھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عرفات اور مزدلفہ میں ہی حقوق اللہ اور حقوق العباد بخیر ادا کیے تھے۔ معلوم نہیں اس عبارت کا مطلب کیا

ہے اور کہاں سے انھوں نے لکھا ہے۔ مسجد نبویؐ کے قریب ہی ایک انعامی کے گھر میں سہم لہنی (نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نہ لکھا ہے) یہ بات بھی شاید بلا تحقیق انھوں نے لکھ دی ہے۔ علاوہ ازیں ہم تیر کہتے ہیں کہ ان کو نہیں

کے پر آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کا مقام نزول صحیح نہیں لکھا ہے۔

راقم الحروف کے نزدیک اس کتاب کا سب سے اہم باب وہ ہے جو صفحہ ۷۷ تک پھیلا ہوا

ہوا ہے۔ اس باب میں المؤمن الاسلامی کے اجتماعات کی روداد ہے اور بہت معلومات افزا ہے۔

مرث اس باب کے لیے بھی اگر یہ کتاب خریدی جائے تو ہنگامی نہیں ہے۔ ارزاں ہے۔ بحیثیت مجموعی یہ سفر نامہ

اہل قدر اور پڑھنے کے لائق ہے۔

زندگی

جمادی الاولیٰ ۱۳۸۶
ستمبر ۱۹۶۶ء

جلد :- ۳۷
شمارہ :- ۳

مدیر: سید احمد قادری

۲	سید احمد قادری	اشعارات
		مقالات:
۹	مولانا نجات اللہ صدیقی	شرکت و مضاربت کے شرعی اصول
۲۵	مولانا سید جلال الدین عمری	انکار دین کے اسباب
		تراجم و اقتباسات
۳۰	مترجمہ ادارہ	اقغانستان کے ساتھ روس کے تازہ تعلقات
		اخیر ۱۰ افکار
۵۰		صدر نادر شاہ فیصل کا اختلاف
مسلم دنیا پر شیخی تبرکی منہجی
انڈونیشیا اور لٹویا کی مصالحت
۵۴	قیمہ جماعت اسلامی ہند	رواداد اجلاس شوریٰ
۶۱	ع ق	تنقید و تبصرہ
	ہیجر زندگی رام پور یوپی	• خط و کتابت دارالسلام زکریا
		• زرسالانہ: چھ روپیہ شش ماہی تین روپیہ - فی ہجرت: ۱۰ روپیہ
		• مالک فیر سے: دس سالہ لڑکی پوسٹل آرڈر

ملک: جماعت اسلامی ہند۔ ڈائریٹر سید احمد قادری۔ پرنٹر: مہتر جہت محمد، مطبع: دہلی پرنٹنگ کورس محلہ جلا آزاد دہلی
نظام اشاعت: دفتر زندگی - رام پور یوپی

اشکلات

سیلحدوث ادنیٰ

توحید کا اثبات اور شرک کی نفی دین اسلام کے تمام قطعیات و واضعات میں سب سے زیادہ قطعی و سب سے زیادہ واضح حقیقت ہے اور کتاب و سنت کے سیکڑوں نصیوں میں یہ نفی و اثبات ملتا ہے۔ سیلے توحید کا اثبات اور شرک کی نفی واضح ترین منہ مصوات میں داخل ہے۔ اب اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی پڑھا لکھا شخص یہ کہے کہ فلاں چیز شرک تو ہے لیکن غیر منصوص اور اجتہادی شرک ہے تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جس کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ کہنے والے نے عالم استغراق میں کہہ دی ہوگی یا یہ کہ وہ منصوص و غیر منصوص اور اجتہادی و غیر اجتہادی مسائل و احکام کے درمیان فرق کرنے سے قاصر یا ہوگا۔ سبھی جاننے والے جانتے ہیں کہ اجتہاد کا تعلق ظنیات سے ہے قطعیات سے نہیں۔ اسی طرح جو ہم منصوص ہو اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں اس کی ضرورت تو نہیں پیش آتی ہے جہاں نص موجود نہ ہو۔ — ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ املا شرک کا تعلق انسان کے عقیدہ و خیال سے ہوتا ہے اس کا حقیقی محل لب در داغ ہے۔ غایب میں شرک کے صرف مظاہر پائے جاتے ہیں کیونکہ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ما ذات اس کی خصوصی صفات اور مخصوص حقوق میں کسی دوسرے کو اس کا شریک مان لیا جائے۔ یہی ہے کہ کوئی شخص یا گروہ اگر کسی کو اللہ کی ذات اس کی خصوصی صفات و حقوق میں شریک ماننا ہے تو شرک ہوگا۔ چلے اپنی زندگی میں اس نے کبھی اس کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو اور مرہم عبدیت میں دئی رسم ادا نہ کی ہو اور وہ شخص یا گروہ مشرکوں کا امام تسلیم کیا جائے گا جو اپنے آپ کو مستحق عبادت ہے خود کسی کی عبادت نہ کرے اور دوسروں سے اپنی عبادت کرانے، خود کسی کے سامنے نہ جھکے اور دوسروں

کو اپنے سامنے جھکائے۔ اس سے بھی آگے کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے، اپنے سوا کسی کو مستحق اطاعت نہ سمجھے اور نفس امارہ کے احکام پہلے چون و چرا عمل کرتا رہے تو وہ مشرک ہو گا مالا نکلا اپنے سامنے نہ کوئی رکوع کرتا ہے اور نہ سجدہ۔

غیر اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ اور اس طرح کے دیگر مظاہر شرک کو شریعت اسلامیہ نے درود جوہ سے شرک قرار دیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عموماً عملی شرک کے پیچھے عقیدے کا شرک موجود ہوتا ہے اس طرح شرک کی جڑ اس سے پھوٹی ہوئی شاخیں، پتیاں، پھول اور پھل مل کر ایک پورا فخر خبیث تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے موعود مومن بندے، صورتہ اور عمل الٰہی ان مظاہر کے قریب نہ پھٹکیں ورنہ اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ عملی شرک انہیں عقیدے کے شرک میں مبتلا کر دے۔ شرک چونکہ ایک ایسا ظلم عظیم اور ایک ایسی معصیت کبریٰ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہ کرے گا اس لیے شریعت اسلامیہ اس کے تمام رخنوں کو بند کر دیا ہے۔

جس شرک کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ کسی خاص بت، کسی خاص شے، کسی خاص شخص یا شیئہ کے کسی خاص مجوس کے ساتھ محدود و مخصوص نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ لات، ہل، عزری، ود، سیاح، انسر اور اسی طرح کے چند خاص بتوں کو جن کا ذکر قرآن میں ہے، خدا کے مخصوص حقوق میں شریک ماننا تو منصوص شرک ہو اور دنیا کے ان ہزاروں بتوں کو جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے شریک ماننا غیر منصوص اور اجتہادی شرک بن جائے، ایسا نہیں ہے کہ مشرکین عرب نے اپنے جن سرداروں کو جن کو جن تشریف دے دیا تھا یا یہودیوں نے اپنے جن اجداد و رہبان کو قانون الٰہی کے علی الرغم قانون ساز مان لیا تھا ان کا ارباب بن دون اللہ ہونا تو منصوص ہوا درحقیقت آج انسانوں کے کسی گروہ کو دے دیا جائے تو اس کا ارباب بن دون اللہ ہونا غیر منصوص اور اجتہادی بن جائے پہلے تو یہ تھا کہ کسی ملک یا کسی قوم کا ایک خاندان یا چند افراد معبود ہوتے تھے اور پھر ملک اور پھر قوم ان کی عبادت گزارا اور آج اس دور ارتقا میں شرک کے بھی اربع ارتقا طے کیے ہیں اور چہرہ کی خدائی کا دور آگیا ہے۔ اب ہر ملک کا ہر فرد ایک چھوٹا خدا بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے تو کیا اس ارتقا کی شرک کو غیر منصوص اور اجتہادی سمجھنا صحیح ہو گا؟

جو حال شرک کہے وہی اعمال شرک اور مظاہر شرک کا مجموعہ ہے یا نہیں ہے کہ قرآن اور احادیث

میں تمام مظاہر شرک کا ذکر عبارتہ انصاف میں موجود ہو، یہ ممکن نہ تھا بلکہ اشارۃ انصاف دلالت انصاف اور
تقنن انصاف سے جن مظاہر شرک کی حرمت ثابت ہو وہ سب انصاف میں ہیں۔ ایک مثال سے یہ بات
افصح ہو جائے گی۔ مظاہر شرک میں سب سے بڑا مظہر کسی غیر حق کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ اس کی مانعت
کے لیے جو آیت آئی ہے وہ یہ ہے:-

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ رِآيَا كَافِرِينَ
اور اس کی نشانیوں میں رات دن سورج اور چاند ہیں نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو
اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا
اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو

شاید پورے قرآن میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی مانعت صریح الفاظ میں ای جگہ موجود ہے۔ اب اگر
کوئی شخص یہ کہے کہ صرف سورج اور چاند کو سجدہ کرنے کی مانعت منصوص ہے اور باقی اشیاء کو سجدہ
کرنے کی مانعت منصوص نہیں ہے تو کیا اس کا یہ قول صحیح ہو گا؟ کھلی بات ہے کہ بالکل غلط ہو گا۔ دوسرے
نصوص کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ صرف اس آیت کے لحاظ سے بھی اصولاً غیر اللہ کے لیے سجدہ کی مانعت منصوص
ہے۔ شجر و حجر سے لے کر انبیاء و اولیاء تک کو سجدہ کرنے کی مانعت کے لیے یہ آیت نص قطعی ہے:-

حاکمیت جہور کے عقیدہ نظریہ کی بنیاد پر دنیا میں جو اسمبلیاں اور پارلیمنٹیں کام کر رہی ہیں ان کی حیثیت
نوعیت اس کے سوا اور کیا ہے کہ لوگوں نے اپنے اس عقیدے پر عمل کرنے کے لیے انتخابات کا ایک نظام وضع
کر لیا ہے چند عمارتیں بنائی ہیں اور رہاں بھیج کر پورے ملک کے لیے وہ جو قانون چاہتے ہیں بناتے ہیں اور
یہ پارلیمنٹیں اپنے بنائے ہوئے قوانین کے لیے خود آخری سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر یہ شرک کا منصوص مظہر نہیں ہیں
تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ منصوص شرک اور اس کے مظاہر ہیں کیا؟ غیر نسلی شخص نادلیں کر کے تولات و منات
اور فرعون وغیرہ کے شرک کی بھی نفی کی جاسکتی ہے لیکن عقل و نقل نے کبھی ان تالیوں کو قبول نہیں کیا ہے۔
لات و منات کی جگہ جو بت بھی بنائی جائیں اور ان بتوں کے جو لوگ بھی پاسان مقرر کر لیے جائیں نص قطعی ہیں
کو شرک ہی قرار دیتی ہے۔ آج لات و منات کی جگہ پر قوم و وطن کو رکھ دیا گیا ہے اور ان کے استخوان کی
نامتدگی اسمبلیاں اور پارلیمنٹیں کرتی ہیں تو کیا اس کی وجہ سے شرک کی حقیقت بدل جائے گی؟

حاکمیت اللہ کے حقیقت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ حاکمیت جبروت کا انکار کیا جائے۔ کفر باطلاغوت کے

بغیر ایمان باللہ کا دعویٰ ایک بے معنی دعویٰ ہے

دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے نہ
ہدایت اگر ہی سے جدا ہو چکی ہے۔ اب جو کوئی
طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو
اس نے مضبوط علقہ تمام لہا جو ٹوٹے والا نہیں
ہے اور اللہ سب کچھ سنبھال جاتا ہے۔ اللہ ایمان
لانے والوں کا مددگار ہے۔ انہیں تارکیبوں سے
روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور کافروں کے
زہین طاغوت میں جو انہیں روشنی سے تارکیبوں کی
طرف لے جاتے ہیں یہی لوگ دوزخی ہیں وہ
اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔

لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّينِ قِتْنٌ
بَيْنَ الشَّيْءِ مِنَ الْفَتْحِ فَمَنْ
يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَحَبَّ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا اَوْلِيَاءُ لَهُمُ الطَّاغُوتُ
يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ
اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

لے حاکمیت جبروت کے نتائج ان ملکوں میں بھیجے جہاں سے یہ گند چھپ چکا ہے جہتی میں دوسروں کے دوسری جہتی

کو جانز قرار دیا گیا تھا یاں ملک کہ ایک مرد دوسرے شادی بھی کر سکتا تھا۔ "نازی دوسرے پہلے جہتی کے ایک صاحب
ڈاکٹر مانگوس ہرٹسفلڈ تھے جو دنیا کی مجلس اصلاح صنفی کے صدر بھی رہ چکے ہیں انھوں نے مل قوم لوٹے جن میں چھ سال تک بہت
پرور پگینڈ لکھا آؤ کا جمہوریت کا اس حرام کو حلال کر دینے پر راضی ہو گیا اور صحن پارلیمنٹ نے کثرت رائے سے طے کر دیا
کہ اب یہ فعل حرام نہیں ہے بشرطیکہ طرفین کی رضامندی سے اس کا ارتکاب کیا جائے اور معمول کے نابالغ ہونے کی
صورت میں اس کا دلی ایجاب قبل کی رسم ادا کرے"

اور اب ۱۶ مین اگست کے ہاؤس آف لارڈس نے دوبالغ مردوں کے درمیان درپردہ جنسی تعلقات کو جائز
قرار دے دیا ہے اس ہاؤس کے ایک لارڈ صاحب نے اس کی حمایت میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنے ملک کے وہی
لاکھ افراد کی فائدگی کر رہا ہوں۔ یاں ملک حال ہی کے بادشاہ حامی دین مسیح کے لقب سے لقب میں اور ہر چ
میں باقاعدہ ان کی حاضری ہوتی رہتی ہے۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اٹلی کے لارڈ پائڈل صاحب
نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ چھوڑتے کے ای بڑا خدا داند کے طعنوں ہونے میں کس میں کون کس ہو سکتا ہے۔

مشرکین کے وجود کے قابل تھے اور اس کی بہت سی صفات کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ مشرک تھے۔ اس کی وجہ یہی تو تھی کہ انھوں نے اللہ کی ذات اور اس کے صفات و حقوق میں دوسروں کو شریک قرار دے لیا تھا۔ ان کا دارالندوہ بھی قانون سازی میں بالکل آزاد تھا۔ قبائلی کے سردار اور ان کے شیوخ ہر فیصلے کی آخری سند تھے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر اپنی پوری زندگی اللہ کو پہرے کرتے رہتے تھے۔ آزاد قانون سازی کے اعتبار سے مکے کے دارالندوہ اور آج کی پارلیمنٹ میں کوئی جوہری دنیاوی فرق نہیں ہے۔ پھر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہی جرم مکے کے لوگ کریں تو مشرک ہیں اور وہی جرم آج دنیا کے اکثر ممالک کریں تو مشرک نہیں ہیں اور اگر مسلمان کریں تو ان کی توجید پر آج بھی مکے کی پارلیمنٹ (دارالندوہ) کا شرک ان کی سمجھ میں آتا ہے لیکن ہندوستان کی پارلیمنٹ کا شرک ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنے آپ کو فریب دینے سے کیا فائدہ؟ اس کا انجام بھی نہیں ہوتا۔

موجودہ نظام حکومت کو صحیح سمجھتے ہوئے اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کے الٹن میں حصہ لینے کو ناجائز کہنا عبادت اسلامی ہند کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل و فعل اور کتاب و سنت سے الگ ہو اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ہمارا مقصد کسی کی مخالفت نہیں ہے بلکہ اپنا دین و ایمان محفوظ رکھنے اور عذاب آخرت سے بچنے کے لیے ہم یہ بات کہتے اور یہی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ شرک کی معافی کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں نرم رویہ اختیار کرنے سے مسلمانوں کے وجود اور ان کے دنیوی مفادات کا تحفظ تو مشکوک دوسروں کی لیکن اغوی مفاد کی تباہی یقینی ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تباہی سے بچائے آمین !

شرک اور اہل شرک، ظلم اور اہل ظلم کی طرف میلان کو قرآن میں اتنی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ ان کی تیرد کو بڑھ کر فگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں :-

پس تم اور تمہارے ساتھی جو (کفر و فساد)	فَاَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ
سے تائب ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک راہ درست	تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهٗ بِمَا
پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا اور	تَعْمَلُوْنَ بَعِيْرٌ وَلَا تَشْرِكُوْا
(اور بندگی کی) حد سے تجاوز نہ کرو۔ بے شک	اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسُّهُمْ
تمہارے عمل کو وہ دیکھ رہا ہے اور ظالموں کی	النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

مِنْ أَوْلِيَاءِ دِمَائِهِمْ لَا
تَنْصُرُونَهُ

کے طرف نہ بھلو ورنہ آگ تمہیں پکڑے گی اور اللہ
کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں پھر تم کس مدد

(ہمد - آیت ۱۱۲-۱۱۳) نہ پاؤ گے

راہ راست پر جے رہو۔ یہ امر ہے جس کی تعمیل ضروری ہے۔ عدسے آگے نہ بڑھو! رظالموں کی طرف
بلو۔ یہ دو چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے، پہلی سے اجتناب واجب ہے۔ ظالموں کی طرف میلان کی جو
زبانیان کی گئی ہے وہ ہر مبین اور ہر داعی حق کو لڑا دینے والی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم
میلوں کی طرف مائل ہوئے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے سختی بن جاؤ گے اور دوسری طرف یہ تنبیہ کی گئی
ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کی نصرت و حمایت سے محروم ہو جاؤ گے۔ دوسری جگہ کہا گیا ہے:-

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتَنُوكَ

وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ تمہیں اس چیز سے

عَنِ النَّحْيِ أَوْ حِينَا إِلَيْكَ

پھیر دیں جو دہی ہم نے تمہاری طرف کی ہے تاکہ

لَتَفْتَنَ نَحْيَ هَلِكُنَا خَيْرٌ وَأِذَا لَمْ تَفْتَنَ

تم ہمارے نام پر اس کے سوا کوئی جھوٹ گھر

خَلِيلُهُ وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتَلِنَا

لاؤ اور تب وہ تمہیں اپنا دوست بنالینے اور

لَعَذَابُ عَذَابٍ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ

اگر تم نہیں سنبھلے نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ

شَيْئًا قَبِيلَهُ إِذَا لَا ذُقْنَاكَ

نہ کچھ جھک جاتے لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں

مِنْ عَذَابِ الْخُلُوعِ وَضَعَفَ الْمَنَاتِ

دنیا میں بھی دہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور

ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ هَلِكُنَا نَصِيرًا

آخرت میں بھی دہرے عذاب کا۔ پھر ہمارے

(یعنی ہمارے) ۳ تا ۵)

مقلبے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔

کہنے لے ان حالات کا تصور کیجیے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان گرفتار ہوئے
ہے اور پھر ان آیات کو پڑھیے، غور کیجیے کہ یہ باتیں حضور کو مخاطب کر کے کہی گئی ہیں، آپ کے بارے میں یہ تصور
نہیں کیا جاسکتا تھا کہ مشرکوں اور ظالموں کی طرف آپ کا میلان کسی ذاتی مفاد کے لیے ہو سکتا تھا اگر میلان
نہ تھا تو یقیناً اس دین ہی کے مفاد کی خاطر ممکن تھا جس کے آپ دہی تھے اور یہ میلان بھی اس سے آگے نہیں
ہو سکتا تھا کہ کفر و شرک کے مقلبے میں اپنا سہرہ کچھ نرم کر لیا جائے لیکن بے حدنازک اور اذیت رسانا حالت
باد و جوح و شدید ترین الفاظ و سلیب میں تنبیہ کی گئی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس سے اندازہ کیجیے

کہ غلامانہ و شرکانہ اندازوں کی برضا و رغبت کنیت اس کے لیے دوڑ دھوپ اور ان اندازوں کو کامیابی کے
تھیلے کی خواہش و کوشش کسی نوعیت کا جرم ہو گا اور اس کی سزا ایک ہوگی۔ انہیں یہ ہے کہ مسلمانوں
کے دل و دماغ میں عقیدہ توحید اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ اب یہ باتیں ان کے لیے سراسر جہی بن کر رہ گئی ہیں

حق کی دعوت بلند ہو کر جب پھیلنے لگتی ہے اور باطل پرست قوتیں اسے روکنے کی تدابیر اختیار کئے
یہ دیکھ لیتی ہیں کہ اس کا رد کتنا آسان نہیں تو وہ اس دعوت میں بگاڑ پیدا کرتے اور داعیان حق سے مصالحت پر
”مادہ ہو جاتی ہیں۔ یہی موقع ہوتا ہے جب داعیان حق کی طرف سے مداخلت کے ارتکاب کا اندیشہ ہو سکتا ہے
اس لیے قرآن حکیم نے ان کو دین کے معاملے میں مداخلت و مصالحت سے بھی روک دیا۔

فَلَا تَطْعَمُ الْمَلَكُوتَ بَيْنَ يَدَيْهِ ۝ دَعَا
لَوْ كُنْتُمْ مِنْ قِيَسِدْ هِنْدُونَ ۝
پس تم کذاب کرنے والوں کی اطاعت
ذکر وہ چلتے ہیں کہ اگر تم ڈھیلے پڑو تو وہ
بھی ڈھیلے ہو جائیں۔ (القلم را)

مشرکین کہ کشش سے بچنے کے لیے اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احقران کے شرک
اور ان کے مہبودوں کی تردید ترک کر دیں تو وہ بھی اپنے فہم میں اسلام کے وجود کو گواہا کر لیں گے۔ کچھ ہم نہیں
کچھ ہم بڑھوہ کی فضا پیدا ہو جائے تو کشش ختم ہو سکتی ہے بلکہ وہ قویاں تک تیار ہو گئے تھے کہ اگر شرک
کی مذمت اور تردید ترک کر دی جائے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سرنا تسلیم کر لیں گے اگر حضور
کو منظور فرما لیتے تو اسی وقت کے میں مسجدیں تعمیر ہو جاتیں مسلمان وہاں جا کر خدا کی عبادت کر لیتے اور شرک
ممدروں میں اپنے مہبودوں کو پوج لیتے۔ پھر شرک اور یزیدوں ایک دوسرے کے ساتھ ”روداداری“
کی ٹھنڈی فضا میں رہتے رہتے لیکن قرآن نے یہ راہ بند کر دی تھی اس لیے حضور نے ان کے مطالبے کو
بالکلیہ رد فرمایا۔ مشرکوں کی خواہشات کی پیروی سے اجتناب کا حکم ایک جگہ ان الفاظ میں دیا گیا ہے۔

وَحَسْبُكَ إِلَهُ أَنْزَلْنَا
حُكْمًا عَزِيزًا ۝ وَلَئِنْ أَتَيْتُمْ أَهْوََاءَ
بَعْدَ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكُمْ
مِنْ اللَّهِ مِنْ ذَلِيلٍ ۝ وَلَا
اوپر ہی طرح ہم نے عربی زبان میں یہ
واضح فرمان نازل کیا اور اب اس کے بعد
کہ تمہارے پاس علم آچکا ہے۔ اگر تم نے ان
کی خواہشات و آرزو کی پیروی کی تو ان کے

شرکت و مضاربہ کے شرعی اصول

(۲)

جناب نجات اللہ صدیقی، شعبہ معاشیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

نفع کی تقسیم کے لیے نسبتوں کی تعیین میں آزادی

چند افراد یا دو افراد شرکت کے اصول پر کاروبار میں سرمایہ لگائیں تو مالکی اور شافعی فقہ کے مطابق یہ ضروری ہوگا کہ نفع ان کے لگائے ہوئے سرمایوں کی نسبت سے تقسیم پائے۔ ان کو یہ اختیار نہیں کہ نفع کی تقسیم کے لیے کوئی ایسی نسبت طے کر سکیں جو ان کے لگائے ہوئے سرمایوں کی نسبت سے مختلف ہو۔ اسی اصول تقسیم کی مناسبت سے مالکی فقہاریہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں شرکاء کی کاروباری اعمال انجام دینے کی ذمہ داری ان کے سرمایوں کی نسبت سے ہوگی۔

شرکت کے مال کے سلسلے میں ان کے کاروباری اعمال ان کے سرمایوں کی مقدار کی نسبت سے ہونے چاہیں اور کاروبار کا نفع و نقصان بھی ان کے حصان ان کے سرمایوں کی نسبت سے تقسیم پائے گا۔ آزاد آدمی اور لبت سے۔ اگر وہ بھی اصول طے کر کے شرکت کا معاہدہ کریں تو یہ شرکت درست ہوگی۔ اگر کوئی اصول تقسیم نہ طے کریں تو بھی شرکت درست ہوگی اور ان کے درمیان اسی اصول کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور اگر سرمایوں کی نسبت کے علاوہ کوئی اور نسبت طے کریں تو معاہدہ فاسد ہو جائے گا۔

شافعی فقہاریں سے امام غزالی اس بات کا امکان تسلیم کرتے ہیں کہ شرکاء کے کاروباری اعمال کی نسبت سے نہ ہوں جو ان کے لگائے ہوئے سرمایوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ سوال پیدا

ہے کہ کیا دوسرا دی سرمایہ فراہم کرنے والے شریک میں سے اس شریک کے لیے نفع کا زیادہ حصہ
یکساں جاسکتا ہے جو زیادہ کاروباری اعمال انجام دیتا ہو لیکن ان کے بیان کے مطابق اس
جواز میں اختلاف ہے وہ لکھتے ہیں :-

نفع اور نقصان سرمایوں کی نسبت سے تقسیم پائے گا۔ اگر وہ اس سے مختلف نسبتیں طے
کریں تو یہ شرط باطل ہوگی اور معاہدہ فاسد ہو جائے گا..... اگر وہ اس شریک
کے لیے زیادہ نفع طے کریں جس کے ذمے زیادہ کاروباری اعمال ہیں تو اس شرط کے درست
ہونے میں اختلاف ہے یہ

لیکن شافعی فقہ میں جو رائے اختیار کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ کاروباری اعمال میں تفاوت
کے باوجود نفع ہمیشہ سرمایوں کی نسبت سے تقسیم پائے گا لکھ
اس رائے کی دلیل ایک شافعی فقیہ نے ان الفاظ میں بیان کی ہے :-

نفع اور نقصان دونوں سرمایوں کی نسبت سے تقسیم پائے گا۔ کیوں کہ نفع ان کے سرمایوں
کے نمبر کا نام ہے اور خسارہ ان کے سرمایوں میں کمی واقع ہوجانے کا نام ہے۔ لہذا یہ دونوں ان
دونوں سرمایوں کی مقداروں کی نسبت سے ہوں گے۔ اگر دونوں سرمایے برابر ہوں اور فریقین
نفع اور نقصان میں ایک شریک کے لیے دوسرے سے زیادہ حصہ طے کریں یا سرمایے برابر نہ ہوں
مگر وہ نفع اور نقصان میں مساوی حصے طے کریں تو معاہدہ درست نہ ہوگا۔ چونکہ یہ ایک ایسی شرط
ہے جو شرکت کے تقاضا کے منافی ہے لہذا درست نہ ہوگی اسی طرح جس طرح کہ وہ یہ طے کر لیں
کہ سارا نفع ان میں سے صرف ایک ہی شریک کو ملے گا یہ

مالکی اور شافعی فقہاء کا اختیار کردہ مسلک ہی ہے کہ شریک کے کاروباری اعمال میں اگر تفاوت
ہو تو اسے نظر انداز کر دیا جائے گا اور نفع کی تقسیم سرمایوں کی نسبت سے عمل میں آئے گی

لے ابو حامد الغزالی : کتاب الوصی فی مذہب الامام الشافعی جلد ۱ ص ۱۸۵ مطبعة الادب لمؤید قاہرہ ۱۳۱۶ھ

لے عبد الرحمن الجزیری : کتاب الفقہ علی المذہب الاربعہ جلد ۳ ص ۱۱۱

سے ابو اسحق ایماہیم بن علی بن یوسف الفیروز آبادی الشیرازی : کتاب المہذب فی فقہ مذہب الامام الشافعی

جلد ۱ ص ۱۱۱ دارالکتب العربیہ مصر

ان فقہار کی دلیل یہ ہے کہ نفع سرمایہ کی برطوری یا نمونہ کا نام ہے اس لیے وہ سرمایہ کا تابع ہے۔ لہٰذا ان کی رائے کی دوسری بنیاد یہ بتائی گئی ہے کہ شریعت کا مقاصد کاروبار میں لگائے جانے والے سرمایہ کے بارے میں ہونا ہے۔ کاروباری اعمال کے بارے میں نہیں ہوتا۔ لہٰذا کاروبار کے منافع کے ذریعہ سرمایہ میں جو اضافہ ہو اسے اصل سرمایہ کے تابع رہنا چاہیے اور اسی نسبت سے تقسیم پانا چاہیے۔ ان فقہاء نے اپنی رائے کی سند میں یہ بات بھی پیش کی ہے کہ نقصان کاروبار میں یہ اصول تمام کا جتنی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ شریعتی نسبت سے تقسیم پائے گا جس طرح نقصان سرمایہ میں واقع ہونے والی کمی کا نام ہے اسی طرح سرمایہ میں واقع ہونے والے اضافے کا نام نفع ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ نفع کی تقسیم کا اصول نقصان کی تقسیم سے مختلف ہو۔

۱۔ ان راویوں کا تجزیہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان فقہار نے کاروباری جدوجہد کو شریعت کے کاروبار میں نفع کے استحقاق کی ایک مستقل اور علیحدہ بنیاد نہیں تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ کاروباری جدوجہد سرمایہ کے تابع اور اسی نسبت سے ہوتی ہے۔ یہ مفروضہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ بات عام تجربے سے ظاہر ہے کہ بعض شرکار دوسروں کی بہ نسبت زیادہ لائق اور تجربہ کار ہوتے ہیں یا زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ مثلاً ایسی صورتیں پیش آتی رہتی ہیں کہ شریعت کے سرمایہ سے کیے جانے والے کاروبار میں چند شرکار بہت زیادہ کاروباری جدوجہد کرتے ہوں اور بعض شرکار بہت کم جدوجہد کرتے ہوں۔ کاروبار کے اعمال کی قدر قیمت و وقت دینے اور مشغول رہنے کے پیمانے سے بھی نہیں ناپی جاسکتی کیونکہ ایک صاحب بصیرت اور ماہر کاروباری فرد کے چند کاروباری فیصلے دوسرے فرد کی دودھ و صوب سے زیادہ بہ نسبت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ شریعت کے کاروبار میں نفع کے استحقاق کے لیے سرمایہ کے پہلو بہ پہلو کاروباری جدوجہد کو علیحدہ اور مستقل بنیاد کے طور پر تسلیم کرنے ہوئے فریقین کو اس بات کا حق دیا جائے کہ وہ باہمی رضامندی سے نفع کی تقسیم کے لیے جو اصول چاہیں طے کر لیں۔

شریعت نے کاروباری جدوجہد کو نفع کے استحقاق کی ایک مستقل بالذات بنیاد تسلیم کیا ہے۔ اس کی دلیل مضاربہت میں کاروباری فریق کو ملنے والا حصہ نفع ہے۔

مزید برآں تمام فقہار اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کاروباری فریق صاحب سرمایہ کی اجازت سے مضاربہ

۱۵۰
لے یہ دلیل فیروز آبادی کے مذکورہ بالا اقتباس میں مرحلہ کے ساتھ بیان کی گئی ہے نیز ملاحظہ فرمائیں کہ رشید ابراہیم صاحب نے علی الخلیفۃ: الشرائع فی الفقہ الاسلامی ص ۵۵

کے کاروبار میں اپنی ذاتی سرمایہ بھی لگائے تو اس سرمایہ کا پورا نفع اسی کیسے لگے گا۔ اس کے علاوہ اسے صاحب سرمایہ سے لیے ہوئے سرمایہ کے نفع میں سے طے شدہ نسبت کے مطابق حصہ بھی ملے گا۔ یہ صورت مثلاً شرکت کی اس صورت کی طرح ہے جس میں سارے کاروباری اعمال صرف ایک شریک انجام دیتا ہو۔ کوئی وجہ نہیں کہ کاروباری جد و جہد کو جو وزن مضاربت میں دیا گیا ہے وہ شرکت میں نہ دیا جائے۔ ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ مضاربت پر سرمایہ حاصل کر کے کاروبار کرنے والا اگر صاحب سرمایہ سے کاروباری اعمال کی انجام دہی میں تعاون چاہے اور وہ برضا و رغبت اس پر آمادہ ہو جائے تو بھی نفع کی تقسیم اسی شرط کے مطابق ہوگی جو مضاربت کا معاہدہ کیسے وقت طے کی گئی تھی۔ اس صورت میں مثلاً ایک ذریعہ کے لگائے ہوئے سرمایہ سے دو افراد کاروبار کرتے ہیں اور نفع دونوں کے درمیان تقسیم پاتا ہے۔ پورا نفع صاحب سرمایہ کو نہیں ملتا۔ معلوم ہوا کہ شرکت کے کاروبار میں نفع کو نقصان کی طرح سرمایہ کا تابع کر دینا اور کاروباری جد و جہد کو یکسر نظر انداز کر دینا خود مالکی اور شافی فقہاء کے تسلیم کیے ہوئے دوسرے جائز کاروباری طریقوں سے ہم آہنگ نہیں ہے۔

نفع اور نقصان کے درمیان فرق

نفع کی تقسیم کو نقصان کی ذمہ داری پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ نفع سرمایہ لگا کر کاروباری جد و جہد کرنے کا مشترکہ ثمر ہے۔ نقصان کسی جد و جہد کا ثمرہ نہیں۔ نفع کا میاب کاروباری جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ نقصان کو ان معنی میں کاروباری جد و جہد کا نتیجہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ نقصان اس بات کی علامت ہے کہ کاروباری جد و جہد کے باوجود سرمایہ میں اضافہ نہیں ہو سکا۔

نفع اور نقصان کی نوعیت میں اس اصولی فرق کا شریعت نے لحاظ رکھا ہے۔ یہ بات مضاربت کے شرعی اصول سے واضح ہے۔ اگر کاروبار مضاربت میں نقصان ہو تو کاروباری فریق کو اس نقصان کا کوئی حصہ نہیں برداشت کرنا ہوگا۔ اس نے سرمایہ کے ذریعے کاروباری جد و جہد کی تاکہ سرمایہ میں اضافہ ہو اور اس نفع میں سے اسے بھی حصہ ملے بسکن باوجود کوشش کے اضافہ نہ ہو سکا۔ اس کی کاروباری جد و جہد ناکام رہی اسے کوئی نفع نہیں ملے گا۔ یہی اس کا نقصان ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اس پر سرمایہ میں واقع ہونے والی کمی یعنی کاروبار کے خسارہ کا بار نہیں ڈالا گیا ہے۔ اس سے

رہے کہ شریعت نقصان کو کاروباری جدوجہد کا نتیجہ یا ثمرہ یا حاصل نہیں قرار دیتی۔ وہ نقصان کو
 یا یہ میں نقصان قرار دیتی ہے اس کے برعکس اگر مضاربیت پر سرمایہ حاصل کر کے کاروباری جدوجہد
 نے والے کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور کاروبار میں نفع ہوا تو اسے اس نفع میں سے ایک حصہ ملتا ہے
 وہم چونکہ شریعت نفع کو سرمایہ کے ساتھ کاروباری جدوجہد کا نتیجہ اور ثمرہ قرار دیتی ہے۔ شریعت نے
 اور نقصان کو ایک درجہ نہیں دیا ہے، نہ ان کی تقسیم کا اصول ایک رکھا ہے۔

حقیقی فقہاء کے نزدیک شرکت میں نفع کی تقسیم کے لیے سرمایوں کی نسبت کی پابندی ضروری نہیں بلکہ
 سرمایہ رضامندی سے نفع کی تقسیم کے لیے جو نسبتیں بھی چاہیں طے کر سکتے ہیں۔

”جائز ہے کہ دو شرکاء کے سرمایے برابر ہوں اور نفع میں ایک کا حصہ دوسرے سے زیادہ
 ”نفع کا استحقاق شرط پر مبنی ہے، چنانچہ دونوں شرکیوں میں سے ہر ایک اس حصہ کا مستحق ہوگا
 جو از روئے شرط اس کے لیے طے پایا ہو۔“

ایک ضعیفی محقق نے اپنے مسلک کی دلیل ان الفاظ میں بیان کی ہے :-

”بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نفع کا استحقاق یا تو سرمایہ کی بنیاد پر ہوتا ہے یا عمل کی
 بنیاد پر یا ضمان (ذمہ داری) کی بنیاد پر..... پس معلوم ہوا کہ ان میں سے ہر ایک سبب
 اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نفع کا حق دار بنا سکے.....“

ہمارے نزدیک نفع کا استحقاق کبھی سرمایہ کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی کاروباری عمل کی وجہ سے
 اور کبھی مالی ذمہ داری کی وجہ سے، جیسا کہ ہم نے اوپر واضح کیا ہے۔ خواہ دونوں فریق کاروباری
 اعمال بھی لائیں یا صرف ایک فریق، نفع ان دونوں کے درمیان طے شدہ شرط کے مطابق تقسیم پائے گا
 کیونکہ شرکت میں کاروباری عمل کی بنیاد پر نفع کے استحقاق کے لیے عمل کا شرط ہونا کافی ہے، بالکل بخت
 کرنا ضروری نہیں۔

یہی رائے حلی فقہاء کی بھی ہے :-

لے مرینیانی : ہدایہ جلد ۲ (کتاب الشراک شرکت حثان)

بکھ خشی : المہذب جلد ۱۱ ص ۱۵۱

لے کاسانی :- بدائع الصنائع جلد ۶ ص ۶۳۷

شرکت حنائی یعنی دوا افراد کے اپنے سرمایوں کے ساتھ کاروبار میں شریک ہونے کی صورت میں یہ جائز ہے کہ دونوں نفع کے حقوق کو سرمایوں کے مطابق رکھیں اور یہ بھی جائز ہے کہ سرمایوں میں تغاوت کے باوجود نفع کے حصوں کو برابر رکھیں یہی امام الحدیث رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نفع کا استحقاق کاروباری عمل کی بنیاد پر ہے ہوتا ہے۔ اس لیے جب دونوں ذریعہ کاروباری اعمال انجام دے رہے ہوں تو جائز ہوگا کہ نفع کی تقسیم میں ایک کا حصہ دوسرے سے زیادہ ہو جائے

ہمارے نزدیک صحفی اور ضلی فقہاء کی یہ رائے دلائل کے اعتبار سے بھی زیادہ ذنی ہے اور شرع کاروبار میں سہولت اور وسعت پیدا کرنے میں بھی مصادیق ثابت ہوگی۔ شرع کہ کاروبار میں منافع کی منہ تقسیم کے لیے شرعاً کو یہ اختیار دینا ضروری ہے کہ وہ اپنے لگائے ہوئے سرمایوں اور اپنی صلاحیت کا لحاظ کرتے ہوئے باہمی رضامندی سے نفع کی تقسیم کا کوئی اصول طے کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نفع کی تقسیم کو لازماً سرمایوں کا تابع رکھا جائے گا تو مختلف صلاحیتوں کے حامل ذہن کے لیے کاروبار میں اشتراک کرنا مشکل ہو جائے گا اور اشتراک کی صورت میں زیادہ صلاحیت اور توجہ رکھنے والے افراد کے ساتھ بے انصافی لازم آئے گی۔ آئندہ مباحث میں ہم ہی دے کو ترجیح دیتے حساب فہمی کا طریقہ

۳۔ مسلسل جاری کاروبار میں نقصانات کی تلافی نفع سے کی جاتی رہے گی۔ تا آنکہ کاروبار ختم کر کے حسابات صاف کر لیے جائیں۔ حساب فہمی کے وقت پہلے اصل سرمایہ علیحدہ کیا جائے گا۔ جب جوڑ حاصل ہو وہ نفع قرار پائے گی اور کمی واقع ہونے کی صورت میں کمی کی مقدار نقصان قرار پائے گی یہ اصول بھی تمام مکاتب فقہ کے درمیان متفق علیہ ہے اور اس کا اطلاق شرکت اور مضاربہ پر ہوتا ہے۔ شرکت کی صورت میں چونکہ کاروبار کے سرمایہ میں ہر شریک کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہفتہ معاہدے پہلے شرعاً کے درمیان کچھ نفع تقسیم کر دیا جائے تو اس سے حساب فہمی کے موقع پر نفاذی صورت پیدا ہونے کا امکان نہیں۔ کیونکہ اگر حساب سے یہ معلوم ہو کہ کسی شریک کو اس کو ملنے والے کل نفع زیادہ نفع دیا جا چکا ہے تو یہ رقم اس کے اصل سرمایہ کی دلچسپی کے وقت وضع کی جاسکتی ہے۔ مضاربہ

مہ سہرا ایک ہی فریق کا ہوتا ہے مگر فقہ میں دونوں فریق شریک ہوتے ہیں اسلئے بحساب تقسیم نفع سے نزاعی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر کاروباری فریق کو اس کے حصہ سے زیادہ نفع جاچکا ہو، یا اسے نفع کا ایک حصہ دینے کے بعد کاروبار میں اتنا نقصان ہو جائے کہ حساب کتاب کے وقت سی نفع کا مستحق نہ قرار پائے تو اس کو دیے ہوئے نفع کی واپسی میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ یہی وجہ کہ فقہاء کے یہاں اس مسئلے پر بحث مضاربت کے باب میں ملتی ہے۔ ذیل میں فقہی آغز سے جو اعتبارات کیے جا رہے ہیں وہ مضاربت کے ابواب سے لیے گئے ہیں۔

ح یا نقصان کی تعیین اختتام کاروبار ہر ہوگی۔

ابن رشد نے لکھا ہے کہ :-

ان (فقہاء اسلام) کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ مضاربت پر مال لیکر

کاروبار کرنے والا نفع میں سے اپنا حصہ اس وقت لے گا جب پورا سرمایہ کاروبار پھر نقد کی

شکل اختیار کرے۔ اور یہ کہ اگر اسے کاروبار میں نقصان ہوا اور اس کے بعد وہ پھر کاروبار

کرے اور اس میں نفع ہو تو اس نفع سے پچھلے نقصان کی تلافی کی جائے گی۔

تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ فریقین کے نفع یا نقصان کی مقداروں کی تعیین کاروبار ختم ہونے پر

کی جائے گی، اور آخری طور پر حساب کتاب اس وقت ممکن ہوگا۔ البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر

روبا ختم ہونے سے پہلے اس میں نفع ظاہر ہوا اور کچھ نفع تقسیم کر لیا جائے تو ایسا کرنا درست ہوگا یا نہیں ؟

اس تقسیم سے کسی فریق کو جو رقم ملے گی اس پر اس کی ملکیت مکمل اور منتقل ہوگی یا عارضی اور ناکمل۔ اسی ضمن

یہ بحث بھی پیدا ہوتی ہے کہ نفع کا مستحق اس نفع کا مالک کب ہوتا ہے۔ نفع واقع ہوتے ہی یا اس کی

یتم عمل میں آنے پر جنفی، مالکی اور شافعی فقہاء کے نزدیک نفع کا ظہور اور اس کی ملکیت کا ثبوت اس وقت

ہوتا ہے جب حساب فیہی کے بعد اصل سرمایہ صاحب سرمایہ کو واپس مل جائے مثلاً جلیلی فقہاء و رشیدیہ کتاب

کے نزدیک نفع واقع ہوتے ہی مضاربت میں کاروباری فریق اپنے حصہ نفع کا مالک ہو جاتا ہے مگر

نیت پوری طرح قائم اسی وقت ہوتی ہے جب حساب کتاب کے بعد نفع کی تقسیم عمل میں آجائے۔ مثلاً

ابن رشد ابداء المجتہد جلد ۲ مشکا

۱۴ علی الخفیف : الشركات فی الفقه الاسلامی ص ۶۶

۱۴

پورے مسئلے کے بارے میں چاروں فقہی اسکولوں کے مسلک درج ذیل بیان سے واضح ہیں۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ نفع کی تقسیم اس وقت تک درست نہیں جب تک صاحب سرمایہ اپنے اصل سرمایہ پر قبضہ نہ کرے۔ اگر نفع اس سے پہلے تقسیم کر دیا گیا ہے تو یہ تقسیم ماریعی (موقوفہ) ہوگی۔ پھر اگر مالک نے اصل سرمایہ پر قبضہ کر لیا تو (یعنی تقسیم) صحیح ہو جائے گی ورنہ کالعدم قرار پائے گی۔۔۔۔۔ بلکہ البتہ اگر نفع تقسیم کر لیا جائے اور اصل سرمایہ مضاربیت پر مال لے کر کاروبار کرنے والے اسکے پاس ہو، پھر مضاربیت کا یہ معاہدہ ختم کر کے ایک نئے معاہدے کے تحت از سر نو مضاربیت شروع کی جائے تو جو نفع تقسیم کیا جا چکا اس کی تقسیم ناکند ہو جائے گی اور یہ نفع پھر اس نہ لیا جاسکے گا۔ یہ مسئلہ "شافعیہ کہتے ہیں کہ مالک کے سرمایہ پر قبضہ نہ کرنے سے پہلے نفع کی تقسیم درست ہے مگر جب بھی تمام اشیاء تجارت کے فروخت ہو جائے اور اصل سرمایہ کے نقد کی صورت اختیار کر لینے سے پہلے نفع کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی تو اس نفع پر ملکیت نہیں قائم ہوگی۔ اگر اس تقسیم کے بعد سرمایہ میں کوئی نقصان ہوا تو اس نفع پر ملکیت نہیں قائم ہوگی۔ اگر اس تقسیم کے بعد سرمایہ میں کوئی نقصان ہوا تو اس کی تلافی نفع میں سے کی جائے گی جو حصہ نفع کاروباری خزانہ کو دیا گیا ہوا اسے واپس لیا جائے گا اور جو حصہ صاحب سرمایہ نے لیا ہوا اسے اصل سرمایہ میں سے وضع کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ

"مالکیہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اصل سرمایہ میں اگر کاروبار کرنے کے سبب کوئی نقصان ہو یا کسی آفت سادی کے سبب یا چور کے چوری کرنے کی وجہ سے اس کا کوئی حصہ ضائع جائے تو اس کی تلافی نفع میں سے کی جائے گی۔ یعنی ضیاع یا خسارے کے بعد اصل سرمایہ کا جو حصہ پہلے اس میں پچھلا نفع ملا کر اصل سرمایہ کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر کچھ خالص بچے تو وہ کاروباری خزانہ اور صاحب سرمایہ کے درمیان اسی شرط کے مطابق تقسیم پائے گا جو انھوں نے شروع میں طے کی تھی۔ اگر صاحب سرمایہ کے اصل سرمایہ پر قبضہ پانچے پہلے نفع تقسیم کر لیا گیا ہو تو اسی قاعدے کے مطابق عمل کیا جائے گا اور نفع میں سے جو کچھ لیا گیا ہوا اسے واپس

لے عبدالرحمن الجزیری: کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلد ۳ صفحہ (مباحثہ المضاربۃ)

لے ایضاً

لے

لے ایضاً

لے

کو کے نقصان کی صورت میں اصل سرمایہ کو پورا کیا جائے گا۔ لے
مقابلہ کہتے ہیں کہ جب تک مضاربہ پر سرمایہ حاصل کر کے کاروبار کرنے والا اصل سرمایہ کو اس
کے مالک کو واپس نہ کر دے وہ نفع میں سے کسی حصہ کا حق دار نہ ہوگا۔ اور نقصان کی کوئی نفع میں سے
کی جائے گی۔ یہ بات قبضہ کے قائم مقام سمجھی جائے گی کہ تمام اشیاء فروخت کر دی جائیں
اور اصل سرمایہ نقد کی صورت اختیار کرے۔ اس کے بعد اگر دونوں فریق حساب بھی
کریں اور نفع تقسیم کر لیں مگر صاحب سرمایہ اپنے سرمایہ پر قبضہ نہ کرے بلکہ کاروباری فریق سے
پیٹے کرے کہ وہ اس سرمایہ کے ذریعے مضاربہ کے اصول پر کاروبار کرے گا۔ پھر اس کا دبا
میں نفع ہو تو اس نفع نے سابق کاروبار کے نقصان کی تلافی نہیں کی جائے گی۔ لے
اور احناف کا جو مسلک بیان کیا گیا ہے اس کی صراحت خود غنی فقہار نے دلائل کے ساتھ کی ہے
صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ :-

اگر مضاربہ علی مالہ قائم ہے مگر فریقین نے نفع تقسیم کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد سرمایہ کا ایک
حصہ ضائع ہو جائے تو دونوں نفع واپس کر دیں گے تاکہ صاحب سرمایہ اصل سرمایہ کو پورا واپس کرے
کیونکہ نفع کی تقسیم اصل سرمایہ کو پورا کر لینے سے پہلے درست نہیں ہوتی۔ وہ (سرمایہ) بنیاد ہے اور
یہ (نفع) اسی پر بنیاد اس کے تابع ہے۔ لے

احناف کے نزدیک نفع کاروبار میں نفع واقع ہونے پر نہیں بلکہ نفع کی تقسیم عمل میں آنے پر متحقق ہوتا ہے
نفع تقسیم سے نمودار ہوتا ہے اور تقسیم کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ اصل سرمایہ پر قبضہ کر لیا
جائے چنانچہ (مالک کے) اصل سرمایہ پر قبضہ لینے سے پہلے نفع کی تقسیم درست نہیں۔ لے

ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب تک اصل سرمایہ پورے کاروبار صاحب سرمایہ کو نہ دیا جائے نفع
نمودار نہیں ہوتا۔ کیونکہ نفع اضافہ کا نام ہے جب تک خود اصل سرمایہ صاحب سرمایہ کو نہ مل جائے

ملہ عبد الرحمن الجزیری : کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلد ۳ ص ۴۰

۴۰

۴۰ ایضاً

۴۰ مرفیانی : ہدایہ جلد ۳ کتاب المضاربہ

۴۰ کاسانی : جامع الصغیر جلد ۱ ص ۴۰

اس میں اضافہ نہیں ظاہر ہو سکتا ہے۔

یہی موقوفہ خرافیہ فقہار نے بھی اختیار کیا ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں:-

”راجع رائے یہی ہے کہ مضاربت پر کاروبار کرنے والا اپنے حصہ نفع کا مالک نفع کی تقسیم ہونے پر ہوتا ہے نہ کہ نفع کے واقع ہونے پر..... نثر اگر جانے سے جو خسارہ ہوتا ہے اس کی تلافی جہاں تک ممکن ہو نفع میں سے کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کچھ مال کسی آفت سداوی یا غضب یا چوری کی وجہ سے کاروباری فریق کے کاروبار شروع کر دینے کے بعد ضائع جائے تو اس کی تلافی بھی نفع میں سے کی جائے گی، زیادہ صحیح رائے یہی ہے اور اگر رضیاع کاروباری فریق کے نقصان سے پہلے واقع ہو تو زیادہ صحیح رائے کے مطابق، وہ اصل سرمایہ میں محسوب ہوگا..... اگر مالک سرمایہ کا کچھ حصہ نفع یا نقصان واقع ہونے سے پہلے واپس لے لے تو باقی سرمایہ ہی اصل قرار پائے گا۔“

جیسا کہ ذیل کے اقتباسات سے واضح ہے مالکی اور حنبلی محققین کا موقوفہ بھی یہی ہے کہ نفع کی اصل تقسیم جس کا اعتبار کیا جائے گا وہی ہے جو اختتام معاہدہ پر اصل سرمایہ کو علیحدہ کرنے کے بعد عمل میں لائی جائے۔ ”جب مال میں گھٹا ہو..... تو اس کی کو نفع میں سے پورا کیا جائے گا اور اس کی تلافی کے بعد جو نفع باقی بچے وہ فریقین کے درمیان ان کی حصے کر دہ شرط کے مطابق تقسیم پائے گا..... یہ اسی وقت تک جب تک اصل سرمایہ کاروباری فریق سے واپس نہ لے لیا جائے۔ اگر صاحب سرمایہ نے اصل سرمایہ کو گھٹائے ساتھ واپس لے لیا پھر اسے کاروباری فریق کو دوبارہ دیا تو اب اس میں جو کمی (پہلے ہو چکی) ہے اس کی تلافی (آمدہ) نفع سے نہیں کی جائے گی کیونکہ اب یہ مضاربہ کا ایک نیا معاہدہ قرار پائے گا۔“

مضاربت پر سرمایہ حاصل کر کے کاروبار کرنے والے کو اس وقت تک کوئی نفع نہیں ملے گا جب تک اصل سرمایہ پورا واپس نہ لے لیا جائے۔ یعنی اصل سرمایہ مالک کو لوٹنا دینے سے پہلے اسے

لے کرخی: المبدع - جلد ۲، ص ۲۲

لے نووی:- منہاج - ۶۵

لے احمد الدردیر: الشرح الصغیر جلد ۲، ص ۳۳

نفع میں سے کچھ لینے کا حق نہیں۔ جب مال میں گناہ اور نفع دونوں ہوں تو نقصان کی تلافی نفع سے کی جائے گی۔ خواہ نقصان اور نفع ایک ہی بار کے کاروبار میں ہوا ہو، یا ایک تجارت میں گناہ ہوا اور دوسری تجارت میں نفع نہ لے۔

ختم کاروبار سے پہلے نفع کی تقسیم

حنابلہ کا اختلاف جس کا ادھر ذکر کیا گیا ہے، صرف اس جزئی مسئلے میں ہے کہ کیا کاروباری فریق کا اپنے حصہ نفع پر حق ملکیت نفع کے واقع ہوتے ہی قائم ہو جاتا ہے۔ ابن قدامہ لکھتے ہیں:-

”تقسیم سے پہلے نفع کے واقع ہوتے ہی کاروباری فریق کے اس کے مالک ہو جانے کے سلسلے

میں ہمارا غالب مسلک یہی ہے کہ اس کا یہ حق قائم ہو جاتا ہے۔ قاضی نے بھی مسلک بیان کیا ہے اور

یہی ابوحنیفہ کی رائے ہے۔ ابوحنیفہ نے ایک دوسری روایت بھی نقل کی ہے کہ جب تک تقسیم

ذمہ میں آجائے کاروباری فریق نفع کا مالک نہیں ہوتا یہی امام مالک کا مسلک ہے اور شافعی کی

طرف مذکورہ بالا دو راویوں کی طرح دو اقوال مروج ہیں۔

حنبلہ فقہا اس جزئی اختلاف کے علاوہ اس اصول سے پوری تفرق ہیں جو ہم نے ادھر بیان کیا ہے۔

ان کے نزدیک بھی مناسب یہی ہے کہ فریقین کے درمیان نفع کی تقسیم اختتام کاروبار پر ہو۔ البتہ وہ

س بات میں کوئی ہرج نہیں سمجھتے کہ اگر صاحب سرمایہ راضی ہو تو کاروباری فریق کو نفع کی کچھ

سطحیں علی الحساب دے دی جائیں۔ اس صورت میں بھی دوسرے فقہاء کی طرح وہ یہی رائے رکھتے

ہیں کہ یہ تقسیم نفع عارضی ہوگی اور اصل تقسیم اختتام کاروبار پر اصل سرمایہ کو علیحدہ کر لینے کے بعد

ہوگی۔ آخری طریقہ پر حساب کرنے سے اگر کسی فریق کو علی الحساب دیے ہوئے نفع میں سے کسی قسم کی

ایسی ضروری نظر آئی تو ایسا ہی کیا جائے گا۔ ذیل کی عبارت اس بارے میں بالکل واضح ہے۔

”جب کاروباری فریق پر یہ وضع ہو جائے کہ اس کے ہاتھ میں اصل سرمایہ سے زیادہ مال

ہے تو وہ صاحب سرمایہ کی اجازت کے بغیر اس میں سے کچھ لینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ خلاصہ کلام

یہ کہ جب مضاربیت میں نفع ظاہر ہو تو کاروباری فریق کو صاحب سرمایہ کی اجازت کے بغیر

اس میں سے کچھ لینے کا اختیار نہیں۔ ہمارے علم کی حد تک اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ کاروباری فریق کو یہ اختیار نہ حاصل ہونے کے تین اسباب ہیں.....
 تیسرا سبب یہ ہے کہ اس نفع پر اس کی ملکیت غیر منتقل ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ آئندہ نقصان ہو اور اس کی تلافی میں یہ نفع اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اگر صاحب سرمایہ نے اسے کچھ لینے کی اجازت دی ہو تو ایسا کرنا جائز ہو گا کیونکہ اس (مال) سے حلق سارے حقوق لے دیے اور افراد کے درمیان محدود ہیں ان کے علاوہ اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔

چاروں مکاتب فقہ کی تصریحات کے مطالعے سے یہ بات واضح ہے کہ اگر فریقین کی رضامندی سے اختتام کاروبار سے پہلے نفع کی قسطوں کے طور پر کچھ رقمیں علی الحساب لے لی جائیں۔ اس صورت میں جب کہ اس وقت تک کاروبار میں نفع واقع ہو چکا ہو۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر اس تقسیم نفع کو عارضی اور اختتام کاروبار پر ہونے والے حساب کتاب کے تابع سمجھا جائے تو اس میں کسی کتب فقہ کو اعتراض نہ ہو گا۔ آئندہ مباحث میں ہم یہی رائے اختیار کریں گے۔ کسی مشترکہ کاروبار کے ایک طویل مدت تک مسلسل جاری رکھنے کی صورت میں ہولت اور شرکاء کے مفادات و مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ اختتام کاروبار سے پہلے نفع کی تقسیم ممکن ہو۔ مضاربت کی صورت میں اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ کیونکہ کاروباری فریق نے جس کاروبار کو ذریعہ معاش بنایا ہے اس سے اگر عرصہ دراز تک اسے کوئی آمدنی نہ ہو تو وہ اسے جاری نہ رکھ سکے گا۔

سرمایہ کی واپسی اور نفع کی تقسیم

۴۔ کاروبار میں نفع کے حق دار نفع کے مالک اس وقت قرار پائیں گے جب اصل سرمایہ صاحب سرمایہ کو واپس مل جائیں خواہ اپنے سرمایوں پر ان کا قبضہ علاء ہوا یا صرف قانوناً۔

ادھر تیسرے اصول کی سند میں جو فقہی عبارات نقل کی ہیں وہی اس اصول کی سند بھی فراہم کر رہے ہیں۔ تمام فقہاء متفق ہیں کہ مشترکہ کاروبار میں نفع کی مستقل تقسیم اور شرکاء کی اپنے اپنے حصہ نفع پر مکمل ملکیت اسی وقت قائم ہوگی جب اصل سرمایہ اصحاب سرمایہ کو واپس مل جائیں۔

اس ضمن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قبضہ یا واپس ملنے سے کیا مراد ہے۔ اس کی ایک صورت یہ

ہے کہ اصل سرمایہ مالک کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ مثلاً قبضہ کی یہ صورت جہاں بہ سہولت ممکن ہو اس کا اہتمام ہر جگہ کا قبضہ یا واپسی کی دوسری صورت یہ ہے کہ سرمایہ نقد کی صورت میں موجود ہو لیکن وہ علما کا رویہ ہے یا خیر کاروبار کے ہاتھ میں ہو مالک کے ہاتھ میں نہ آیا ہو۔ البتہ مالک کے لیے یہ پوری طرح ممکن کہ وہ چاہے تو اسے اپنے ہاتھ میں لے لے اور خرچ کر دے یا محفوظ رکھے اور چاہے تو اسی کاروبار کی ترقی یا انہی شرکاء کے ساتھ اس سرمایے کے ذریعے ایک نیا کاروباری معاہدہ کر لے۔ یہ قانونی قبضہ ہے اس میں رقم ہاتھ میں تو نہیں آتی مگر پوری طرح زیر تصرف آ جاتی ہے۔ چونکہ ملکیت اور قبضہ کا اصل جوہر تصرف ہے اس لیے اکثر فقہاء نے اسے قبضہ اور واپس ملنے کے ہم معنی قرار دیا ہے۔ اصل سرمایے کے نوناً مالک کو واپس مل جانے کے بعد سابق کاروبار کے نفع و نقصان کی تقسیم آخری اور قطعی ہو جاتی ہے۔

غالب اس سرمایے سے ایک نیا کاروبار شروع کیا جاسکتا ہے۔

حنفی اور حنبلی فقہ کی جو صورتیں اوپر نقل کی گئی ہیں ان میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اگر ایک کاروبار کے حسابات صاف کر کے نفع و نقصان کی تعیین و تقسیم عمل میں آجائے اور پھر سرمایہ کا مالک دوبارہ فریق سے کہے کہ وہ اسی سرمایے سے کاروبار کرے تو یہ ایک نیا معاہدہ قرار پائے گا اور یہاں سے کرنا جائز ہو گا۔

شافعی فقہاء تقسیم نفع کے لیے جس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں وہ کاروبار کے سرمایے کا اشیاء جناس کی فروخت کے ذریعے نقد کی صورت میں منتقل ہو جانا ہے۔ اگر یہ شرط پوری ہو چکی ہے تو نفع کی تقسیم عمل میں لائی جاسکتی ہے۔ اس کے بعد اس بات کی اصولاً پوری گنجائش ہے کہ اسی سرمایے کے ذریعے مافرین کے ساتھ نیا کاروباری معاہدہ کیا جاسکے۔ مالکی فقہاء کے حوالے سے جو قاعدہ اوپر نقل کیا گیا ہے وہ بھی اس امر میں مانع نہیں کہ قانونی قبضہ کو عملی قبضہ کے ہم معنی سمجھا جائے۔ لیکن مالکی اور حنفی کے جن مآخذ کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں ان میں اس بات کی اس طرح صراحت نہیں ملتی جس طرح حنفی اور حنبلی مآخذ فقہ میں ملتی ہے۔

آئندہ مباحث میں ہم جس مسئلے کو اختیار کریں گے وہ وہی ہے جو حنبلی اور حنفی فقہاء نے اختیار کیا ہے اور جس کی ہمیں مالکی اور شافعی فقہ کی روشنی میں پوری گنجائش نظر آتی ہے۔ نفع کی آخری تقسیم اور اس کے ذریعے نئے کاروباری معاہدے کے لیے سرمایے پر مالک کا قانوناً قبضہ کافی ہے جو اسے اس حق

ہر طرح کے تصرف کا اختیار دیتا ہے۔ یہی رائے کلید باری کارکردگی اور سہولت کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اس رائے کو اختیار کرنے میں نزاعی صورت حال پیدا ہونے کا امکان نہیں کیونکہ ہم نے حساب نمئی اور نئے کاروباری معاہدے سے پہلے سرمایہ کے نقد کی صورت اختیار کر لینے اور مالک کے زیر تصرف آجانے کو ضروری قرار دیا ہے۔

دور جدید میں اکثر کاروباری لین دین بنکوں میں جمع رقم کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کسی فرد کے کھاتے میں جو رقم جمع ہے اس پر وہ اسی طرح قابض ہے جس طرح اس رقم پر جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگرچہ یہ قبضہ عملاً نہیں قانوناً ہے۔ ہماری اختیار کی ہوئی رائے کے مطابق اگر ایک فرد کسی بنک کے ساتھ مضاربیت کا معاہدہ کرے تو اس معاہدے کے اختتام اور نفع کی تقسیم کے لیے یہ کافی ہوگا کہ اصل سرمایہ اس فرد کے کھاتے میں جمع کر دیا جائے۔ اس رقم کو اپنے کھاتے سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لیے بغیر مالک اسی بنک کے ساتھ ہی رقم کے ذریعے ایک نیا معاہدہ مضاربیت کر سکے گا۔ اس کے لیے یہ بھی ممکن ہوگا کہ اس رقم کے ذریعے ایک دوسرے کاروباری فرقہ کے ساتھ مضاربیت یا شرکت کا معاہدہ کرے اور بنک کو ایک چک کے ذریعے ہدایت کر دے کہ وہ رقم اس نئے کاروباری فرقہ کی طرف منتقل کر دے۔

مشترکہ کاروبار میں کسی فرقہ کے کاروباری تصرفات کے حدود

اوپر ہم نے جن احکام کا مطالعہ کیا ہے ان کا تعلق مشترکہ کاروبار میں نفع اور نقصان کی تقسیم سے تھا۔ مشترکہ کاروبار کی صورت میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ شرکاء کاروبار کے کاروباری تصرفات کے حدود کیا ہیں۔ وہ عام اور بنیادی کاروباری تصرفات جن کے بغیر کسی کاروبار کا تصدیق نہیں کیا جاسکتا، کسی بحث کے محتاج نہیں۔ نقد قیمت کے عوض خرید و فروخت کا اختیار اس کی سب سے نمایاں مثال ہے۔ بار برداری کے لیے ساری حاصل کرنا، کرایہ پر دکان یا کوئی اور عمارت حاصل کرنا، اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں اور دیگر کارکنوں کی خدمات حاصل کرنا اور دوسری کاروباری ضروریات کی تکمیل بھی انہی عام اور بنیادی تصرفات میں داخل ہے جس کا اختیار ہر کاروباری کو ہے۔ خواہ وہ شریک ہو یا مضاربیت پر مال لے کر کاروبار کر رہا ہو۔

شرکت میں شریک اور مضاربیت میں کاروباری فرقہ کو ادھار مال خریدنے یا فروخت کرنے کا اختیار

چند شرائط کے تحت ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ شریک یا کاروباری فریق اگر اس کاروبار میں کسی دوسرے فریق سے شرکت یا مضاربیت کے اصول پر مزید سرمایہ حاصل کر کے لگاتا ہے، یا خود اپنا ذاتی سرمایہ بھی شریک کاروبار کر لے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے ایسا کرنے کا اختیار کن شرائط کے تحت حاصل ہو دوسرے شریک کار یا مضاربیت میں صاحب سرمایہ کی اجازت ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہی سوال اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب کوئی فریق شرکت یا مضاربیت کا معاہدہ کرنا چاہے۔ ایک علیحدہ مسئلہ شرکت یا مضاربیت کے سرمایے میں سے فرض دینے یا قرض کے طور پر سرمایہ حاصل کر کے اسے کاروبار میں لگانے کا ہے۔ آئندہ جن چار اصولوں پر گفتگو کی جائے گی ان کا تعلق ان ہی تصرفات سے ہے۔

شریک کے کاروباری تصرفات

۵۔ ایک شریک دوسرے شریک کی اجازت کاروبار کے لیے دوسرے افراد سے شرکت یا معاہدہ کے معاہدے کے تحت مزید سرمایہ حاصل کر سکتا ہے اور شرکت کے مال کے ایک حصے کو کسی دوسرے فریق کو مضاربیت یا شرکت کے معاہدے کے تحت کاروبار کرنے کے لیے دے سکتا ہے۔

اس اصول کا تعلق صرف شرکت سے ہے۔ مضاربیت کی صورت میں متعلقہ احکام کا مطالعہ چھٹے اصول کے تحت کیا گیا ہے۔ شرکت کا معاہدہ ہر شریک کو دوسرے شریک کا ایجنٹ (دکیل) بناتا ہے اسے مشترکہ سرمایہ پر ایسے تصرفات کا حق حاصل ہو جاتا ہے جن کا منشاء تمام شریک کار کا فائدہ ہو۔ ہر شریک کو ایسے کاروباری تصرفات کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے جو مشترکہ کاروبار کے لیے مفید ہوں جن سے کسی شریک کے مفادات نہ مجروح ہوتے ہوں اور جو کاروباری افراد کے درمیان معرکہ ہو مشترکہ کاروبار کی جانب سے شرکت یا مضاربیت کا اختیار

جہاں تک کسی شریک کے شرکت کے اصول پر کسی نئے فریق سے مزید سرمایہ حاصل کرنے کا سوال ہے اگر یہ سرمایہ مشترکہ کاروبار میں لگانے کے لیے حاصل کیا گیا ہے تو اس کے معنی شرکت میں ایک شریک کے اضافے کے ہیں۔ یہ اقدام تمام شریک کی رضا مندی ہی سے کیا جاسکتا ہے کسی کاروبار میں شریک افراد کو ہر وقت اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ شرکت کے دوسرے شرعی احکام کی پابندی کرتے ہوئے اس کاروبار میں مزید افراد کو شریک کر لیں۔ دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر کسی ایک

شُرک کو ایسا کرنے کا اختیار نہیں۔

اگر کسی شریک نے کسی دوسرے ذریعہ کے ساتھ مشترکہ کاروبار کے علاوہ اپنے ذاتی سرمایہ سے ایک نئے کاروبار کے آغاز کے لیے شرکت کی ہے تو اس کی ذمیت مختلف ہے۔ ریڈس شریک کا ایک ذاتی صلہ جو جس کا مشترکہ کاروبار سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مسئلہ دماہل زیر بحث مسئلہ سے براہ راست متعلق بھی نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ نیا کاروبار اس شریک کے سابق مشترکہ کاروبار کے سلسلے میں کاروباری جملہ پرائمر انداز میں سکتا ہو تو مسئلہ کی ذمیت بدل جائے گی۔ ایسی صورت میں بعض فقہاء نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ ایسا کوئی سے پہلے دوسرے شریک سے اجازت حاصل کر لی جائے۔

یہی نوعیت کسی شریک کے مفاد کے اصول پر کسی نئے فریق سے سرمایہ حاصل کر کے کاروبار کرنے کی ہے۔ اگر یہ سرمایہ مشترکہ کاروبار کی طرف سے اس میں لگانے کے لیے حاصل کیا گیا ہے تو اس میں تمام شریکوں کی رضامندی ضروری ہے۔ کیونکہ اس معاہدے کی اصل نوعیت یہ ہوگی کہ یہ تمام شریکوں کی جانب سے کیا جائے گا۔ مفاد مشترکہ کے معاہدے کے تحت حاصل کیے ہوئے سرمایہ پر شرکت کے حصے میں جو کچھ ملے گا وہ تمام شریکوں کا مشترکہ نفع ہوگا اور ان شرائط کے مطابق تقسیم پائے گا جو ان کے درمیان طے ہوں۔ اگر یہ سرمایہ اس شریک نے اپنی ذاتی حیثیت میں حاصل کیا ہو تو یہ نیا کاروبار اس کا ذاتی کاروبار ہوگا اور اس معاہدہ مفاد مشترکہ کے تحت اسے جو نفع ملے گا وہ اس کی ذاتی ملکیت ہوگا، دوسرے شریکوں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ البتہ اگر یہ نیا کاروبار مشترکہ کاروبار کے سلسلے میں اس کی کاروباری جدوجہد کو متاثر کر سکتا ہو تو مسئلہ کی نوعیت بدل جائے گی بعض فقہاء نے ایسی صورت میں یہ ضروری قرار دیا ہے کہ یہ اقدام دوسرے شریکوں سے اجازت حاصل کر کے کیا جائے۔

(باقی)

اگلی صفحہ کے شمارے میں مقالہ "نثر کرک اور رمضان ربیعہ شریٰ اصیل" کا ایک پرکھو گدات چھو چھا ہے

تصحیح فارین صفحہ ۲۲ سطر ۱۶ کے بعد راج ذیلی پر اگر اٹ بڑھالیں ۔

شامی فقہار کے نزدیک جب ایک غریق سرمایہ فراہم کرے اور دوسرا اس کا روبا کرے تو
 "غریبی ہے کہ نفع نہیں دونوں کے لیے مخصوص ہوا اور دونوں اس میں شریک ہوں..... ہر ایک کا
 حصہ کل نفع کے ایک جز کے طور پر تعین معلوم ہو..... اگر کسی فریق کے لیے دس (درہم) طے کیے گئے
 یکایک قسم کے مال تجارت کا نفع طے کیا گیا تو سادہ فاسد ہو جائے گا۔

انکارِ دین کے اسباب

(سید جلال الدین مہسری)

خدا نے اپنا دین واضح کر دیا ہے جو شخص بھی سنجیدگی سے اس پر غور کرے گا اس کو حق پائے گا۔ لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ کبھی تمام انسانوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ ہر دور میں بے شمار انسان اس کا انکار کرنے والے پائے گئے اور کبھی بھی اس کے منکرین اکثریت میں ہیں۔ قرآن نے اس کے اسباب کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ یہاں ہم چند نمایاں اسباب کا ذکر کریں گے۔

مصحح فکر انسان کو خدا کے دین سے لٹا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انکار و نفرت کا غلط افکار کا خلیہ ہیں وہ سب غلط اور باطل ہیں۔ جو شخص خدا کے دین کو چھوڑ دے وہ کسی دینی غلط فہمی کو اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ اگر جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس نہ ہو تو وہ اس کو غلط ماننے سے بھی انکار کر دیتا ہے اور اس کے حق میں دلائل فراہم کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی منکر پر بدتمہ تک قائم رہنے سے انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کے پاس میں اس کے اندر تعصب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تعصب کسی صحیح فکر سے تو یقیناً قابلِ تفریق ہے۔ اس لیے کہ اس سے اس کی ذات کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن اگر یہ تعصب کسی غلط فکر سے پیدا ہو جائے تو اس کی قطعاً تفریق نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ یہ سخت تباہ کن ہے۔ کسی غلط فکر کو اختیار کرنے کے بعد صحیح فکر کی طرف وہی شخص ہلے سکتا ہے جو مضبوط قوت ارادی کا مالک ہو اور جس میں اتنی ہمت ہو کہ ہر وقت اپنے رویے کا تنقیدی جائزہ لے سکے لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ عام انسانوں کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ جب کسی شخص پر کوئی غلط فکر پر چھا جاتی ہے تو خدا کے دین کے حق میں اس کی تعلیمات بدل جاتی ہیں۔ وہ دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اس کی پوری قوت دین پر اعتراض اور تنقید میں صرف ہوتی ہے۔ خدا کے دین کو رد کرنے کے لیے اسے

کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کمزور سا یہاں بھی کافی ہوتا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں اس پر شیطان کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے۔ شیطان اس کو بڑی تیزی سے غلط راستے پر لے چلتا ہے اور ساتھ ہی اس دھوکے میں رکھتا ہے کہ وہ راہِ راست پر ہے اور بہترین دلائل کی بنا پر اس نے خدا کے دین کو رد کیا ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ
وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ
وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ
وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

جو شخص خدا کے حمل کی یاد سے اعراض کرے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ شیطان ان کو راہِ راست سے رکتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ (الزخرف: ۳۶-۳۷)

خدا نے اپنا دین نازل کرنے سے پہلے تمام مخالف نظریات کو مٹا نہیں دیا بلکہ ان کو باقی رکھا اور اس بات کے مواقع دیے کہ اس کے دین کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنا کام کرتے رہیں۔ کیونکہ اسی میں انسان کا امتحان ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کس شخص کو خدا کا دین عزیز ہے اور کون ان نظریات کو اختیار کرتا ہے جو اس سے متصادم ہیں۔ چنانچہ جب بھی خدا کا دین انسانوں کے سامنے پیش ہوا باطل نظریات نے پوری قوت سے اس کی مخالفت کی اور اس کو مٹانے اور اس پر غالب آنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہی بات قرآن کی اس آیت میں کہی گئی ہے۔

وَلَقَدْ اِلٰهًا جَعَلْنَا لَكُلِّ نَبِيٍّ
هَدًى وَّاَسٰطِيْطِيْنَ اِلٰهِيْنَ وَالْجِنِّ
يُوحِيْ بِغَضٰبِنَا اِلٰى بَعْضِ رُحُوْفِ
الْقَوْلِ غُرُوْرًا وَّلَوْ سَآءَ رٰبِقَ
مَا فَعَلُوْهُ فَاَنْزَلْنٰهُمْ وَمَا يَفْقَرُوْنَ
وَلِتَضَعِيَ اِلَيْهِمْ اَنْفُسُنَا
الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ
وَلِيُضِلُّوْهُمُ وَلِيُفْتِنُوْهُمُ اَمَّا هُمْ

اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے الہوں اور جنوں میں سے شیاطین کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا ہے۔ وہ دھوکا دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں خوش آئند باتیں دے رہے ہیں۔ اگر اللہ جانتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے تو تم ان کو اور ان کی افزائش پر دازلوں کو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ (یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرتے دے رہے ہیں تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس کی طرف

مُقْتَرِقُونَ ۵

مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور

جن برائیاں کا وہ اکتساب کرنا چاہتے ہیں ان

(الانعام: ۱۱۳-۱۱۲) کا اکتساب کریں۔

خدا کا دین ہمیشہ ایک رہا ہے لیکن اس کا مقابلہ مختلف اقدار میں مختلف نظریات کرتے رہے ہیں جو شخص بھی سمجھ گئی ہے ان نظریات کا خدا کے دین سے مواز ذکر کے واسطے معلوم ہو گا کہ ان میں سے ہر نظریہ انسانی فکر کی خامیوں کا اعتراف ہے اور نجات خدا کے دین میں ہے۔ خدا نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ وہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، لیکن غلط نظریات اس کے دل و دماغ پر اس طرح چھا جاتے ہیں کہ وہ ان سے ہٹ کر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ

ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے نہیں

بُہَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ

سمیٹتے اور ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان

بُہَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ

سے نہیں دیکھتے اور ان کے پاس کان ہیں مگر ان

بُہَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ

سے نہیں سنتے یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان

أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۵

سے بھی گمے گم رہے یہی لوگ ہیں جو غفلت میں

(الاعراف: ۱۷۰-۱۶۹) پڑے ہوئے ہیں

جو شخص باطل نظریات کا گرویدہ ہو جائے۔ اس کے ملت خدا کے دین کو اگر اس کا رول بھی پیش کرے تو وہ اس کو صاف رد کر دے گا۔ ہو سکتا ہو کہ ان دلائل کی وجہ سے اس کی زبان بند ہو جائے جو خدا کا تیرا اس کے دین کے حق میں پیش کرتا ہے لیکن اس کے دل کے دروازے اس کے لیے کھل نہیں سکتے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَبِئْسَ مَا تَدْعُو ۚ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ سِرَّهُمْ

وہ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف تم ہم کو

مَنْ عَمِلَ الْإِثْمَ وَالْكَثِيرَ لَبِئْسَ مَا تَدْعُو ۚ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ سِرَّهُمْ

بلاتے ہو ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں

وَمَنْ يَتَّبِعْ أَهْلَ بَيْتِنَا فَلْيَتَّبِعْ حَقَّ بَيْتِنَا ۚ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ سِرَّهُمْ

اور ہمارے کافروں میں گرانی ہے اور ہمارے

فَاعْمَلْ إِمَامًا مِّلُون ۵

تہارے درمیان ایک طرح کا حجاب حائل

(حجۃ الوداع: ۵)

ہے۔ یہی تم اپنی جگہ کام کرو اور ہم بھی اپنی

جگہ کام کر رہے ہیں۔

دین کو قبول کرنے کی راہیں ایک رکاوٹ انسان کا غلط عمل بھی ہے۔

غلط عمل سے محبت انسان اگر کسی غلط نظریہ حیات کو اختیار کر لے تو وہ صحیح رخ سے پھرتا ہو اور غلط رخ میں کام کرنے لگتا ہے اور جب صحیح فکر کو اپناتا ہے تو اس کی زندگی کا سارا نظام درست ہو جاتا ہے۔ کسی منکر کی خوبی یا خالی کو خالص علمی و عقلی بنیاد پر معلوم کرنا یقیناً دشوار ہے لیکن اس کے نتائج کو دیکھ کر اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرنا نسبتاً آسان ہے جس شخص کو کسی غلط منکر کے نتائج بے چین کر دیں اس پر دین کی حقیقت آسانی سے مکمل جاتی ہے لیکن بعض ان نتائج سے مطمئن ہو دین کی طرف اس کا توجہ ہونا بہت مشکل ہے۔ دنیا کے بیشتر انسان اسی وجہ سے خدا کے دین کو چھوڑ دے ہوئے ہیں کہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ غلط افکار و نظریات نے ان کی زندگی کو کس قدر نقص و مضر پہنچا ہے۔ صحیح منکر کے نہ ہونے ان کے اخلاق تباہ ہو گئے ہیں، ان کی معاشرت بگڑ گئی ہے، ان کی معیشت و سیاست میں خلل آ گیا ہے لیکن اس کے باوجود ان میں اپنی اصلاح کے لیے کوئی بے چینی اور مضطرب نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ میں گو وہ عقل و فہم رکھتے ہیں اور صحیح و غلط میں تمیز کر سکتے ہیں لیکن شیطان نے ان کی غلط رکش کو انتہائی حسین بنا دیا ہے اور وہ اس غریب میں مبتلا ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔

وَرَبِّكَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْمَاكَ لَهُمْ
فَصَدَّقَتْهُمْ عَنِ الْمُبْتَدِلِ وَكَانُوا
مُتَّبِعِينَ ۝ (العنکبوت: ۳۸)

شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے
آراستہ کر دیا اھ انہیں سیدھے راستے سے روک دیا
حالانکہ وہ سچے پوجہ والے تھے۔

انسان کے لیے نجات کا راستہ یہ ہے کہ خدا کا دین اخلاق کا جو تصور پیش کرتا ہے، تہذیب معاشرت کے جو آداب کھاتا ہے، معیشت و سیاست کے جو اصول و قیاس دیتا ہے، عدل و انصاف کے جو قوانین فراہم کرتا ہے، ان کو اخلاص کے ساتھ قبول کرے اور اپنی زندگی کو ان کا تابع بنا دے لیکن بعض شخص اپنی ناکام زندگی ہی کو کامیاب زندگی سمجھ بیٹھے وہ خود ہی تباہ ہونا چاہتا ہے، اسے تباہی سے کون بچا سکتا ہے۔

أَفَمَنْ ذُنِبَ لَهُ مَثُورٌ عَلَيْهِ
فَرَأَوْهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
فَلَا ذَنْبَ عَلَيْنَا لِمَا عَلَيْنَا بِهِمْ

کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برہنہ
بنا دیا گیا ہے اور وہ اس کو اچھا خیال کرتا ہے۔
اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نیک عمل کرے
ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے چاہتا ہے کہ

حَسْرَاتِ اِنَّ اِلٰهًا عَلِيْمٌ

کونسا اور ہے پادشاہ سید عارفانہ دکھاتا

ہے تو ان چہرست اور انوس میں تہا ری جان

نہ جاتی رہے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ

(ماطر: ۸) اسے جانتا ہے۔

اکثریت کی اتباع خدا کے دین کو قبول کرنا ان لوگوں کے لیے بھی آسان نہیں ہے جو جن و باطل

کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے بلکہ دنیا کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جن کے

ہر اقدام کو دنیا کی روشنی متین کرتی ہے اور دنیا کی روشنی اگر بدل جائے تو جہنم کا دروازہ بھی بدل جاتا ہے۔

یہ لوگ کسی نظریے کو اس کے دلائل کی وجہ سے نہ قبول کرتے ہیں اور نہ رد کرتے ہیں بلکہ ان کی مخالفت

اور مخالفت دنیا کے رجحان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک دنیا جس چیز کو قبول کرے وہ حق ہے

اور جسے قبول نہ کرے وہ باطل ہے۔ جب خدا کا دین وقت کے نظریات کو ہر لحاظ پر چیلنج کرتا ہے اور

اپنی حقانیت اس طرح ثابت کر دیتا ہے کہ علم و عقل کے میدان میں اس کی مخالفت ناممکن ہو جاتی ہے تو وہ

صیرت کے ساتھ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ دنیا اس کو کیوں نہیں قبول کرتی مگر خود ان میں اتنی ہمت

نہیں ہوتی کہ دنیا کے رویے کے برخلاف اپنے بگڑے ہوئے عقائد کو چھوڑ کر خدا کے دین کو اختیار کر لیں

اور اس کے مطیع و تابع بن جائیں۔ وہ یہ سوچ کر اپنے نفس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گو خدا

کا دین بظاہر حق ہے لیکن دنیا جب اس کو قبول نہیں کر رہی ہے تو یقیناً اس میں کوئی خرابی ہوگی۔ یہ کیسے

ممکن ہے کہ ساری انسانی آبادی غلط راستے پر چل رہی ہو اور راستہ صرف چند خاص شخصوں کے پاس ہو جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کا ذہن پسپی کی اس حد کو پہنچ جائے کہ وہ پاکیزہ چیز کے مقابلے میں گندمی

کو اس لیے ترجیح دے کہ وہ بری خدا میں ہے تو اس سے کسی منکر کی بلندی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

خدا کا دین ان لوگوں کو ملتا ہے جن کا ذوق صحیح اور منکر اونچی ہوا اور جو دنیا کے رویے کی بنا پر نہیں

بلکہ اس کی خوبیوں کی وجہ سے اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا کے بیشتر انسان

اپنی خیالات کے لیے کوئی علمی بنیاد نہیں رکھتے بلکہ محض وہم و قیاس کی اتباع کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات

مہم نہ ہوگی کہ دنیا کی اکثریت کو دیکھ کر باطل کو اختیار کر لینا جائے بلکہ عقلیت کی ماہ یہ ہے کہ اکثریت

کے طریقے کو چھوڑ کر حق کی اتباع کی جائے ورنہ جس طرح انسانوں کی اکثریت گم کردہ راہ ہے اسی طرح

بھی جھٹکتے پھر گے اور منزل تم سے دور ہوتی چلی جلتے گی۔

رَاٰنَ تَطْلُعُ اَكْثَرُ مَنْ فِي
اَرْضٍ يَنْصَلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ
اَللّٰهِ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الْغُلُوْكَ وَ اِنْ
قُمُوْا اِلَّا بِخُرُوفٍ مَّوْنٍ (الانعام ۱۱۷)

اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کی اتباع
کرو گے جو زمین میں ہیں تو وہ تم کو خدا کے
ماتے سے بھڑکادیں گے۔ وہ تو گمان کی
پیروی کرتے ہیں اور محض اٹکل بچوں سے کام لیتے ہیں۔

حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا ہر شخص کا اپنا کام ہے لیکن دنیا کے
گمراہ لیڈروں کی غلامی بیشتر انسان یہ کام خود نہیں کرتے بلکہ اسے اپنے راہنماؤں اور لیڈروں
کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے راہنماؤں کو گو خدا نہ کہیں لیکن ان کا کوئی بھی حکم ان کے لیے حکم خدا سے کم
نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک حق وہ ہے جسے ان کے لیڈر کی زبان حق کہہ دے اور جس خیال کے باطل ہونے
کا فیصلہ ان کا ماہنہ کر دے وہ یقیناً باطل ہے جس راستے پر ان کے راہنما چلیں وہی ان کی راہ ہوتی ہے۔
کسی مخالف سمت میں قدم اٹھانا ان کے لیے ناکمل ہے۔ وہ ہر معاملہ میں اپنے راہنماؤں کی عقل سے سوجھتے
ہیں اور ان کی اتباع کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ ہر صاحب تئیز مخلوق ہیں لیکن ان کے
راہنما ان کو جانوروں کی طرح جدھر چلتے ہیں ہانکتے پھرتے ہیں۔

خدائے نجات کا راستہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے بتا دیا ہے۔ اب انسان کے سامنے دو ہی صورتیں
ہیں۔ ایک یہ کہ براہ راست پیغمبروں کے علوم سے واقفیت حاصل کرے اور اس کی روشنی میں خود بھی زندگی
گزارے اور دوسری وہ بھی ماہنہائی کہے۔ دوسری صورت یہ کہ ان لوگوں کی اتباع کرے جو اپنے پیغمبروں
کی راہ دکھا سکتے ہیں۔ بلاشبہ ایسا افراد کم ہوتے ہیں جو زندگی کے مختلف مسائل میں علوم نبوت سے براہ راست
استفادہ کریں اور دنیا کو صحیح راہ دکھائیں۔ لیکن خدانے ہر انسان کو اتنی صلاحیت ضرور دی ہے کہ وہ
پیغمبروں کے راستے پہلے چلنے والوں اور ان لوگوں کے ذریعہ ان فرق کر سکے جو اس راہ سے اس کو پھیرنا چاہتے
ہیں لیکن اس کے باوجود انسان اگر اپنی زمام کار ان ہی اشخاص کے ہاتھ میں دے دے جو پیغمبروں کے راستے
سے خود بھی برگشتہ ہیں اور دوسروں کو بھی برگشتہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود ہی اپنے
لیے نجات کی راہ بند کر لی ہے۔ اس کے سامنے وہ جوں ک تدریج آکر رہیں گے جن کا مشاہدہ پیغمبروں کی عظمت
کے بعد تاریخ ہمیشہ کرتی رہی ہے۔ اگر کسی کے ولی پرانے راہنما کا اس طرح قبضہ ہو گیا ہے کہ وہ اس کے

مجھے جہنم میں بھی جانے کیلئے تیار ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں پہنچا سکتی۔ انسان صرف خدا کے قانون کا پابند ہے لیکن اس کی کتنی بڑی بد قسمتی ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے احکام کی اس طرح پیروی کرتا ہے جیسے خدا کے قانون کی اسے پیروی کرنی چاہیے۔

اِنَّمَنْ دَا اَحْبَا رَهُمْ دَ	انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے مالوں کو
رُحِبَّا لَهُمْ اَرْكَا بَا مَن دُ دُونَ اللّٰہِ	اپنے درویشوں کو اور علی بن مریم کو رب بنالیا
وَالْمَسِيْمُ بِنِ مَّرِيْمَ وَمَا اُمِرُوْا	حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک
اِلٰهًا لِّيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا لَا اِلٰهَ	خدا کی عبادت کریں۔ اس کے سوا کوئی معبود
اِلَّا هُوَ مُجْتَا نًاہُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ	نہیں ہے۔ پاک ہے وہ اس فکر سے جو وہ
(التوبہ: ۳۱)	کرتے ہیں۔

ماضی کی پرستش بہت سے لوگ ماضی کے پرستار ہوتے ہیں۔ وہ کسی ایسے نظریے کو قبول نہیں کرتے جو ان کے ماضی کو غلط قرار دے اور ان کے اسلاف پر تنقید کرے۔ خدا کی طرف سے آنے والے حق کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہے لیکن ماضی کی غلط روایات کو اپنی زندگی سے خارج کرنا آسان نہیں ہے۔ ان کو ماضی کی خوبیوں ہی سے نہیں غامیوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ وہ ماضی سے سبق نہیں لیتے بلکہ اس کی خوبیوں اور خرابیوں دونوں ہی کو فخر کے ساتھ دہراتے ہیں۔ ان کو اپنے بزرگوں میں عقل، بصیرت، دیانت، احتیاط، غرض ہر خوبی نظر آتی ہے اور ان کے کسی بھی غلطی کو وہ خارج از امکان سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ماضی میں جو کچھ ہوا وہ حق ہے اور جس چیز کو ماضی کی سند حاصل نہیں ہے وہ باطل ہے۔ غلط سے غلط فلسفہ بھی ان کے لیے قابل قبول ہوتا ہے، اگر ماضی نے اس کو شرف قبولیت بخشا ہے اور زندگی کے بہترین نظریے کو بھی وہ قبول نہیں کر سکتے، اگر ان کے غلط روایات نے اس کو رد کر دیا ہے۔ قرآن ماضی کی اس پرستش پر سخت تنقید کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ماضی یقیناً سینے سے لگانے کے قابل ہے جب کہ حق کی روشنی اس میں موجود ہو۔ لیکن ماضی اگر حق سے غالی ہے تو باعث فخر نہیں، بلکہ باعث ننگ ہے۔ اگر کوئی شخص اس وجہ سے حق کو رد کرتا ہے کہ اس کے آباؤ اجداد نے اسے رد کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنا نہیں چاہتا بلکہ ان ہی کی طرح تباہ ہونا چاہتا ہے۔ خدا کا دین بڑی قربانیوں کے بعد ملتا ہے جو شخص اس کے لیے ماضی کی فرسودہ روایات کو بھی نہ چھوڑ سکے وہ اس

کا مال نہیں بن سکتا انسان کو اپنے ماضی سے محبت کی بجائے خدا کے دین سے محبت ہونی چاہیے لیکن انہوں نے کہ وہ ماضی کی محبت میں خدا کے دین کو بھول جاتا ہے۔

وَكُنْ اِلَيْكَ مَا اَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ فِي قَوْمٍ مِّثْلِهِ
اَلَا قَالُ مُتَرَفُّوْهُمَا اِنَّا وَجَدْنَا
اَبَاءَهُمْ عَلٰى اَمْنٍ وَّاَنَا عَلٰى
اَنفُسِهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ۝ قَالَ
اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِآيٰتٍ مِّمَّا
وَجَدْتُمْ عَلٰى اَبَاءِكُمْ كَيْفَ
قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ كَلِّمُوْا
فَاَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ
كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ
الْمُكَدَّرِيْنَ ۝

اور اسی طرح (اے پیغمبر) تم نے تم سے
پہلے جس نبی میں بھی کسی ڈرالے والے کو بھیجا تو اس
کے آسودہ حال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے
باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان
ہی کے نفوس قدم کی پر دی کر رہے ہیں۔ پیغمبر
نے ان سے کہا کہ اگر میں اس سے زیادہ سیدھا
طریقہ نہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو
پایا ہے (تو کیا اس وقت بھی تم اپنے پرالے
طریقے ہی پر قائم رہو گے؟) انہوں نے جواب دیا
کہ جس دین کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کے
منکر ہیں۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا پس دیکھ کر کھنکھاتا

(الزمر: ۲۵-۲۴) نالوں کا انجام کیسے ہوا؟

انسان دنیا کی زندگی میں کھویا ہوا ہے لیکن خدا کا دین چاہتا ہے کہ آخرت کی فکر اس پر چھا جائے اور وہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی سے بے نیاز ہو کر صرف آخرت کے لیے کام کرے۔ کیونکہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ انسان کا طے نظر بن سکے۔

اِسْمَاعٰلِیْنَ اَلْحَبِیْطُ الدُّنْیَا
مَکَاۤءُ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ هِیَ
ذٰلُ الْقَرَارِ ۝

یہ دنیا کی زندگی تو محض (چند روزہ)
ساز و سامان ہے اور آخرت تو وہی ہمیشہ رہنے کا
گھر ہے۔

دنیا کی زندگی ایک فریب ہے لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب سے بڑی اور آخری حقیقت ہے۔ یہاں سے اونچی کسی حقیقت کا وجود نہیں ہے کہ اسے وہ تلاش کرے۔ دنیا اس کے شب و روز پر چھا گئی ہے اور اس کی ساری جدوجہد اسی کے لیے ہے۔ قرآن کے الفاظ میں:-

يَكْمُلُونَ ظَاهِرَاتِنَ الْحَيٰوةِ () یہ لوگ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے
الَّذِيْنَ اَوْفَقُوا مِنْ اٰخِرَتِهِمْ غَافِلُوْنَ () ہیں اور آخرت سے بالکل بے خبر ہیں۔

دین کی بہت سی حقیقتوں کا تعلق عالم آخرت سے ہے۔ ان حقیقتوں کو انسان اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب کہ وہ اس مادی دنیا سے ہٹ کر سوچنے کے لیے تیار ہو لیکن کم ہی انسان اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ آخرت کے امکان ہی کو تسلیم نہیں کرتے اور بہت سے اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو یقین نہیں ہے کہ فی الواقع وہ کسے گی۔ حالانکہ آخرت آج ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے لیکن وہ وقت جلد آنے والا ہے جب کہ وہ بالکل بے نقاب ہوگی اور انسان انکار آخرت کے نتائج کو دیکھ کر کانپ اٹھے گا لیکن اس وقت اس کی حسرت اور ندامت اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، کیونکہ مہلت عمل ختم ہو چکی ہوگی اور اپنے اعمال کا نتیجہ سامنے ہوگا۔

فِيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمُا
مَعْنِ رَثْمُهُ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
ہم اس دن ظلم کرنے والوں کو نہ تو
ان کی مدد خواہی کچھ کام دے گی اور نہ ان
کو خدا کو خوش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔
(المائدہ: ۵۷)

اسباب دنیا کی کثرت اور آرامش و راحت سے بھرپور زندگی بھی بعض اوقات قبول حق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آسودہ زندگی انسان کے اندر سے اطاعت کا جذبہ چھین لیتی اور اسے خدا کا باغی بنا دیتی ہے۔ عیش و عشرت میں انسان خدا کی ہدایت کو اس طرح رد کر دیتا ہے جیسے خدا اس کا عالم اور وہ اس کا محکوم نہیں ہے۔ خدائے تعالیٰ اس سرکشی پر بار بار اس کو تنبیہ کرتا ہے لیکن وہ اپنی نافرمانی سے باز نہیں آتا۔ یہاں تک کہ خدا کا قانون مکافات اس کو پس کر رکھ دیتا ہے۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى
نَبْعَثَ رَسُوْلًا هٗ وَاِذَا اَرَدْنَا
اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمْرًا
مِّنْ رَّبِّنَا فَنَسْفُوْا بِهَا نَفْحًا عَلَيْنَا
الْقَوْلُ مِنْ دُوْنِنَا
ہم اس وقت تک لوگوں کو عذاب نہیں
دیا کرتے جب تک کہ ان کے درمیان ایک رسول
نہ بھیج دیں جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں
تو اس کے خوش حال لوگوں کو (اپنی اطاعت کا)
علم دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس میں

تَنۢ نِّمِرًا ۝

خافوا لی کوئے میں تب ہی اپنی پرنداب کا فیصلہ

(ہی اسرئیل: ۱۶-۱۵) ہو جائے اور ہم اسے تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں

آسودہ حال انسان کبھی اس دھوکے میں ہوتا ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے۔ اس سے آگے بغض و کینا
وہ اس غریب میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ حق کا ترجمان ہے۔ اس کا حکم خدا کا حکم اور اس کی مخالفت خدا
کی مخالفت ہے۔ وہ کسی خستہ حال شخص کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کی غلطیوں پر تنقید کرے اور اسے
راہِ راست دکھائے۔ وہ جب کسی کم حیثیت انسان کی زبان سے حق کا پیغام سنتا ہے تو خوارت کے ساتھ
محسوس کرتا ہے۔ وہ اس منطقی سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو مطمئن
کونے کی کوشش کرتا ہے کہ جب مجھے دنیا کا عیش حاصل ہے تو یہ میرے بحق ہونے کی دلیل ہے۔ میری راہ
اگر غلط ہوتی تو مجھ پر خدا کا اس طرح التفات نہ ہوتا اور میں اس کے انعام و اکرام سے یوں نوازا نہ جاتا۔
اس کے برعکس جو شخص میری روش کو غلط قرار دے رہا ہے اس کو سکون اور چین کی زندگی تک نصیب نہیں
ہے۔ اگر اس کی راہ خدا کی راہ ہوتی اور اس کا طرز عمل خدا کے نزدیک پسندیدہ ہوتا تو وہ اس بار
دنیا سے محروم نہ ہوتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے اس دعوے میں مجبوراً ہے اور خدا اس کے ساتھ
نہیں ہے۔ ہذا ایسے شخص کی اتباع کرنا اپنے آپ کو تباہ و برباد
کرنا ہے۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ تَوْبِهِ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَكَانَ بَوَا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ
وَأَخْرَجْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
مَاهِدِينَ إِلَى بَشَرٍ مِّثْلُكُمْ مَا تَحُلُ
بِمَتَانَا نَحْكُمُونَهُ دِيَشْرَبِ مَتَا
تَشْرَبُونَ ۝ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا
مِذْكُمُ إِنَّكُم إِذًا تَخْسِرُونَ ۝
(المؤمن: ۳۴-۳۳)

اس کی قوم کے سرور و اچھوٹے کو لکھا
اور آخرت کی پٹری کا انکار کیا اور جن کو ہم نے
دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا۔ کہنے
لگے کہ یہ تو تم ہی میرا آدمی ہے۔ ہم جو کچھ کرتے
ہو وہی وہ بھی کرتا ہے اور تم جو کچھ چاہتے ہو
وہی وہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے ہی میسرے
انسان کی پیروی اختیار کی، تو تم یقیناً خسر

میں رہو گے۔

(المؤمن: ۳۴-۳۳)

یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے مخالفین کہتے تھے۔

وَقَالُوا نَوَلَّوْا قَوْلَ مَوْلَانَا

یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں شہرلوں (کہ)

عَلَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْقُرَآئِیْنِ

اور طائفہ کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں لال

کیا گیا؟

عَظِیْمٍ (الزخرف: ۳۱)

دنیا میں ایسے انسانوں کی کمی نہیں ہے جو اس طرح کی غیر عقلی باتوں پر آسانی سے ایمان لے آتے ہیں۔ وہ حق کا بحیثیت حق کے مطالعہ نہیں کرتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسے کس حیثیت اور کس سطح کے انسان نے پیش کیا ہے اور پھر اسی لحاظ سے اس کے ساتھ ان کا رویہ متعین ہوتا ہے۔ وہ حق کو آسانی سے رد کر سکتے ہیں، اگر کوئی بے حیثیت آدمی اسے پیش کر دے لیکن کھلے ہوئے باطل کو بھی رد نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی طرف لپک پڑیں گے، اگر عمر دامنِ قوم اس کی دعوت دے ہو رہے ہوں۔ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جو شخص آسمان سے محروم اور ساز و سامانِ دنیا سے غالی ہے۔ وہ تو حق کا امین ہو اور اصحابِ تحفہ، قاجار اور برٹش امراء و رؤسا اس سے ناواقف ہوں لیکن ظاہر ہے اس نادانی اور غلط انداز فکر کی بنا پر وہ الگ اس حق کے انجام سے محفوظ نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ کبھی محفوظ نہیں رہے۔

وَنَادَىٰ فِي قَوْمِهِ

فرعون نے اپنی قوم میں پکار کر کہا کہ اے

قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِي مِلْكٌ مِّمَّنْ

میری قوم کیا ملک مصر میرا نہیں ہے اور یہ نہیں

وَمَلِكٌ ۙ اِلَّا نَهَارُ تُجْرَىٰ مِنْ تَحْتِیْ

(جو) میرے نیچے بہہ رہی ہیں کیا تم (ان سب چیزوں

اَنَّا لَا تَبْصُرُوْنَ اَمْ اَنَّا خَلَقْنٰ

کہا) نہیں دیکھتے ہو بلکہ میں (تو یقیناً) بہتر ہوں

مَلٰٓئِکَۃً اَلَّذِیْ هُوَ مَهِیْنٌ وَلَا یَکَادُ

اس شخص سے جو کہ ذلیل ہے اور صاف صاف

یُبَیِّنُہٗ فَلَوْلَا اَلْقِیَ عَلَیْکَ اَسْرَدُ

اپنی بات بھی نہیں کر سکتا پس کیوں نہیں آتا

مِنْ ذٰہِبٍ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِکَةُ

گئے اس کے لیے سونے کے انگلیں یا آئے اس کے

مُتَنَزِّلِیْنَ ۚ فَاَسْتَحَفَّ قَوْمُہٗ

ساتھ فرشتے پرے باندھ کر اس طرح اس نے

فَاَطَاعُوْا اِلٰہِہُمْ عَاثِرُوْا نَوَاسِیَہُمْ

اپنی قوم کو حقیر سمجھا اور وہ اس کی بات مان گئے

فَاَسْتَفٰیۡنَہٗ فَلَمَّا اَسْمَعُوْا اَنَّا نَقْمِنَا

یقیناً وہ فاسق لوگ تھے ہی رجب انہوں نے

مِنْہُمْ فَاَعٰوَزُوْا اٰجْمَعِیْنَ ۚ

ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے اس سے بدلہ لیا اور

صَلُّوا وَنُصَلِّیْہِمْ ۝

ان سب کو ڈوبو دیا اور بھلاؤ کی پٹی دلائی اور ان کو کھڑا کیا

تاریخ کا تجربہ ہے کہ خدا کے دین کو اربابِ اقتدار نے ہمیشہ رد کیا ہے۔ جب بھی خدا کا دین ان کے سامنے آیا اسے انھوں نے اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھا اور اس کی مخالفت کی۔ وہ شخص الی کلب سے بڑا سیاحی حریت بن جاتا ہے جو ان کو خدا کے مذاب سے بچانے کی کوشش کرے۔ خدا کے دین کے حق ہونے پر وہ مضبوط دلائل پیش کرتا ہے لیکن وہ یہ کہہ کر ان کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ اقتدار پر قبضہ کرنے کی چال ہے۔ اگر دنیا کا سب سے بڑا غرض اور مخلص انسان انہیں دین کی دعوت دے تو اس کی بے نفی میں بھی نہیں ہوسکتا۔ اقتدار نظر آتی ہے اور وہ چمکنے لگتے ہیں۔

اِنَّ هٰذَا الشَّیْءَ بَرَآءٌ (ص: ۱)
یقیناً یہ بات کسی غرض ہی سے کی جاتی ہے
فرعون کے نزدیک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جیسی شخصیتوں کے اندر بھی اقتدار کی بھوک
معی اور ان کی دعوت کا مقصد حکومت پر قبضہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔

قَالُوا اِنَّ هٰذَا اِلٰهٌ لِّسَیِّدِنَا
یُرِیْدُ اَنْ یَّجْعَلَکُمْ مِنْ اٰدَمِیْنَ
یَسْجُرُہُمْ اَیَّٰمًا مَّطَرًا یُّفْقِتُ کُمْ
الْمُثَلٰی (طہ: ۶۳)
انھوں نے کہا یہ تو دوجا دو گریں جو
چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تم کو تمہاری
زمین سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقے
کو ختم کر دیں۔

یہی بات ایک دوسری جگہ ان الفاظ میں کہی گئی ہے:-

قَالُوا اِحْمِلْنَا لِآلِہِہٖمَّا عَمَّا
وَجِدْ نَآءِلَہِہٖمَا اَبَآءَنَا وَتَكُوْنُ
لَکُمُ الْعِصْرَیَّآءُ فِی الْاَرْضِ
وَمَآ اَنْتُمْ لَکُمَا بِمُؤْمِنِیْنَ ۝
(یونس: ۷۸)
انھوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ
جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پناہ ہے
اس سے پھر دو روز زمین میں بڑائی تم دونوں
کے لیے ہو جائے۔ ہم تمہاری بات ماننے والے
نہیں ہیں۔

خدا کے دین کو اختیار کرنے کی راہ میں ایک رکاوٹ نفس پرستی بھی ہے۔ نفس پرست
انسان کسی بھی چیز پر غور کرنے سے پہلے اپنے نفس کی راحت کا خیال کرتا ہے۔ خدا کی
نفس پرستی

پیدا کر ہوئی اس دنیا میں اس کو صرف تسکین نفس کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ اس فیصلے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ اسے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے اس کے نفس کو تکلیف پہنچے۔ وہ کسی ایسے خاندان میں لگنا نہیں چاہتا جو اس سے سکونی نفس چھینے اور بے چین کر دے۔ اسی وجہ سے خدا کے دین کو حق سمجھنے کے باوجود وہ اسے قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ اس سے اس کے نفس کے آرام میں خلل پڑے گا۔ لیکن خدا کا دین بہت عزیز ہے جو شخص اس کو جلتے اور سمجھنے کے بعد بے نیازی سے ٹھکرا دے وہ اس سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کے سامنے سرٹیک دے تو خدا اس کو اپنے در سے اٹھا دیتا ہے۔ وہ نفس کی غلامی کرتے ہوئے مرجعے گا لیکن اس کو خدا کے سامنے سر جھکانے کی توفیق نہ ہوگی۔

اَنْتَرَايْتِ مَنِ اتَّخَذَ الْوَلَةَ	کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی اولاد
مَوَاةً وَاَصْلَةً اللّٰهُ عَلٰی عِلْمِهِ	نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور باوجودیکہ وہ علم
وَحَاسَمَةٍ عَلٰی سَمْعِهِ وَخَلْبَةٍ	رکھتا ہے خدا نے اسے گم راہ کر دیا اور اس کے
وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهِ غِشًّا وَاِنَّ اللّٰهَ	کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس
فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ	کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پس جب خدا (ی)
اَفَلَا تَنْتَعِلُوْنَ	نے اس کو گم راہ کر دیا ہے تو کون اسے راہ دکھا

(المجاثیہ: ۲۳) ہے۔ تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے۔

خدا سے بغاوت کا ایک سبب استکبار ہے۔ خدا نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے استکبار۔ لیکن اس نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس کے اندر استکبار تھا۔ استکبار کے معنی ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ یہ جذبہ دوسری شکلیں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی ایک شکل ہے انکار حق اور دوسری شکل ہے لوگوں کی تحقیر۔ یہ دونوں باتیں شیطان کے استکبار میں موجود ہیں ایک طرف تو اس نے حضرت آدم کو اپنے سے فروتر سمجھا اور دوسری طرف خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ استکبار کی وجہ سے انسان میں خدا سے بغاوت اور سرکشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جذبات جس درجہ اور جس نوعیت کے ہوں گے خدا سے بغاوت بھی اسی درجہ اور اسی نوعیت کی ہوگی جب استکبار اپنے شباب پر ہو تو خدا سے بغاوت بھی اپنی آخری حد کو پہنچ جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنی بڑائی کا احساس انسان کو خدا کے سامنے سر جھکانے سے روکتا ہے اور وہ اپنے لیے ایسی حیثیت کا مطالبہ کرتا ہے جتنی اس

خدا نے اسے عیسوی ہے جس شخص میں استکبار ہوا اس کی نفسیات خدا کے مطیع و فرمان بردار بندے کی مانند سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ خدا کی اطاعت وہ شخص کر لے جو اس کو اپنا مبدؤ اور عالم سمجھے لیکن تنگ انسان کسی کو اپنے سے بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ خدا کی اطاعت اسے طاعت گزارتی ہے اور وہ آپ کو ہر قید و بند سے آزاد سمجھتا ہے۔

اسی طرح تنگ شخص چاہتا ہے کہ سیرائی میں اس کو سب سے اونچی حیثیت حاصل ہو اور کوئی شخص اس کی ہم سہری کا دعویٰ نہ کرے۔ گم کردہ راہ مہونہ کے باوجود اس کو اپنی عقل و بصیرت اور دانائی پر ناز ہوتا رہے اندھوں کی طرح ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے لیکن اس کا فرد اس کو اپنی غلط روی پر سوچنے کا موقع نہیں دے سکتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ حق و صداقت ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہے اور کوئی دوسرا شخص اس سے واقف ہو جائے۔ اگر ایسی خیر و خوبی ہوگی تو سب سے پہلے ہمارے علم میں آنے لگی اور کسی کے اس تک پہنچنے سے قبل ہم پہنچیں گے۔ وہ کسی دوسرے انسان میں کسی اخلاقی خوبی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ شریعت اور مہذب اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا ان لوگوں کو جو اس کے ہم سنگ ہوں۔ جو لوگ اسے خدا کے دین کی طرف دعوت دیں اور اس کے فسق و فجور پر تنقید کریں وہ اس کے نزدیک اراذل اور اشرار ہیں۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص بڑا بن کر اس کو نصیحت کرے اور اس کی غلطی کرے۔ وہ اپنی غلطی پر مہربان پسند کرتا ہے لیکن کسی کی نصیحت قبول کر کے اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتا جس شخص کے تنگ کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے سوا کسی اور چیز کو دیکھنے ہی کے لیے آمادہ نہ ہو، وہ خدا کے ذکر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، البتہ دین اس کے لیے ایک سرسبز حقیقت ہو گا جس تک پہنچنے کی تمام بند ہوں گی۔

وہ لوگ جو خدا کی آیتوں میں جھگڑا کرتے
ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو
کے دلوں میں تو سب فرد ہوا ہوا ہے (کہ ہم
اس کو فخر کر کے رہیں گے) وہ اس تک پہنچ
نہیں سکتے۔ تو تم اللہ سے پناہ مانگو کیونکہ وہی
سننے اور دیکھنے والا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي
آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ
إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا
هُمْ بِالْآيَاتِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(المومن: ۵۶)

دین میں ترمیم کا مطالبہ جب کوئی نظریہ دلیل سے ثابت ہو جائے تو انسان کیلئے معقول رو یہ ہے کہ اسے بڑھ کر اسے بننے سے لگائے اور ان تمام نظریات کو رد کرے جو اس سے ٹکراتے ہیں لیکن بہت سے لوگ خدا کے دین کے بارے میں یہ معقول رو یہ اختیار نہیں کرتے۔ وہ غلط سے غلط اور اچھے سے اچھے طریقے سے اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اور جب مخالفت ناممکن ہو جاتی ہے تو صاف صاف فتوے رد کرتے ہیں اور نہ اسے اپنی صحیح شکل میں قبول کرتے ہیں بلکہ اس میں ایسا ترمیم چاہتے ہیں جو اسے ان کے غلط افکار و نظریات سے قریب کر دے۔ ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ خدا کے دین میں ان کی خواہشات کی بھی گنجائش نکل آئے تاکہ خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جذبات نفس کی بھی تسکین ہوتی رہے۔ حالانکہ خدا کا دین اپنی خالص اتباع چاہتا ہے کسی بڑے سے بڑے شخص کی حتیٰ کہ خدا کے رسول کی بھی حیثیت نہیں ہے کہ اس میں ایک لفظ کی کمی بیشی کرے اور دین مانے طور پر اس کی پردی کرے۔

وَرَادَتْهُمُ آيَاتُنَا	جب ان کو ہماری صاف صاف باتیں
بَيِّنَاتٍ قَالِ الَّذِينَ لَا يُدْرِيُونَ لَقَدْ آتَيْنَا	سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع
أَنبِيَاءً مِن قَبْلِهِمْ إِنَّا لَا نَبْدِلُ أَوَّلِيَّاتِنَا	نہیں رکھتے، یہ کہتے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا
قُلْ مَا يَعْشَوْنَ لِي أَن أُنْبِئَهُمُ الْغَيْبَ	قرآن لاؤ یا اس میں ترمیم کر دو۔ اسے پیغمبرِ خدا
وَلَقَدْ أَنبَايَ نَفْسِي إِنِّي أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُؤْتِي	سے کہہ دو کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ اس میں اپنی
إِلَّاهِي رَاقِي أَخَافُ إِنَّ عَمَلِي	وطن سے ترمیم کر دوں۔ میں تو بس اس دینی
رُفِّي عَنْ أَمْرِ يُسْؤِرُ	کی اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے
عَظِيمٍ	اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے
	ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔

(پوش: ۱۵)

جو لوگ باطل کو چھوڑے بغیر خدا کے دین کی طرف آخری حقیقت میں اس خدا کے دین سے محبت نہیں ہوتی بلکہ جسے نفس انسانی خواہشات سے محبت ہوتی ہے اور ان غلط افکار و نظریات سے محبت ہوتی ہے جسے خدا کا دین ماننا چاہتا ہے۔ خدا کا دین اس لیے نہیں آتا کہ باطل کے ساتھ صلح صفائی کرے بلکہ اس لیے آتا ہے کہ باطل کا سرکل دسے اور اس پر غالب آجائے جب تک انسان باطل سے بالکل دست بردار نہ ہو حق کا راستی نہیں بن سکتا۔

افغانستان کے ساتھ روس کے تازہ تعلقات

روس کے ہم سرحد ملک میں افغانستان کی سرحد اس کے جنوبی علاقے سے ملتی ہے۔ اور ہر چند برسوں میں افغانستان نے روس سے اپنے تعلقات بہت بڑھالیے ہیں۔ اس مقالے میں ہم ان تعلقات کے پس منظر سے بحث کر کے ان کے اقتصادی، سیاسی اور فوجی پہلوؤں کا ایک خاکہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔

انیسویں صدی میں جب زار روس نے اپنے جنوبی علاقے میں اختلاف کا منصوبہ بنایا تو اس کا ایک بہت افغانستان بھی تھا۔ روسیوں نے جب سنٹرل ایشیا میں پیش قدمی شروع کی تو انہوں نے اپنی فوجیں افغانستان کے شمالی علاقے کے قریب تک پہنچا دیں۔ ۱۸۸۵ اور ۱۸۹۵ء میں دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کی تعیین کا معاہدہ طے پایا۔ سرحد کی تعیین کے باوجود یہ معاہدہ فوجی اور نسلی اعتبار سے حقائق کے مطابق نہ تھا اس لیے کہ اب بھی افغانستان کے حدود میں غیر افغانی قبائل موجود رہے جن کا نسلی تعلق ان قبائل سے تھا جو روسی سرحد کے اندر آباد تھے۔ بہر حال اس معاہدے کے کچھ دنوں بعد افغانی حکمران کی منظوری سے برطانیہ نے افغانستان کے خارجی تعلقات پر کنٹرول حاصل کر لیا اور ۱۹۰۷ء کے برطانیوی روسی معاہدے میں روس نے افغانستان کو برطانیہ کا زیر اثر ملک تسلیم کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک افغانی مشن ماسکو گیا اور ایک وکی مشن کابل آیا۔ ۲۴ فروری ۱۹۱۹ء کو امیر امان اللہ افغانستان کے تخت پر بیٹھے اور اس کے ساتھ ہی برطانیہ سے ان کی کش مکش شروع ہو گئی۔ معاملہ یہ تھا کہ ہندوستان کے قوم پرست افغانستان کے حذر کے اندر آکر برطانیہ کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے۔ برطانیہ یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ ان قوم پرستوں کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ امان اللہ خان نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور برطانیہ سے تجدید معاہدہ کی کوشش شروع کی یہاں تک کہ ۸ مارچ ۱۹۱۹ء کو راولپنڈی میں ان دونوں کے

دریان ایک نیا معاہدہ ہو جس میں برطانیہ نے افغانستان کو ایک مکمل آزاد ملک تسلیم کیا۔ اس معاہدے نے امان اللہ کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اب روس سے گفتگو کر سکیں۔ ۱۹۱۹ء میں دونوں ملکوں کے وفود آئے گئے اور اس کے نتیجے میں باضابطہ سیاسی تعلقات قائم ہوئے اور بڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ ۲۸ فروری ۱۹۲۱ء کو ان دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ دوستی پر دستخط ہوئے۔

اسی اثنا میں ہیلن نے امان اللہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں اس نے پان اسلامزم تحریک کی حمایت کی تھی۔ اس نے لکھا تھا :-

”موجودہ دور میں صرف ترقی پذیر افغانستان ہی دنیا میں ایک آزاد مسلم مملکت پر افغانستان کو ہم کے سامنے اس وقت دیکھنا شان تاریخی کام ہیں ایک یہ کہ وہ خود متحد ہو جائیں اور دوسرا یہ کہ دوسرے مسلمانوں کو غلامی سے نجات دلائیں اور آزادی و استقلال کی شاہ راہ کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔“ (۱)

مارچ ۱۹۲۱ء میں ہیلن سے افغانستان کا ایک معاہدہ طے پایا جس میں سونا اور سامان جنگ کی مدد دی گئی تھی اس کے علاوہ یہ بھی طے پایا تھا کہ روس اپنے آخری سرحدی ریولوشن کے کٹ کاٹے کا بل تک ایک ٹیلی گراف لائن تعمیر کرے گا۔ اس طرح روس نے طاقت کے اس غلا کو بھرنا شروع کیا جو افغانستان پر برطانیہ کا اثر ختم ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ اس وقت کابل میں برطانیہ کا کوئی سفارتخانہ نہ تھا اس کے بعد ۱۹۲۱ء کے آخری حصے میں جب امان اللہ خاں پر یہ بات واضح ہوئی کہ سنٹرل ایشیا میں روس مسلمانوں کے ساتھ بہت برابرتا کر رہا ہے تو وہ چرکنا ہو گیا اور اس نے پسند نہیں کیا کہ اس کے ملک میں روسی اثرات مزید بڑھیں۔ اب اس نے پھر برطانیہ کی طرف اپنی توجہ مبذول کی۔ ۲۲ نومبر ۱۹۲۱ء کو برطانیہ اور افغانستان میں ایک معاہدہ ہوا اور دونوں کے درمیان سیاسی مشن کا تبادلہ طے پایا اور برطانیہ نے افغانستان میں گزرگاہ کی تعمیر کی تھیں یہ تاہم روسی اثرات کا بالکل خاتمہ نہیں ہوا۔ امان اللہ نے اپنے ملک میں روس کو میر وئی تجارت کی ایک شاخ قائم کرنے کی اجازت دی اور روس کی یہ پیشکش قبول کر لی کہ وہ افغانستان کے پبلک ورکس کے لیے انجینئر اور حوائی فوریع کے لیے اساتذہ بھیجا کرے۔ ۱۹۲۱ء میں دونوں کے درمیان غیر جانبداری اور ایک معاہدہ سر پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ طے پایا۔ اس وقت روس نے اپنے دوسرے ہم سرحد ملک سے بھی اس طرح کے معاہدے کیے تھے۔

۱۔ فروری ۱۹۲۱ء میں افغانستان اور روس کے درمیان معاہدہ ہوا۔

مشرق وسطیٰ کے معاملات کا ایک مشہور ماہر لکھتا ہے :-

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اپنی ہی پرستی کے نام مظاہروں کے باوجود روس نے افغانستان کے اندر گھسنے کی ایک تدریجی پالیسی اختیار کی تھی۔ ایک طرف وہ امان اللہ کے ان خیالات سے پورا فائدہ اٹھا رہا تھا جو وہ برطانیہ کے خلاف رکھتا تھا اس نے بہت سے معاملات میں اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کیا اور امان اللہ نے جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا تھا برطانیہ کی طاقت کا توڑ کرنے کے لیے روسی ہمدردیوں کو قبول کیا۔ دوسری طرف روس اس حقیقت سے بھی ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا کہ افغانستان کے شمالی علاقے میں ترکی زبان بولنے والی قبائلی آبادی تھیں جن کا ایک حصہ روسی علاقے میں آباد تھا اور ان دونوں حصوں کو ایک غیر محفوظ بلکہ معنوی سرحد جدا کرتی تھی۔ (۱)

روس کے ساتھ افغانستان کے علاقائی ربط و تعلق نے افغان پالیسی پر روس کو اثر انداز ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس نے ریلوے، سڑکیں اور ٹیلی گراف لائن کی تعمیر کے ذریعے دوسرا تعلق برٹش چوٹا افغانستان کی شمالی سرحد پر فیاضی نقشے کے مطابق تعین نہیں ہوئی تھی اس لیے روس کو اس کا غیر معمولی موقع مل گیا کہ وہ اس علاقے سے اپنا سماجی اقتصادی رشتہ استوار کرے۔

۴۴ جنوری ۱۹۰۳ء کو باغی سرداروں کے دباؤ کی وجہ سے امان اللہ تخت حکومت سے دست بردار ہو گئے۔ اس سے کچھ پہلے روس نے آمادگی ظاہر کی تھی کہ امان اللہ کی مدد کے لیے اپنی فوج افغانستان میں داخل کر دے لیکن اس کی یہ آمادگی لامحالہ تھی۔ ہنگامے اور افراتفری کے ایک مختصر دور کے بعد اکثریت مسلمہ کو نادر خان تخت حکومت پر بیٹھنے۔ انھوں نے ملکی اقتصادیات کو روسی اور برطانوی خدمات حاصل کیے بغیر مضبوط و مستحکم کرنے میں کامیابی حاصل کی اور دونوں حکومتوں کے مقابلے میں وہ غیر جانب دار رہے۔ مسئلہ ۱۹۰۳ء میں شمالی سرحد کے علاقے میں روس اور افغانستان کے سیاسی تعلقات ایک بحران کا شکار ہوئے۔ سوویت فوجیں حدود افغانستان میں داخل ہو گئیں لیکن جب نادر شاہ نے بجا کے پناہ گزینوں کو جنوب میں منتقل کر دیا تو معاملات طے ہو گئے۔

نومبر ۱۹۰۳ء میں نادر خان قاتلانہ حملے کا شکار ہو گئے۔ سان کے بعد ان کے لڑکے محمد ظاہر شاہ ان کے جانشین ہوئے۔ انھوں نے اپنے والد کی خارجہ پالیسی برقرار رکھی۔ نئے حکمران نے روس سے ایک تجارتی

معابرہ کیسے لیکن اپنے ملک میں روس کے تجارتی کمیشن کے قیام کی درخواست رد کر دی۔ جنگ عظیم ثانی کے درمیان دونوں ملکوں میں جمہوری کھینچاؤ پیدا ہوا اس کا سبب جرمنی اور دوسرے اتحادی ملکوں کے وہ باشندے تھے جو افغانستان میں ملازمت کر رہے تھے۔ افغان حکومت نے ان ملازمین کو چھوڑ کر انہیں سیاسی رتبہ حاصل تھا باقی دوسرے ملازمین کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ جنگ کے زمانے میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت ختم ہو گئی لیکن جب جنگ ختم ہو گئی تو تجارتی تعلقات پھر قائم ہو گئے۔ روس سے پٹرول، روٹی اور دیگر اشیاء اور افغانستان اول بھیجتا۔

اقتصادی تعلقات

روس نے افغانستان کے ساتھ مفید تعلیق قائم کرنے میں اقتصادی امداد کو سب سے بڑا ذریعہ بنایا ہے۔ ۱۹۱۷ء میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک نئے تجارتی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ روس نے پڑوسی ملک ازبکستان کی اقتصادی ترقی کو پیش کر کے افغانستان پر اثر انداز ہونے کی کوشش جاری رکھی اس نے بتایا کہ روسی ٹکنالوجی کی وجہ سے کس طرح یہ علاقہ جدید اقتصادی دور میں داخل ہو گیا ہے اس نے افغانستان کے زمین اور تعلیم یافتہ افراد کو دعوت دے کر تاشقند، بخارا، سمقند اور دوسرے شہروں کی سیر کرائی۔ ازبکستان کے اقتصادی تغیرات نے آخر کار افغانستان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ وہ اپنے اس شمالی علاقے کی ترقی پر زیادہ توجہ دے جو سوویت یونین کا حصہ ہے۔ یہ علاقہ روسی کنٹرول کی گاہک بننے پر بھی تعلق رکھتا ہے جو لائی مشینوں میں روس اور افغانستان کے درمیان چار سالہ تجارتی معاہدہ ہوا۔ روس نے افغانستان کے معدنیات کے بولے میں شیشی اور ٹرانسپورٹ کے سامان بھیجنا منظور کیا۔ مدت معاہدہ کے درمیان روس نے افغانستان میں اپنے ماہرین، مشروبات، جانوروں کے ڈاکٹر اور پٹرول کے ماہرین بھیجے۔

اپریل ۱۹۵۷ء میں اس نے ایک تکنیکل مشن بھی بھیجا تاکہ وہ گہروں کو ذخیرہ کرنے کی عمارتیں بنائے۔ اسی سال جنوری میں اس نے ہفتمی صدی سوویت افغانستان کو ۵ لاکھ ڈالر قرض دینا کہ وہ آٹا پیسنے کی ملیں اور گہروں کی بالائی مشینیں تک پہنچانے کی ملیں قائم کرے (سوویت یہ شرح اس شرح سے کچھ کم تھی جو امریکہ نے افغانستان کے سلسلے پیش کی تھی) اس کے بعد روس نے ایک دوسری امداد بھی دی۔ مئی ۱۹۵۷ء میں اس نے افغانستان کے سب سے بڑے پٹرول کو ضروری سامان بھیج دیا۔ اسی سال کے موسم گرما میں روس نے گیولین (GASOLINE) کو منتقل

لہنے کے لیے ایک پائپ لائن کی تعمیر شروع کی جو روسی سرحد پر شہر ترمذ سے مزار شریف تک لمبی ہے جو
ٹھوسیل جنوب میں افغانستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ ایک بہت ہی ڈرامائی پروجیکٹ کے لیے روس نے
یہ لاکھ ڈالر کی امداد دی وہ یہ کہ کابل کی اہم سڑکیں پختہ بنائی جائیں۔ افغانستان نے اس کام کے لیے
بے امریکہ سے قرض مانگا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس چیز نے افغانستان میں امریکہ کے اثر کو کم کیا اور
اس کا اثر کو بڑھا دیا

عالم میں روسی امداد کی مجموعی تعداد اتنی لاکھ ڈالر تھی۔ بڑی مقدار کی روسی امداد کے اس ابتدائی
دور میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف فروڈ کی آمدورفت بڑھ گئی۔ افغان ڈاکٹروں، صحافیوں اور
ملکوں کے فروڈ روس گئے اور روسی اہل علم کے فروڈ افغانستان آئے۔ ۱۹۵۵ء میں جیسا کہ رپورٹ سے
علوم ہوتا ہے۔ افغانستان میں روس کے تقریباً پانچ سو ماہرین تھے۔ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات لفظ
دوج پر اس وقت پہنچے جب دسمبر ۱۹۵۷ء میں ہندوستان اور برما کے سفر پر جاتے ہوئے مسٹر فریڈمیت
و مسٹر بلگان نے افغانستان میں قیام کیا۔ اس موقع پر روس کی طرف سے افغانستان کو سو بستروں کا تمام
سامان سے لیس ایک مکمل ہسپتال تحفہ پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ کابل کے لیے روسی ساخت کی ۵۵ اہیں
ماضی پر زرد کے، ۷۷ تھیلوں کے ساتھ پیش کی گئیں۔ ۱۸ دسمبر کو ان دونوں ملکوں کے مابین مشترکہ کمیونیکیشن
شائع ہوا۔ اس میں اس ضرورت کا اظہار کیا گیا کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور ٹیکنیکل تعلقات
میں اضافہ ہونا چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ حسب ذیل چیزوں کی مداخلت تھی

زراعتی ترقی، ایک ہائیڈرو ایکٹرک اسٹیشن کی تعمیر، کھیتوں کی سیرانی کے لیے آلات کی تنصیب، انڈسٹری
کی مرمت کے لیے دکانیں، کابل کے ہوائی اڈے کی تعمیر جدید

اس کمیونیکیشن میں یہ بھی بیٹھا کیا گیا تھا کہ سوویت روس، افغانستان کو ایک کروڑ ڈالر کا طویل المیعاد
قرض دے گا۔ (۱) اس قرض کے معاہدے پر ۲۸ جنوری ۱۹۵۶ء کو دستخط ہوئے۔ افغانستان نے تسلیم کیا
کہ وہ اپنے برآمدی سامان کے ذریعے یہ رقم ۲۲ سال میں ادا کرے گا۔ دونی صدی سو دہر کا ادرا اس رقم
کو استعمال کرنے کے آٹھ سال بعد قرض کی ادائیگی شروع ہوگی۔ افغانستان نے قرض اپنے پانچ سالہ
منصوبے کی تکمیل کے لیے لیا تھا۔ اس معاہدے کی بنیاد پر روس نے تسلیم کیا تھا کہ دو عدد ہائیڈرو ایکٹرک

پلانٹ نصب کئے گئے، آٹوموبائل مرمت کی تین دکانیں قائم کئے گئے اور کھیتوں کی درخیزی کے لیے ایک کیمیاوی لیبریری کھولے گئے۔ کابل سے مزار شریف تک پہاڑوں کے درمیان سے ایک سڑک بنائے گئے۔ کابل سے مزار شریف تک پہاڑوں کے درمیان سے ایک سڑک بنائے گئے۔ کابل میں ایک فوجی ہوائی اڈہ تعمیر کئے گئے۔ خود کار ٹیلیفون کا انتظام کرے گا۔ اس کے علاوہ اس نے پٹرول دریا فت کرنے کا معاہدہ بھی کیا۔ یکم مارچ ۱۹۵۶ء کو ماہرین اور دیگر سامان کے سلسلے میں معاہدہ ہوا۔ ۲۴ مارچ کو کابل اور ماسکو کے درمیان منتقل ہوائی سروس کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ ایک ہفتے کے بعد لندن سے خبر دی گئی کہ ماسکو سے ایک میڈیکل ٹیم کابل یونیورسٹی میں کچھ دینے گئی ہے۔ سوشلزم میں افغانستان کی عالمی تجارت میں روس کا حصہ ۴۱ ویں صدی تھا جو ۵۶ ویں صدی ہو گیا۔ کیونٹ بلاک سے افغانستان کے تجارتی تعلقات بڑھ گئے اور امریکہ سے کم ہو گئے۔ سوویت بلاک نے افغانستان کو تقریباً ۲ ملین ڈالر کے جنگی سامان بھی دیے اور ۱۹۵۷ء میں پہلی بار روس نے ۱۴ اور ۲۴ ٹینک دیے۔ سوویت یونین سے اس قدر امداد حاصل کر لینے کی وجہ افغانستان کی جغرافیائی پوزیشن ہے۔ افغانستان کی ۸۰۰ میل لمبی سرحدیں روس اور چین سے ملتی ہیں اور یہ ملک ایران اور پاکستان کے درمیان ایک گارڈم مثلث نما کی شکل میں قائم ہے۔

ہر سال یا ہر دو سال کے بعد دونوں ملکوں میں تجارتی معاہدوں پر گفتگو اور دستخط ہوتے رہے ہیں۔ ایک اقتصادی و مذہب ۱۳ مارچ ۱۹۵۹ء کو افغانستان سے ماسکو پہنچا تو خود خرو شجیت نے اس کا استقبال کیا۔ ۲۸ مئی ۱۹۵۹ء کو کابل میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی رو سے روس کو پانچ سو چوبیس میل لمبی سڑک تعمیر کرنی تھی جو اس کے سرحدی شہر کشاک سے شروع ہو کر ہرات پہنچی ہوئی قندھار جاوے۔ یہ سڑک افغانستان و ایران کی سرحدوں کے بالکل قریب سے گزرتی ہے اور جنوبی افغانستان کو روس کے روڈ سسٹم سے لادیتی ہے جو کشاک میں ہے۔ یہ سڑک زار روس کے ایک منصوبہ کی یاد دلاتی ہے۔ زار روس چاہتا تھا کہ افغانستان سے گزرتی ہوئی ایک ریلوے تعمیر کرے جو بلوچستان ہوتی ہوئی بحر عرب تک جا پہنچے جنگ عظیم اول میں برطانیہ کی مدد سے یہ ریلوے ہرات تک بنائی گئی تھی۔ سوشلزم روسی افغانی تعلقات کے لحاظ سے ایک اہم سال رہا ہے۔ ازبکستان میں چونکہ مسلمان آباد ہیں اس لیے روس نے ازبک انجیر دی اور دوسرے برہن کو افغانستان پر اثر انداز ہونے کے لیے خوب استعمال کیا۔ مختلف قسم کے معاہدے سلسلے میں ہوتے رہے۔

اکتوبر ۱۹۷۹ء میں ایک معاہدہ ہوا جس میں روس نے افغانستان کے دوسرے پنج سالہ منصوبے میں امداد دینا قبول کیا۔ ستمبر میں ایک تجارتی معاہدہ ۶۶-۶۷-۶۸ء تک کے لیے طے پایا۔ دونوں ملکوں کے سربراہوں اور ممتاز افراد کی آمد و رفت بھی جاری رہی اور جاری ہے۔ یہ معاہدے تقریباً اسی قسم کے ہیں جس قسم کے معاہدے سوویت روس نے ہندوستان سے کیے ہیں۔ روس نے پوری کوشش کی ہے اور کر رہا ہے کہ افغانستان کی خارجہ پالیسی مغربی ممالک کی طرف زنجھلے پڑے۔

سیاسی اور فوجی تعلقات

افغانستان کے روس کی طرف بھگاؤ کی ایک وجہ پختونستان کا مسئلہ بھی ہے۔ بعض ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ افغانستان، پاکستان کے پٹان علاقے کو آزاد کر کے مشرقی افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ قائم کرانا چاہتا ہے۔ ستمبر ۱۹۷۹ء میں اس مسئلہ پر پاکستان کو افغانستان کی معاندانہ دھمکیوں کا مقابلہ کرنا پڑا اور اس نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد بند کر دی^(۱)۔ اسی سال مئی کے مہینے میں روس نے افغانستان کو اپنے علاقے میں گزرگاہ کے حقوق عطا کیے۔ اسی سال جولائی میں محمد ظاهر شاہ نے روس کا سفر روز کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران میں روس نے نہ صرف یہ کہ ٹیکنیکل اور دوسرے قسم کے امداد و تعاون کی تجدید کی بلکہ شاہ افغانستان کو یقین دلایا کہ وہ پختونستان کے مسئلے میں ان کی حمایت کرے گا۔ مغربی ممالک نے اس مسئلے میں اس کی حمایت سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے افغانستان نے روس کی طرف اپنی توجہ مبذول کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس زلزلے میں امریکہ کے ایک ماہر اقتصادیات سے جو افغانستان کا دورہ کر رہا تھا۔ وہاں کے محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا تھا: ”جب امریکہ نے اس محکمے کو دد کرے میں دلچسپی نہیں لی تو حکومت افغانستان مجبور ہو گئی کہ روس کا اثر استعمال کرے“^(۲)۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افغانستان روسی بلاک میں داخل ہو گیا ہے۔ اگرچہ اس نے روس سے وسیع امداد حاصل کی ہے مگر وہ کیڈٹ نہیں ہوا ہے البتہ وہاں کے کچھ تعلیم یافتہ افراد کسٹ ہو گئے

لہٰذا اب حالات بدل گئے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان اسی طرح روس اور پاکستان کے باہمی تعلقات پہلے سے بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ (مترجم)

۱۔ پیڑھی۔ فریک، افغانستان مشرق اور مغرب کے درمیان، دانشگاہ سنہ ۱۹۷۹ء

ہیں۔ وہاں افغان کمیونسٹ پارٹی نہیں ہے اور کمیونزم کے پروپیگنڈے پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ افغانستان کے تازہ جرنل سیاحوں کی رپورٹ یہ ہے کہ: "افغانستان میں کمیونزم کا پروپیگنڈہ کرنے والے پمفلٹ پائے جاتے ہیں اور وہاں کوئی کمیونسٹ اخبار ہے۔" بغاوت افغانستان میں مقیم روسی شیر اور ماہرین بھی وہاں سوویت نظریات کا پروپیگنڈہ کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہاں کا طاقتور مسلم مذہب کمیونزم کو پھیلنے سے روک رہا ہے۔ وہاں کے سابق وزیر اعظم سردار محمد داؤد خان بھی جو ادرچند برسوں میں افغانستان کی سیاست پر بہت اثر انداز رہے ہیں کمیونسٹ نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ افغان وزیر خارجہ پرنس سردار محمد نعیمی جب فروری ۱۹۷۵ء میں ماسکو کا دورہ کیا تو کہا جاتا ہے کہ انھوں نے کسی نئے سیاسی اور فوجی معاہدے سے انکار کیا۔ ۱۹۷۵ء میں افغان اور پاکستان کے تعلقات میں ایک بحران پیدا ہوا۔ اسی زمانے میں امریکہ نے پاکستان اور ایران سے فوجی معاہدہ مکمل کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے روس نے اپنی فوجی افواج میں داخل کر دیں اور ہرات کی سرحد پر قبضہ کر لیا جو افغانستان اور ایران کے درمیان تعلق پیدا کرتی ہے۔ لندن کے افغان سفیر نے اس کا انکار کیا اور روس کی نیوز ایجنسی تاس نے بھی اس کا انکار کیا۔ بہر حال روس نے افغانستان کو اپنی فوجی امداد کی پیش کش کی تھی۔

جنوری ۱۹۷۵ء میں ایک پاکستانی اخبار نے لکھا کہ روس نے افغانستان کو سوہد دنگ فائٹر تحفہ دے دیے ہیں۔ فروری ۱۹۷۴ء میں ایک معاہدہ ہوا جس میں افغانستان نے روس کو اپنے ہوائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ ۱۲ دسمبر ۱۹۷۳ء کو سپریم سوویت میں قرارداد چھپتے نے کہا:-

"سوویت گورنمنٹ افغان گورنمنٹ کی دوستانہ پالیسی کو بہت وزن دیتی ہے جس کے وزیر اعظم اس وقت سرسرداؤ ہیں۔ اس سال ہم نے وہاں کے بادشاہ محمد ظاہر شاہ سے بہت مفید ملاقات کی ہے جس نے پڑوسی ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید تقویت پہنچائی ہے۔"

۱۔ نیویارک ہیرلڈ ٹریبون، ۸ فروری ۱۹۷۹ء

۲۔ ڈیلی ٹیلی گراف، ۱۱ مئی ۱۹۷۹ء

۳۔ ڈان، ۲۰ جنوری ۱۹۷۰ء

(۴) "دی اینڈین ریکارڈر" نئی دہلی، ۱۹۷۴ء

(۵) ہماکو، ۱۳ دسمبر ۱۹۷۳ء

نازہ ترقیاں

۱۰ مارچ ۱۹۶۳ء کو سر داؤد خان کی حکومت ختم ہوئی اور ان کی جگہ پر ڈاکٹر محمد یوسف وزیر اعظم ہوئے۔ طبقہ عام میں سے سب سے پہلے شخص ہیں جو افغانستان میں وزیر اعظم مقرر کیے گئے۔ ان کے وزیر اعظم ہونے کے کچھ ہی مہینے بعد برسرِ عین نے افغانستان کا دورہ کیا۔ شاید یہ دورہ حکومت کی تبدیلی کا نتیجہ تھا تاکہ موجودہ حکومت افغانستان کی پالیسی معلوم کی جائے۔ اس دورے میں روس نے وہاں پانی ٹیکنگ ایڈوو قائم کرنے کا معاہدہ کیا۔ ۳ دسمبر ۱۹۶۶ء کو مسٹر کوسی گن نے افغانستان کا دورہ کیا وہ اس وقت سوویت یونین کی کونسل آف منسٹرز کے فرسٹ ڈپٹی چیرمین تھے۔ مسٹر کوسی گن اور محمد ظاہر شاہ نے مل کر اس شہر عام کا افتتاح کیا جو روس کے کوہ ہندوکش میں درہ سلاواک سے گزرا کر بنائی تھی۔ دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی تعلقات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ روس کی اقتصادی امداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جولائی ۱۹۶۵ء میں ہر اوڈانے یخبر شائع کی۔

ہمارا جرنل پڑوسی افغانستان بلگو (U.S.S.R) میں ایک پاور پلانٹ کی تعمیر میں مصروف ہے جس سے ۵۰۰۰ کلو واٹ بجلی پیدا ہوگی..... افغانستان میں تین ہزار سے زیادہ افراد کو مختلف شعبوں میں تربیت دی گئی ہے۔ صرف جلال آباد آبپاشی نہر مکملنے میں ہمارے ماہروں نے مختلف پٹریوں میں افغانستان کے ۶۰۰ افراد کو تعلیم دی ہے۔

بحیثیت مجموعی افغانستان کے ساتھ روس کی محض پالیسی دی ہے جو اس کے دوسرے پڑوسی ملکوں کے ساتھ ہے اور کوئی فریضہ نہیں کہ اس میں کوئی خاص تبدیلی واقع ہوگی۔ اقتصادی اور فوجی امداد کے ذریعے وہ اپنا اثر بڑھاتا رہے گا۔ پختونستان کے مسئلے میں بھی وہ افغانستان کی حمایت کر کے اپنے اثر کو ترقی دیکھا ابھی اگست ۱۹۶۵ء میں محمد ظاہر شاہ اور ملک گیر منسٹرز کا دورہ کیا۔ ہوائی اڈے پر موجودہ وزیر اعظم مسٹر کوسی گن اور کیرمان نے ان دونوں کا استقبال کیا۔ محمد ظاہر شاہ گیارہ دن ماسکو میں مقیم رہے اس کے بعد کیرمان گئے۔ کوئی کمیونکیشن نہیں کیا گیا لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا اضافہ ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود میساکا اوپر کہا گیا افغانستان کی پوسٹ بلاک میں داخل نہیں ہوا ہے۔ بلکہ وہ روس اور امریکا یا مشرق اور مغرب کی لڑائی میں غیر جانب دار ہے۔ محمد ظاہر شاہ نے جرمنی

اور ملک متحدہ امریکہ کا بھی دورہ کیلئے اور شاہین نے اپنا یہ تاثر ظاہر کیا ہے کہ افغانستان کی پالی
خیر جانبدار نہ ہے۔ محمد یوسف خاں بھی مستعفی ہو چکے ہیں اور اب ان کی جگہ پر محمد ہاشم وزیر اعظم ہیں۔
ان کا تعلق بھی طبقہ عوام سے ہے یعنی یہ شاہی خاندان کے فرد نہیں ہیں۔ ان کی پالیسی بھی وہی ہے جو سابق
وزیر نے اعظم کی تھی۔

یہ اندیشہ موجود ہے کہ روس پر اس کا اقتصادی انحصار کیسی سی طرح پر بھی اس کو روس کے زیر اثر
نہ کر دے۔ ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی غیر متعلق نہیں ہے بلکہ وہ بھی اس
کو دوسرے مسلمان ملکوں کی طرح اقتصادی امداد دے رہا ہے۔

بلوچین میں بچہ جرنی جون مسلمان سے ترجمہ کیا گیا

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی
مشکایت ہو تو چہرہ پر مڑھ نظر آتا ہے

خون صفا

چھوٹے پھنسی خارش اور داد سے نجات دے
کوسم اوچرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبی کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

بین سوزو پیہ

اپنے حلقے میں ہماری کمپنی کی تیلر کمرہ شالیں، چھینٹیں، ماشیہ، اسرار، عیاء، سک، نائلن، ٹیرلین
ٹرکرون اور ادائی کپڑوں کا تعارف کرانے پر مائل کیجیے۔ نمونہ مفت

لائسنس فیکریس، پوسٹ بکس ۷۷۶ لدھیانہ

صدر ناصر اور شاہ فیصل کا اختلاف

صدر ناصر اور شاہ فیصل کا اختلاف روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ صدر ناصر کسی کانفرنس میں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے۔ شاہ فیصل پر راجست پسندی کا الزام تو صرف دکھاوے کی بات ہے درحقیقت ظاہر ہے کہ ان کی راجست پسندی نئی نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ انھوں نے سوشلزم کا فقرہ کبھی نہیں لگایا اور آج سے پہلے بھی وہ اسلام ہی کو دعویٰ و اغرویٰ خالص کا مضامین سمجھتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود صدر ناصر ہمیشہ ان کے ساتھ کانفرنسوں میں بیٹھے ہیں بلکہ ان سے منافقہ بھی کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شاہ فیصل نے اسلام کی بنیاد پر اتحاد عالم اسلامی کی جو آواز بلند کی ہے اس میں انہیں اپنے شیعہ اقتدار کے ٹوٹنے کی صدا سنائی دے رہی ہے۔ وہ اس تحریک کو اپنے اقتدار پر ضرب شدید سمجھ رہے ہیں۔ ان کے اسی رویے نے عرب لیگ کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے وہ اب تک اس کو اپنے آلہ کار کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں لیکن مجبوراً شاہ فیصل نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب وہ اس کو ان کا آلہ کار نہیں بننے دیں گے۔

صدر ناصر کے رویے نے اگر عرب لیگ کو ختم کر دیا تو کیا اس کی کوئی قوی امید ہے کہ وہ ترقی پسند عرب ممالک کی کوئی ملحدہ لیگ بنا سکیں گے؟ ان بات میں اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہے اس لیے کہ جو ممالک ترقی پسند کہے جاتے ہیں ان کے درمیان خود جو تئوں میں دال بٹ رہی ہے اور ان کے باہمی اختلاف ان اختلافات سے کہیں زیادہ ہیں جو اسلام پسند ممالک کے درمیان ہو سکتے ہیں۔ ترقی پسندوں میں سب سے زیادہ ترقی پسند ملک مصر اور شام سمجھے جاتے ہیں اور یہی دو ملک میں جن میں سب سے زیادہ اختلافات بھی ہیں۔ اگر کوئی گن کے حکم سے یہ دونوں لی تو گئے ہیں لیکن یہ تلاب عارضی ہے۔ یہ تو ان دونوں حکومتوں

کی بات تھی اور جہاں تک ان ملکوں کے عوام کا تعلق ہے وہ یقیناً ترقی پسند نہیں ہیں بلکہ ترقی پسند فوجوں کے نفع میں پھنسے ہوئے ہیں جیسے ہی یہ نفع ڈھیلا ہو گا ان ملکوں کی اکثریت اپنا وزن دین فطرت اسلام کے پلیٹ میں ڈال دے گی۔ عرب نیٹیزم کی ہوا اکھڑ چکی ہے اور خود صدر ناصر بھی اب اس سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔

یقیناً شاہ فیصل کی راہ میں بھی مشکلات ہیں لیکن اس وقت جو بہترین موقع مل گیا ہے اس میں انھوں نے خلوص اور قدرت کے ساتھ اتحاد و عالم اسلامی کی کوشش جاری رکھی تو ان کی کامیابی کے امکانات صد باہر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ پہلی فوقیت انھیں یہ حاصل ہے کہ اسلام اتحاد کی وہ بنیاد ہے جو دنیا کے تمام مسلم ممالک کے درمیان مشترک ہے۔ ایران، ترکی، پاکستان، انڈونیشیا، لیبیا اور دوسرے بھی ممالک کو عرب نیٹیزم سے طے چسپی نہیں ہو سکتی لیکن اسلام ان سب کو متاثر کر سکتا اور ان کے باہمی اتحاد کی بنیاد بنیادین دین سکتا ہے اور اس وقت ان تمام ممالک میں اچھے اسلام کی تڑپ بھی پیدا ہو چکی ہے۔ دوسری سب سے بڑی چیز جو انہیں مل سکتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی نصرت و حمایت ہے۔ اگر ظلوں کے ساتھ انھوں نے کوشش کی تو امید یہ ہے کہ اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔

مسلم یونیورسٹی نمبر کی ضبطی

ندائے ملت لکھنؤ کے مسلم یونیورسٹی نمبر کی ضبطی دراصل حوادث و مصائب کی اس لمبی زنجیر کی ایک کڑی ہے جس میں اٹھارہ انیس برسوں سے ہندوستان کے مسلمانوں کو کسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

۱۳ جولائی ۱۹۴۷ء کو ندائے ملت کے دفتر پر اس طرح چھاپہ مارا گیا جیسے وہاں خطرناک قسم کے بم نکلے جاؤ۔ ہندو مسلم یونیورسٹی کی تمام کاپیاں ضبط کر لی گئیں اور حنیف نعمانی صاحب مدیر معائنہ ندائے ملت اور دوسرے دو کارکنوں کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ ان لوگوں کے ساتھ وہاں جو برتاؤ کیا گیا وہ اس رد و محاسبہ کا مظاہرہ ہے جو حنیف صاحب ندائے ملت میں شائع کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی رہائی کے بعد توقع تھی کہ اس نمبر کی کاپیاں دفتر کو واپس کر دی جائیں گی لیکن یہ توقع یوں پوری ہوئی کہ ۲۹ اپریل ۱۹۴۷ء کو یوپی کی حکومت نے اس نمبر کی تمام کاپیوں کو چھپا دیں۔ ان کی تحویل میں تھیں۔ قانون و فلاح ہند کے تحت ضبط قرار دے دیا۔

ندائے ملت و قلم کے متولین کی طرف سے الہ آباد ہائی کورٹ میں رٹ داخل کیا گیا اور ہائی کورٹ نے حکومت یوپی کو ماضی حکم نامہ بھیج دیا ہے کہ وہ ان کاپیروں کو منسلک نہ کرے جنہیں اس نے دی آئی آئے تحت ضبط کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس رٹ کا فیصلہ سامنے آجائے گا۔

ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس قسم کی دھاندلیاں صرف مسلمانوں کے ساتھ کیوں کی جارہی ہیں۔ کیا اس کا سبب جرم ضعیفی کے سوا کچھ اور ہے؟ ضعیفوں کے ساتھ انصاف صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو حقیقی معنی میں خدا پرست اور آخرت کی جزا و سزا پر یقین رکھتے ہوں۔ دوسری قسم کے لوگوں سے انصاف حاصل کرنے کے لیے جرم ضعیفی سے تو بہ ضرور ہے در نہ نالہ و شہیوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

ہندویشیا اور ملیشیا کی مصالحت

مشرق بعید کے مسلمان ملکوں کے درمیان مصالحت، 'ہندویشیا کے فوجی انقلاب کا اثر شیریں ہے' بپلا کے خلاف 'ہندویشیا کی صفت بندی' صدر سوکارنو اور چین نواز کیونٹوں کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا۔ یہاں فوجی قوت کی شکست کے بعد اس صفت بندی کو ختم ہونا ہی چاہیے تھا۔ ملیشیا کے نائب صدر معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے جب جاوا پہنچے تو وہاں کے عوام نے خوشی کا اظہار کیا اور جب اس کے جواب میں 'ہندویشیا کے وزیر خارجہ ملیشیا کے صدر مقام پہنچے تو وہاں کے عوام نے ایسی خوشی منائی جیسی عید میں منائی جاتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان ملکوں کے عوام ایک دوسرے سے اتحاد و اتفاق کے کتنے خواہشمند ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ ان ملکوں کے اختلافات صرف وہاں کے سربراہوں اور لیڈروں کی باہمی رسد کشی کا نتیجہ ہیں۔

ہر ڈکٹیٹر کی طرح صدر سوکارنو بھی اپنے آپ کو اپنے ملک کا مافی باب سمجھتے تھے اور اب بھی اس کے جراثیم ان کے دماغ سے نکلے نہیں جی سہلے تو انہوں نے جنگاک کالٹرنس کے معاہدے پر دستخط میں کاوٹ زائی جس کی وجہ سے کچھ دیر تو لگی لیکن دستخط ہو گئے اور اب پھر انہوں نے یہ کہہ کر دیا شکر و کھلا یا ہے کہ دونوں ملکوں میں سفارتی تعلقات مصلح اور سداک میں انتخاب کے بعد قائم ہوں گے۔ ملک میں ان کو جو مقبولیت حاصل رہی ہے وہ اب بھی اس سے فائدہ اٹھانے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ کیونکہ وہ ملحد جو

ہے فائدے حاصل کر رہا تھا ان کی حمایت کر رہا ہے اور شاید اسی وجہ سے وہاں کی پارلیمنٹ اور ہاؤس آف کامنز کی صدارت کو برداشت کر رہے ہیں۔

صدر سوکارنو کی پالیسی نے انڈونیشیا کی صرف دینی اور سیاسی حیثیت ہی پر ضرب نہیں لگائی تھی بلکہ اقتصادي ور پر بھی اس کو تباہی کے قریب پہنچا دیا تھا اب وہاں کے دینی، سیاسی اور فوجی لیڈروں پر سب سے جتنی جدوجہد ان ذمہ داری ماند ہو گئی ہے۔ خدا کے یہ تمام لیڈر اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور انڈونیشیا ہمارے مقابروں کی راہ پر گامزن نہ ہو۔

مدیر
۵ اگست ۱۹۵۷ء

مرکز جماعت اسلامی عمارت فنڈ

رفقاء سے تعاون کی اپیل

مرکز جماعت اسلامی کی موجودہ عمارت جس میں چند مرکزی شعبوں کے دفاتر رکھے گئے ہیں جماعت کی موجودہ ضرورت کے لیے ناکافی ہے یہی وجہ ہے کہ جماعت کے بعض مرکزی شعبے ماہنامہ زندگی، رسالہ کائنات (ہندی) اور شعبہ تعینات غیرہ بھی تک راہبرد سے ملتی منتقل نہیں کیے جاسکتے ہیں اور جن شعبوں کی منتقلی ہو چکی ہے ان کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ بلکہ کئی کمی کی وجہ سے مکتبہ اور دعوت کو خاص طور سے بڑی دشواریاں دوپڑ ہیں۔ ان سب ضرورتوں کا قیام ملنا تھا کہ ایک وسیع تر مکان کا انتظام ہو۔ چنانچہ جماعت کی مجلس شوریٰ نے ایک مکان کی جو بازار اتر چلی قبر (جامع مسجد) کے واقع ہے خرید لینے کا فیصلہ کیا ہے اور سوا لاکھ (۱,۲۵,۰۰۰) روپے میں معاملہ طے کر کے بیعانہ دیدیا گیا ہے۔

معاہدے کی رو سے ۸ اکتوبر ۱۹۵۷ء تک رقم واپس کر کے مکان کی چھبڑی کر اپنی ضرورتوں کے لیے اس میں رہنے کے لیے ہی رقم فراہم ہو جانی چاہیے جس کے لیے رفقاء جماعت امانت کی اپیل کی جاتی ہے۔ توقع ہے کہ آپ حسب استطاعت ناہم ضرورت میں ضرور ہاتھ بٹائیں گے اور اپنی رقمیں جلد سے جلد مرکز کے پتے پر بھیجیں گے۔

امانت کے علاوہ قرض کے عہد پر بھی رقمیں درکار ہیں جو حضرات اس مسئلے میں حصہ لینے کے موقع میں ہوں وہ قرض پر بیڑیا پسند فرمائیں وہ اپنی رقم کی مقدار اور مدد دہی کی شرطوں سے مطلع فرمائیں۔ رقم شرائط پر ہونے بعد ملو گی جائیں گی۔

قرض لینے والوں کے اطمینان کے لیے چرچ ہے کہ مجلس شوریٰ میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ بوقت ضرورت مرکز کی موجودہ امانت جماعت کی کوئی اور ملک ضرورت میں لے جاسکتی ہے۔ اس لیے قرضوں کی ادائیگی و عہد کے مطابق کی جاسکتی ہے۔

قیمت جماعت اسلامی ہند - سونی والا لاہور دہلی

روداد اجلاس شوریٰ

منعقد ۱۵ جولائی ۱۹۶۶ء

مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند کا اجلاس جب اعلان ۱۵ جولائی بعد نماز جمعہ ۳ بجے سپر سے شروع ہوا اور ۲۲ جولائی کو ایک مختصر نشست کے بعد دوبارہ پرخم ہو گیا۔ اجلاس کی صدارت محترم امیر جماعت مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی ندوی نے فرمائی۔ ارکان شوریٰ میں سے مولانا صدر الدین صاحب مولانا سید احمد رفیع قادری صاحب مولانا سید مہدی علی صاحب جناب انیس الدین احمد صاحب جناب کے سی عبداللہ صاحب جناب عبدالرزاق لطیفی صاحب جناب شمس پیر زادہ صاحب مولانا نظام الدین صاحب جناب محمد شفیع تونس صاحب جناب نجات اللہ صدیقی صاحب جناب محمد عبدالحی صاحب سید حامد حسین صاحب اور افضل حسین صاحب معاون قلم جماعت نے شرکت کی۔

جناب محمد یوسف صدیقی صاحب اور جناب انعام الرحمن خاں صاحب خصوصی دعوت پر شرکت اجلاس رہے۔ جناب محمد یوسف صاحب قلم جماعت اپنی علالت اور جناب محمد مسلم صاحب مدیر دعوت اپنے چچا جان کی شدید علالت کے باعث شرکت نہ کر سکے۔ مولانا سید احمد صاحب قادری کی تلاوت قرآن پاک سے کارروائی کا آغاز ہوا۔ محترم امیر جماعت نے اپنی افتتاحی تقریر میں اس اجلاس کے انعقاد کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالی اور دوبارہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہماری عیجو رہنمائی فرمائے۔

امیر جماعت کی افتتاحی تقریر کے بعد اوقات کی تعمین اور ایجنڈے کی ترتیب کا کام مکمل کیا گیا اور ایجنڈے کے مطابق کارروائی شروع ہوئی۔

گذشتہ روداد شوریٰ کی خواندگی

گذشتہ روداد شوریٰ منعقد ہمارے چوتھے کی خواندگی ہوئی۔ روداد کو سننے کے بعد بعض ارکان شوریٰ

نے کچھ وضاحتی سوالات کیے جن کے جوابات امیر مخرج نے دیے۔ اس کے بعد ارکان شوری نے روزِ داد کے رجسٹر پر دستخط ثبت کیے۔

کل ہند اجتماع

میقات رواں کے لیے جماعت نے جہاں بھی اور پردہ گرام نافذ کیا ہے اس میں میقات میں ایک مرتبہ کل ہند اجتماع کا انعقاد بھی طے کیا گیا ہے۔ اس مجلس میں کل ہند اجتماع کے انعقاد پر مزید غور و خوض ہوا اور طے کیا گیا کہ:-

۱۔ کل ہند اجتماع اواخر مارچ یا اپریل ۱۳۸۵ء میں بمقام حیدر آباد منعقد کیا جائے۔

۲۔ حلقہ ہائے حیدر آباد، اورنگ آباد، بمبئی، ممبئی، مدراس اور آندھرا کے تمام ارکان کے لیے اجتماع میں شرکت لازمی ہوگی الا یہ کہ عذر شرعی لاحق ہو۔

۳۔ حلقہ ہائے کیرلا، بھوپال اور بقیہ حلقہ ہائے شمالی ہند کے تمام ارکان کی شرکت لازمی نہیں ہوگی۔ البتہ امرائے حلقہ جات اور امرائے مقامی کے علاوہ جہاں دس یا زیادہ ارکان ہوں ان میں سے ایک نمائندے کی شرکت بھی لازمی ہوگی۔ الا یہ کہ عذر شرعی لاحق ہو۔

۴۔ جن ارکان کی شرکت لازمی نہیں ہے ان کو بھی حتی الوسع شرکت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

۵۔ ارکان شوری کی شرکت بھی ضروری ہے امید ہے اس موقع پر انشاء اللہ مجلس شوری کا اجلاس بھی منعقد ہوگا۔

اجتماع کے مصارف کا سرسری تخمینہ بیس ہزار روپیہ کیا گیا ہے اور طے کیا گیا کہ امرائے حلقہ جات اپنے اپنے حلقوں سے حسب حیثیت متناسب اپنا حصہ جلد اولہ مرکز رواد کر دیں۔

مرکز جماعت اسلامی ہند کے لیے نئی عمارت کی خریداری

مرکز جماعت اسلامی ہند کی موجودہ عمارت جس میں چند مرکزی شعبوں کے دفاتر رکھے گئے ہیں جماعت کی موجودہ ضروریات کے لیے بہت ناکافی ہے۔ چنانچہ جماعت کی مجلس شوری نے ایک مکان جو مرکز کی موجودہ عمارت سے زیادہ وسیع ہے سوالا کھر دیے (۲۵,۰۰۰) میں خرید لینے کا فیصلہ کیا ہے۔

مجلس نے یہ بھی طے کیا ہے کہ رفعت جماعت سے امانتدار قرض کی اپیل کی جائے اور ضرورت عموماً ہر قوم کی موجودہ عمارت فروخت بھی کی جاسکتی ہے۔

اس عبارت کا باقاعدہ بیان ہو چکا ہے اور ہرگز برکتہ رقمہ دار کرنے کی آخری تاریخ ۵۔
اعلیٰ تعلیم کی درس گاہ
 اعلیٰ تعلیم کی درس گاہ کے قیام کا جو فیصلہ مجلس شوریٰ منعقدہ مارچ ۱۹۴۷ء میں کیا گیا تھا اس کے
 نفاذ کے سلسلے کی عملی دشواریوں کے پیش نظر یہ طے کیا گیا کہ سرمدت اس کا نفاذ ملتوی کر دیا جائے اور
 آئندہ اجلاس شوریٰ میں جو جملہ بے منتقد ہونے والا ہے اس پر تفصیل سے غور ہو سانس مدت میں ابتدائی
 تعلیم کا پورا نظام حسب سابق برقرار رہے گا۔

قرار دہائی

مجلس نے اپنے اجلاس میں ملک کی موجودہ صورت حال کا جائزہ دیا۔ نیز پریس میں شائع شدہ اظہار
 کے مطابق مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے جماعت اسلامی کے متعلق جو سرگرمی جاری کیا گیا ہے اور
 جس کی اب تک حکومت کی طرف سے کوئی تردید بھی شائع نہیں ہوئی ہے اس پر غور و فکر کر کے درج ذیل
 دو قرار دادیں منظور کیں۔

ملک کی صورت حال پر تشریح

۱۔ مجلس شوریٰ نے اپنے اجلاس میں ملک کی موجودہ صورت حال پر غور و فکر کیا۔ مجلس کو اس صورت
 حال پر سخت تائید ہے کہ ایک طرف عوام میں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے حصول
 کے لیے لاقانونیت کا سہارا لیں جس کا نتیجہ امن و امان کی بربادی اور نظم و نسق کی ابتری و بطل کی شکل میں
 بھی نمایاں ہونے لگا ہے۔ سادہ و دوسری طرف حکومت کے طرز عمل سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عوام کے جائز
 مطالبات پر بھی ہمدردانہ غور کرنے اور اپنی کمی فلتی کی تلافی کرنے کے بجائے اس کے نزدیک صحیح تدبیر یہ ہے
 کہ وہ اپنے حاصل شدہ قانونی اختیارات کو جا بے جا استعمال کرے اور ہنگامی حالات کو غور و فکر
 مزید ہنگامی اختیارات بھی حاصل کرے۔

مجلس کے نزدیک عوام کا یہ رجحان بہر صورت قابل اصلاح ہے لیکن حکومت کا یہ طرز عمل اس اصلاح
 میں ہرگز معاون نہیں بن سکتا۔ اس صورت حال کی اصلاح کی اصل تدبیر یہ ہے کہ عوام اور راجہ باب حکومت
 دونوں میں اخلاقی اعتماد کا محجم شعور پیدا ہو اور اپنی ذمہ داریوں کا صحیح احساس پیدا ہو۔

جماعت اسلامی کے خلاف نخبہ سرکاری مذمت

۲۔ پریس میں شائع شدہ اطلاعات کے مطابق مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے جماعت اسلامی کے متعلق جو سرکاری کیا گیا ہے اور جس کی اب تک حکومت کی طرف سے کوئی تردید بھی شائع نہیں ہوئی جو جماعت کی مجلس شوریٰ اسے قابل مذمت سمجھتی ہے اور اس پر رنج و انوس کا اظہار کرتی ہے

تعب ہے کہ اس سرکار میں جماعت پر وہ الزامات لگائے گئے ہیں جن کی تردید ذمہ داران جماعت کے اعلانات اور جماعت کا عملی رویہ کر رہا ہے۔ اگر حکومت کی نظر میں حق و انصاف کی قدر قیمت ہے تو اس کی اولیں ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس سرکار کو داپس لے یا پھر وہ جماعت کے خلاف اپنے سرکار میں لگائے ہوئے سنگین الزامات کو ثابت کرے اور بتائے کہ جماعت نے دستور ہند کو کب ماننے سے انکار کیا ہے؟ اور یہ ثابت کرے کہ جماعت نے کب اس اصول سے اختلاف کیا ہے کہ ملک کے مختلف اہل مذاہب کے ساتھ حکومت کا رویہ عیاں اور غیر جانبدارانہ ہو اور جماعت نے کب ملک کے مختلف فرقہ کے مابین تلخی پیدا کرنے یا فرقہ دارانہ جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی ہے؟

اگر حکومت مذکورہ بالا دینی بائبل کو رو بہ کار لانے میں ناکام رہی تو اس کے صاف و صریح معنی یہ ہوں گے کہ حکومت اپنے طرز عمل سے دستور کے تسلیم شدہ جمہوری اقتدار اور باشندگان ملک کے مختلف طبقوں کے مابین مساوات کے اصول کو مجروح کر رہی ہے جو خود دستور ہند کی صریح خلاف ورچی مجلس کو حکومت کے عائد کردہ الزامات پر اس بنا پر اور زیادہ رنج و انوس ہے کہ جماعت کے ذمہ داریوں نے مرکزی و دیر داخہ اور ہیم نشری کے ذمہ دارانوں سے یہ معلوم کرنے کے لیے متعدد ملاقاتیں کیں کہ حکومت کو جماعت سے کیا شکایات ہیں اور ان کی کیا بنیاد ہے؟ لیکن نہ ان ملاقاتوں میں ان الزامات کا کوئی ذکر کیا گیا اور نہ وعدوں کے باوجود اپنے شکوک و اعتراضات متعین شکل میں اب تک دیے گئے اور پھر بھی اس مدت میں اس طرح کا سرکاری رد کیا گیا۔

ایکشن کا مسئلہ

مجلس شوریٰ میں شائع شدہ ایکشن کے سلسلے میں جماعت کے موقف اور رویے کا مسئلہ بھی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا اس ضمن میں جو باتیں طے ہوئیں ان کے خاص نکات حسب ذیل ہیں۔
۱۔ جماعت اسلامی اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ موجودہ نظام حکومت کو غیر اسلامی اور فاسق

سمجھتے ہوئے اس کو اسلامی نظام میں تبدیل کرنے کے لیے لکیشن میں حصہ لینا جائز ہے۔

۲۔ موجودہ نظام حکمران کو غیر اسلامی اور خلافت حق سمجھتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے اہم مفادات کے لیے لکیشن میں حصہ لینا جائز ہے۔

۳۔ لیکن چونکہ علماء اور علماء کے تحت لکیشن میں علماء حصہ لینے کے لیے (۱) ابھی تک مطلوبہ رائے عامہ ہوا نہیں کی جاسکی ہے۔

(۲) جماعت اور اس کی دعوت سے ملک کا بہت محدود طبقہ ہی متعارف ہو سکا ہے اور بہت بڑی تعداد یا تو متعارف نہیں ہے یا غلط فہمیوں کا شکار ہے جس کی بنا پر اس کا اندیشہ ہے کہ لکیشن میں حصہ لینے سے جماعت کی دعوت اور مقصد کے بارے میں مزید غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی اور ان سے ہمارے اصلی مقصد کو غیر معمولی نقصان پہنچے گا۔ اور

(۳) بحالات موجودہ ہمارے وسائل و ذرائع اور انفرادی قوت (Man power) بھی اس کی تمہیں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس لکیشن میں ان دونوں مقصدوں میں سے کسی کے لیے جماعت اپنا میڈیا کھڑا نہیں کرے گی۔

(۴) اگر کوئی دوسرا فرمایا جماعت کے تحت شعبہ کے لکیشن میں حیثیت امیدوار اپنے طور سے حصہ لینے کا فیصلہ کرتی ہے تو اصل میں اس کی تائید صحیح ہو سکتی ہے لیکن چونکہ نمبر کے تحت کسی فرد یا جماعت کا شعبہ کے لکیشن میں حصہ لینا مذکورہ بالا وجوہ کی بنا پر تحریم اسلامی کے مصلح کے لیے مضر ہو سکتا ہے اس لیے ہم اس کی تائید نہیں کریں گے۔

(۵) عام انتخابات شعبہ کے انعقاد سے پہلے جبکہ مختلف حلقہ ہائے انتخاب سے کھڑے ہونے والے امیدواروں کے نام سامنے آچکے ہوں مجلس شوریٰ کا اجلاس بلایا جائے گا جو فیصلہ کرے گا کہ کسی حلقہ انتخاب میں ارکان جماعت سے وہ پابندی مٹائی جائے یا نہ مٹائی جائے جو ووٹ دینے کے سلسلے میں ان پر اب بھی عائد ہے۔

(۶) لکیشن میں جماعت کے علاوہ نہ لینے کے وجوہ مذکورہ بالا کو اس طرح دور کیا جاسکتا ہے اس پر تائید و غور کر کے جانے گا۔

(۷) اگرچہ جماعت اسلامی کا اصولی موقف اب بھی یہی ہے کہ موجودہ نظام حکومت کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کی

چلانے کے لیے ایکشن میں حصہ لینا ناجائز ہے۔ لیکن جماعت کی فرد یا پارٹی کے خلاف مخالفت کی کوئی ہم نہیں چکا گی۔ البتہ بوقت ضرورت سوال و جواب کے موقع پر یا تحریر و تقریر میں جماعتی موقف کی وضاحت کے لیے جماعتی نقطہ نظر کا اظہار کیا جاسکتا ہے۔

نوٹ :- اس ضمن میں رفتار کو یہ یاد دلانا بھی مناسب اور ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ کے ایکشن کے موقع پر مجلس شوریٰ میں مسئلہ بھی زیر گفتگو آیا تھا کہ ایکشن میں حصہ لینے والی پارٹیاں اور رسلے دہندگان بالعموم کچھ ایسے طریقے بھی اختیار کرتے ہیں جو اخلاقی نقطہ نظر سے سخت معیوب اور ملک و معاشرے کے وسیع منافع کے لیے سخت مضر ہیں۔ مثلاً :-

- فرقہ وارانہ اور طبقاتی، صوبائی اور نسلی عصبیتوں کو براہ کھینچ کرنا۔
 - دھوکے حاصل کرنے کے لیے تفہیم و استدلال سے کام لینے کی بجائے دھمک دھونس دھاندلی سے کام لینا۔
 - جھوٹ، افتراء پر دازی، تہمت، دشنام طرازی اور فریب دہی وغیرہ۔
- اس لیے ضرورت سمجھی گئی تھی کہ رفتار کو اس طرف توجہ دلائی جائے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں جس حد تک بھی لوگوں کو ان باتوں سے روک سکتے ہیں روکنے کی کوشش کریں۔
- آئندہ ایکشن کے ذیل میں بھی فقط جماعت اس ہدایت کی پیش نظر رکھیں۔

۸۔ ایکشن کے سلسلے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اس مسئلے پر مجلس شوریٰ میں غور ہوا۔ اس ضمن میں مجلس کے بنیادی مشورے درج ذیل ہیں :-

(۱) بحیثیت مسلمان جب ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی ان کا معبود اور عالم علی الاطلاق ہے اور اس کا بھیجا ہوا دین ہی صحیح نظام زندگی ہے تو انہیں اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے اور تمام بندگان خدا کو اس کی طرف دعوت دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایکشن کو بھی حتی الوسع اسی مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ بنانا چاہیے۔

(۲) اس ملک میں دین کا قیام اس بات پر موقوف ہے کہ باشندگان ملک کی معتبر تعداد کے دلوں میں ایمان اور اپنے رب سے وابستگی پیدا ہو اور ان کو اپنی فلاح اس ملک میں دین کے قیام پر موقوف نظر آنے لگے اور ان مقصد کا حصول اس بات پر موقوف ہے کہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت قرآنی و علی شہاد کے ساتھ مؤثر طریقہ پیش کی جائے جو امت مسلمہ کا اصل فریضہ بھی ہے۔ اس لیے انھیں ایکشن کے موقع پر کوئی

رجل اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی یا اصل حیثیت مجروح ہو یا اس کے بارے میں خواہ مخواہ کی لفظ نویسی پیدا ہوں۔

(۳) مسلمانوں کے لیے ایک ہم اور مقدم کام یہ ہے کہ وہ اپنے دیگر مسائل کی طرح ایکشن کے سلسلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا بنیادی موقف طے کرنے کے لیے کسی اجتماعی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کرے اور اسلام اور مسلمانوں کے اہم مفادات کے تحفظ کی خاطر بھی اپنا رویہ زیادہ سے زیادہ اصولی و غیر فرقہ وارانہ بنانے کی کوشش کریں۔

مجلس نے جماعت کے نصب العین اور اس کے نظری اصول و مقتضیات پر بھی گفتگو کی اور اس ذیل میں طے پایا کہ ملک میں دین کے قیام کے لیے مسلمانوں کو ایک دائمی گرد و مکہ موقف میں لانے کی جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر ایمان کی تجدید عمل کی اصلاح اور معاشرے کی تطہیر کے ساتھ ان کی مسائل سے بھی غرض کرنا ایسے جن سے قعر میں اس مقصد کے لیے غور و نظر آئے۔

نیز یہ بھی طے کیا گیا کہ وہ کوششیں جو امت مسلمہ کی بقا و تحفظ اور اس کی ملی خصوصیات کو قائم و برقرار رکھنے میں مستحکم کرنے کے لیے انجام دی جائیں وہ اقامت دین کے مفہوم میں شامل ہیں۔ البتہ ان کاموں کی اہمیت دعویٰ کاموں کے مقابلے میں ثانوی ہوگی بجز استثنائی حالات کے۔

تندرہ شوریٰ

اس اجلاس کے لیے جو ایجنڈا ترتیب دیا گیا تھا اس کا ایک خاص جز پچھلے ملتوی شدہ مسائل تھے جن پر غور کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا لیکن وقت کی کمی کی بنا پر ان مسائل میں سے کچھ اب بھی باقی رہ گئے ہیں جن کو آئندہ اجلاس شروع کرنے کے لیے جو غالباً قبل رمضان منعقد ہو سکے گا ملتوی کر دیا گیا۔

بدیدہ عمارت کے لیے حلقوں سے اعانت

اجلاس نورانی میں متعدد امرائے حلقہ جات بھی شریک تھے۔ ان کے شروع کردہ سے طے پایا کہ حنبلی طئے آئندہ دو ماہ کے اندر اپنے حلقوں سے مرکز کے عمارت کچھ فنڈ میں حسب تصریح ذیل اعانت کی رقم فراہم کریں گے۔

(۱) حلقہ حنبلی بہار..... بارہ ہزار (۲) حلقہ بمبئی..... دس ہزار (۳) حلقہ بمبئی..... پانچ ہزار

(۴) حلقہ حیدرآباد..... پانچ ہزار (۵) حلقہ مغربی بون..... پانچ ہزار (۶) حلقہ کراہ..... تین ہزار

طے کیا گیا کہ بقیہ حلقے بھی اس فنڈ میں حسب حیثیت پورا حصہ لیں۔

اس کے بعد ۲۲ جولائی کی صبح کو دوبارہ اجلاس برخواست ہوا۔

افضل حسین

من جاتیہ جماعت اسلامی ہند

تنقید و تبصرہ

مجدد کا جلیغ وحید الدین خاں صفحات ۳۰۰ قیمت پانچ روپیہ -
ناشر: مجلس تحقیقات و نشریات اسلام - ندوۃ العلماء، لکھنؤ

جو ذہن ان اپنے مذہب و اقلیت حاصل کیے بغیر جدید علوم کی تحصیل میں لگ جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ان کے دل میں انکار و رسالت و آخرت یہاں تک کہ انکار خدا کا زہر بھی سرایت کرنے لگتا ہے۔ زیر تبصرہ کتاب ان پر یہ تریاق مہیا کرتی ہے۔ فاضل مصنف نے جدید انداز میں بڑی اچھی تریک کا تھامہ سادہ اور آسان زبان میں مذہب کے یہ عقائد کو نہیں لائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جن دلائل سے ان کا انکار کیا جاتا ہے اور وہ اپنی اس شش میں کامیاب ہیں۔ یہ کتاب ان اہل انانیت میں تقسیم ہے۔ تمہید۔ مخالفین مذہب کے مقدمہ۔ تبصرہ۔ مسئلہ کا طریقہ ثبات خدا کی گواہی دیتی ہے۔ دلیل آخرت۔ اثبات رسالت۔ قرآن خدا کی آواز۔ مذہب پر قدنی مسائل۔ جس زندگی میں تلاش ہے۔ آخری بات۔

اس کتاب میں موجودہ دور کے فلاسفہ سائنس داں اور عیسائی مذہب کے علماء کی کتابوں سے کثرت اقتباسات نقل کیے ہیں اور یہ کتاب ان ہی اقتباسات کا ایک چامچوہ بن گئی ہے۔ امید ہے کہ یہ کتاب مقبول ہوگی اور جدید تعلیمات کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ ہم تمام ایسے لوگوں سے اس کتاب کے مطالعے کی سفارش کرتے ہیں جو دینی عقائد سے شک و شبہ کا شکار ہو گئے ہوں۔

ہم یہاں چند باتیں فاضل مصنف کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جن موضوع پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اس پر دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے اور لکھ رہے ہیں۔ ان کے کام میں فاضل مصنف کے خیال میں کچھ نئی باتیں۔ ایک قصہ پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے قید میں لکھا ہے:-

مثالی کے طور پر اثبات رسالت کے حوالہ پر کتاب یہاں جو کام ہو رہا ہے اس میں اکثر یہ عرض

کر لیا جائے کہ دوسرے جدید کا یہ دعویٰ ہے کہ ”محمد علی اللہ علیہ السلام جو نے رسول تھے“ اور اس کے بعد آپ کو ”سچا“ ثابت کرنے پر مواد کا کٹھا کرنا شروع کر دیا جائے۔ حالانکہ جو مذہبی کہے کہ اس مطلب یہ ہے کہ سچا بھی ہونے کے بعد جدید انسان اپنے مملواتی دائرے کے مطابق ایسی چیز کے لئے ہی میں شریعت فاضل مصنف کا یہ بیان دینے کے مطابق نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں نے بھی اثبات رسالت پر کام کیا کام اثبات رسالت پر بھی ہوا ہے اور حضور کو سچائی ثابت کرنے پر بھی اور زیر تبصرہ کتاب میں بھی یہ دونوں کام ساتھ ساتھ کیے گئے ہیں۔ خود مصنف نے دوسری جگہ لکھا ہے :-

”کتاب میں جس پہلو سے مذہب کی مدافعت ہے یا جس ذہن کے پیش نظر اس کو مدلل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے دو الگ الگ انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک تصوراتی اور دوسرے تجرباتی۔ یا دوسرے لفظوں میں ایک فلسفیانہ اور دوسرے سائنٹیفک۔ (اگر اس کو سائنٹیفک کہا جاسکتا ہو) زیر نظر کتاب میں نیچے دو دوسرے پہلو کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس کی خاص وجہ مصنف کا یہ احساس ہے کہ پہلے طرز پر ہمارے ہاں کافی کام ہو چکا ہے جب کہ دوسرے پہلو پر نسبتاً بہت کم کام ہوا ہے۔“

یہاں مصنف نے خود اعتراف کیا ہے کہ اثبات رسالت پر فلسفیانہ انداز کا کافی کام ہو چکا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے اعتراف اور وحی کے اثبات پر جو حصہ لکھا گیا ہے وہ فلسفیانہ اور سائنٹیفک دونوں طریقوں کا جائز ہے اور واقعہ یہ کہ فلسفیانہ انداز سے اثبات رسالت پر جو گفتگو کی جاتی ہے وہ بھی تجربات ہی پر مبنی ہوتی ہے۔ مصنف نے تبصیر میں لکھا ہے کہ جس انداز کے تحت اس کتاب میں دین کی حمایت و مدافعت کی گئی ہے۔ اگر اہل دین میں سے کسی کو وہ جہنی اور نامناسب معلوم ہو تو انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ کتاب محض مذہب کی مدافعت کے لئے لکھی گئی ہے تشریع دین کے طور پر نہیں لکھی گئی ہے عرض یہ ہے کہ محض مذہب اور تشریع دین کے درمیان فرق کو ناچھو کر لیجیے اس میں نہیں ہے تو وہ لوگ ان دونوں کے درمیان کس طرح فرق پہچان لیں گے جن کو سامنے رکھ کر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ میں یہاں مثال کے طور پر ایک بات مصنف کی توجہ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اثبات رسالت کے باب میں انہوں نے لکھا ہے :-

اثر انی بنیام سرائی جو بندوں کے درمیان ایک معلوم اور ثابت شدہ واقعہ ہے۔ ایک ایسا قریب ہے جس سے ہم اشراف کو سمجھ سکتے ہیں جو بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے اور جس کی کمال اور متین صورت کو مذہب کی اصطلاح میں ”وحی“ کہا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ وحی اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایسی قسم کا ایک کائناتی اثر ہے جس کا تجربہ محدود پہلے پر ہم انسانی زندگی میں بار بار کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ یہ عبادت بہت مبہم ہے اور اس سے قرآن کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ قرآن بھی وحی ہے اب اگر کوئی شخص اس کو بھی خدا اور بندے کے درمیان ”اشراف“ سمجھ لے تو کیا اس کا یہ جینا صحیح ہوگا؟ قرآن کی وحی اور اشراف میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ بلکہ فرق تو یہ ہے کہ اشراف میں الفاظ نہیں بلکہ صرف معنی منتقل کیے جاتے ہیں اور قرآن

خدا کا کام ہے۔ ٹھیک یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گئے ہیں۔ اس میں ایک لفظ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اشراق میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور قرآن حضرت جبریل کے واسطے سے حضور تک پہنچا ہے۔ آئندہ الزلین میں فاضل مصنف اس عبارت کو واضح کر دیں تو مناسب ہے۔ مصنف ملاحظہ فرمائیے :-

”جب آپ نے پیغمبری کا اعلان کیا تو کے کے لوگ جو آپ کو اچھی طرح جانتے تھے ان کے لیے یہ سب ال غیب از بخت تھا کہ آپ کو غور و بالتیر جو بڑا چیل ساڑ بھیں۔ کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک پوری زندگی کے باطل خلاف تھا اس لیے انھوں نے کبھی آپ پر اس قسم کا الزام نہیں لگایا بلکہ کہا تو یہ کہ اب اس شخص کی عقل کھو گئی ہے۔ وہ شاعرانہ مبالغہ کر رہے ہیں اور ان پر کسی کا جادو مل گیا ہے۔ ان پر جنات سوار ہے مخالفین نے یہ سب کچھ کہا مگر کسی کی حیرت یہ نہ ہوئی کہ وہ آپ کی صداقت اور یانہذا رہی ہر شہید ہر کس عرض یہ ہے کہ قریش نے آپ کو سوا، شاعر، اور کاہن کس لحاظ سے کہا تھا بظاہر ہے کہ آپ کے اعلان نبوت و رسالت اور تلاوت قرآن ہی کے لحاظ سے کہا تھا اور قرآن کہتا ہے کہ اس لحاظ سے انھوں نے آپ کو جھوٹا اور جمل ساڑ بھی کہا جس طرح گزشتہ اتھوں نے اپنے وقت کے رسولوں کی کذب کی تھی۔ اسی طرح آپ کے مخالفین نے بھی آپ کی کذب کی تھی اور الزام لگایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن خود گھر کر پیش کر رہے ہیں۔ سورہ ص کے شروع ہی میں ہے :-

وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ مُّكَّدٌ أَيْتٌ (ص)

قرآن نے جب قریش کو مقابلے کا چیلنج دیا تو یوں کہا :-

أَمْ يَكُونُونَ أَفْرَادًا قُلْ قَاتِلُوا

يُحْشَرُ سُوْرٌ مُّثْلُهُ مَفْتَرِيَاتٍ (ہود ۶)

آپ کے مخالفین کی ایک بڑی دھاندلی یہ بھی تو تھی کہ وہ دوسری معاملات میں چالیس سال کا آپ کی صداقت و مانت کا تجربہ رکھنے کے باوجود دین کے معاملے میں آپ کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ وہ محمد عرفی کو صادق اور میں اور محمد رسول اللہ کو غور و بالتیر کا ذب اور منفردی کہتے تھے۔ گزراش یہ ہے کہ فاضل مصنف کو اپنی یہ عبارت ہی درست کر لینی چاہیے۔

ملاحظہ فرمادو جبکہ غیب چھپ گیا ہے صحیح نام غیب ہے۔ فاضل مصنف نے اس کتاب کی تہذیب کے ہوتے لکھا ہے :-

”یہ بالواسطہ طور پر مولانا مودودی کا ہی کاغذ ہے کہ پندرہ سال پہلے اپنی زندگی کا کیا تذکرہ کریں

مرے میں یہ دلیں اہل احساس نے غلبہ پایا کہ یہ اپنی زندگی کو خدمت دین کے لیے وقف کر دوں گی کہ

ایک باقاعدہ نظریہ کتاب ہے

یہ عبارت پر کچھ خیر یاد آ گیا

باقی ملاحظہ فرمائیے

(بقیہ اشاعت)

دایۃ

مقلدے میں نہ تمہارا کوئی حمایتی ہو گا اور نہ اس

(الرعد: آیت ۳۷) کی منزل سے بچانے والا۔

نفس قرآن کے وقت شرکین مکہ کی رائے ان کی خواہش اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ شرک کی تردید اور مظاہر شرک کی مذمت ترک کر دی جائے اور آج کے برسرِ اقتدار لوگوں کی رائے، ان کی خواہش اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ قومی دھارے میں حوطے لگاؤ، قومی ادغام، نفع عام کے مبلغ بنو، رہن سہن اور بچہ میں اپنے آپ کو ایسا بناؤ۔ تاکس نہ لگو، بعد ازین، سن دیگرم تو دگیری۔ مذہب کو سیاست سے بالکل نکال باہر کر دو۔ حاکمیت جمہور کو برحق مانو اور سیکولرزم کو ہر مرض کی دوا جانو۔ تمہارے پاس جو قرآن و حدیث ہے اس کو ان باتوں کے تابع ہونا چاہیے اور اگر ان کے احکام ان باتوں کے خلاف ہوں تو ان کی تاویل کر دو، نبی کریمؐ میں کدو اور انہیں وقت کے سانچے میں کسی نہ کسی طرح فٹ کر دو۔ اب دنیا میں تمہارے اسلام کا یہ مادیوں ایدلٹی ہی چل سکتا ہے۔ قدیم اسلام کو تھامے رہو گے تو نقصان اٹھانے گے۔ ہم یہ مطالبہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر نہیں مننے تو تم جانو اور تمہارا کام۔

ان خواہشوں، مادیوں اور مطالبوں کے پھر ہر طرف سے اس طرح برس رہے ہیں کہ عام مسلمان تو لاگ رہے ان کے خواص اور علمائے اہل بدھاس جو رہے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کھائیں کدھر کی چوٹ، پچائیں کدھر کی چوٹ۔

ان حالات میں ہمیں مدافعت فی الدین سے یقین ہی بچا سکتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے آخرت برباد ہو جائے گی اور آخرت کی ابدی بربادی پر دنیا کی مادی آبادی کو ترجیح دینا بدترین قسم کی حماقت ہے۔

بقیہ ص ۶۳

کس نیا موخت علم تیسرا زمین کہ مر افاقہ نشانہ نہ کرد

اخیر میں ایک اور بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس کتاب کے مواد کا قابلِ محال حصہ اس وقت تک ہے جب ماضی مصنف جماعت اسلامی ہند کے شعبہ تصنیف میں کام کر رہے تھے۔ اگر وہ اس کا ذکر بھی تصدیق کر دیتے ۱

(عاق)

اچھا ستار

زندگی

میں میر: سید احمد قادری

جمادی الاخریٰ ۱۳۵۴
اکتوبر ۱۹۳۶ء

جلد : ۳۷
شمارہ : ۴

۲ اشارات :- سید احمد قادری
مقالات :-

۹ شریعت و مضاربہ کے شرعی اصول جناب نجات اللہ علیہ
۲۵ خاندانی منصوبہ بندی جناب مدین احمد گیلانی
۳۴ قرآن مجید کے ہندی تراجم جناب سید قادری صاحب
۴۲ تبلیغ کی افادیت اور اس کے ثمرات جناب سلطان حسین صاحب
اخبار و افکار

۴۸ مسلم مجلس مشاورت پر فرقہ پرستی کا الزام مدیر
رسائل و مسائل

۵۱ زبردستی کی طلاق اور بیوی کا مہر رضائی میں کی بہن سے نکاح جائز و نہی کی بحث
سید احمد قادری
صورت کا اسم گرامی

۵۷ تنقید و تبصرا ع- ق

خط و کتابت و رسائل و دیگر کاپیہ
نیچر زندگی - رام پور - یوپی
زندہ سالانہ - چھوڑ دینا - فی پرچہ - ۶۰ پیسے
ملک فیر سے - بارہ شفا - بھل پور - رور

ملک بھارت - سید احمد قادری - سید احمد قادری - سید احمد قادری
مقام شام - دفتر زندگی - رام پور - یوپی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشکلات

(سید احمد قادری)

آج ۳۰ اگست ۶۶ء کے اجازت ہیں یہ فجر پڑھی کہ سید قطب ابراہیم دران کے دو ساتھیوں کو تیار کر کے جلیں میں رات کے وقت پہنچی دے دی گئی۔ (اللہ دانائے راجوں۔ یہ حادثہ بے حد افسوسناک ہے لیکن حیرت انگیز بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کی پاک وجوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی قبروں پر اپنی رحمت کے پھول برسائے۔ آمین۔

الافغان المسلمون کی جہت نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے اعلیٰ کلمۃ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دینے والوں کی تاریخ کا تابناک باب بند نہیں ہوا ہے وہ مسلسل لکھا جا رہا ہے اور قیامت تک لکھا جاتا رہے گا۔ افغان کے ارکان نے ایک دفعہ پھر اپنے سرخ اور گرم خون سے جبروتِ عالم پر اپنا نقش دوام ثبت کر دیا۔ رحمہم اللہ اجمعین۔ دنیا جہلۃ اور جبروتِ شہید اور ان کے پانچ ساتھیوں کو بھولی نہیں ہے اور وہ ان تین شہیدوں کو بھی بھول نہیں سکے گی۔ ان اللہ کے بندوں نے حق پرستوں کا جبروت دیلے اس پر فرشتے بھی خوشی سے جھوم اٹھے ہوں گے۔ مصر کی حکومت نے ان پرنت نئی اذیت رسانید کی مشق کار کیا کہ توڑ دیا لیکن کیس نئی کے بنے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے موقف سے ایک انچ نہیں ہٹتے۔ دو چار دنوں دو چار مہینوں اور دو چار سالوں کی بات نہیں مسلسل بارہ برسوں سے یہ جماعت نامرئی حکومت کا ہر قسم نئی ہوئی ہے لیکن اس نے اپنے اللہ سے جو عہد و پناہ لیا ہے اس کو توڑنا تو بڑی بات ہے ڈھیلا کر کے پڑھی آ مارہ نہیں ہے۔ مظالم کی جو داستانیں بیان کی جاتی ہیں انہیں سن کر دل دہل جاتا اور رنگے کھٹے ہوجاتے ہیں۔ تاریخ کے چکر نے پھر وہ منظر سامنے کر دیا ہے جب ظالم حکومتوں نے حق پرستوں

کی کہانیں لوہے کی گنگھیلوں سے اذیر دی تھیں اور جن کے جسموں کو آسروں سے چرٹا لگا۔
اے اللہ کی محبت میں سرشار ہو، نو اپنے اس نصیب الایان بھائی کا سلام قبول کر دو۔ میں تمہارے
پاسنگ کے برابر بھی نہیں لیکن:

احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یزقنی الصلاحاً
اے سید قطب ہم اپنے کائنات سے تمہاری قربانیوں کو حیرت انگیز سمجھتے ہیں لیکن تم سے پوچھا جائے تو
شاید یہ کہو:-

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا۔
تم اگر شہید کیے جلتے جب بھی علم و فضل اور قلبی جہاد کی دنیا میں زندہ جاوید ہوتے۔ تم نے
اپنے ویچے وہ کتابیں چھوڑ دی ہیں جنہیں کوئی ناصر چاہی نہیں دے سکتا۔ یہ کتابیں سیکڑوں اور ہزاروں
دلوں میں وہ چراغ روشن کریں گی جسے روشن رکھنے کے لیے تم نے اپنے خون کاتیں بھی اندھیل دیں۔
اللہم ارحمہم و تبرک مصلحہم و تودر قبورہم۔

سید قطب اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری اور ان پر مقدمہ چلانے کی جو خبر اخبارات میں شائع
ہوئی تھی اور صدر ناصر نے ماسکو میں اخوان کے خلاف جو تقریر کی تھی اسی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسی
دفعہ پھر اخوان کے دو چار ارکان کو شہادت نصیب ہوگی۔ اب ۱۹۷۷ء کے ماہ نامہ زندگی میں راقم الحروف
نے ضمیمہ لکھا تھا:-

اخوان کے شہیدوں کا خون پہلے بھی رائیگاں نہیں گیا ہے اور اب یہ تازہ خون بھی
ان شام رائیگاں نہیں جائے گا۔

اس وقت اب یہ تازہ خون "کا محمد صدر ناصر کے بیان کی روشنی میں محض قیاساً لکھا گیا تھا سخت غصہ میں
ہے کہ یہ قیاس صحیح نکلا اور سید قطب جیسا منکر و مجاہد صدر ناصر کے جوش انتقام کی مصیبت چڑھ گیا۔ مصطفیٰ
کمال نے بھی ترکی میں دین و دامن اور اپنے مخالفوں کو تباہ کیا اور ان میں چند کو قتل بھی کر دیا تھا لیکن
صدر ناصر، اخوان کے ساتھ حمہ و بصیرت و زندگی اور سنگ و دی کا بڑا ذکر رہے ہیں۔ ان ترک نے شاید اس قصہ
بھی نہ سنا ہے۔ اخوان کے خلاف صدر ناصر کے اندر جوش انتقام کی کوئی نہایت ہی معلوم نہیں ہوتی۔

نے بھی حضرت سید پر ایمان لائے والوں کے ساتھ اس سنگ دلی کا ثبوت نہیں دیا تھا عبدالقادر عروجہ کے بعد سید قطب ناصر کی حکومت کا سب سے بڑا نشانہ تھے۔ عبدالقادر عروجہ کی زبان و قلم کو اثر نے بڑی تاثیر بخشی تھی اور یہی قوت سید قطب کے قلم و زبان کو بھی عطا ہوئی تھی۔ صدر ناصر اس قوت تاثیر سے لرزہ راز نہ آئے اور اب خدا کے ذکر سے تر زبانی کو خاموش کر کے دہمکن ہوں گے کہ انہوں نے بالآخر ایسا۔ ہر ذکر اکثر اسی طرح سوچا ہے اور ہمیشہ یہ سوچ "غلط ثابت ہوتی ہے۔ ہم ہوں یا نہ ہوں" دینا دیکھ لے گی کہ صدر ناصر کی یہ سوچ بھی غلط ثابت ہو گئی ہے۔ صرف اقتدار کے اسٹیج یا دنیوی زندگی کے پردے سے ہٹ جانے کی دیر ہے۔ اس وقت معلوم ہو گا کہ بالآخر اس نے ارا تھا صدر ناصر نے یا سید قطب نے ؟

(۲)

مسلمانوں نے مجلس مشاورت کے نو نکاتی مشورہ کا جس طرح استقبال کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں بیداری کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ ایک خوش آئند علامت ہے لیکن یہی وقت ہے کہ اس بیداری کا صحیح رخ متعین کرنے کی طرف پوری توجہ دی جائے۔ مولانا ابوالیث امیر جماعت اسلامی ہند نے اجلاس دعوتِ دہلی کے کئی سہ روزہ شماروں میں اپنے خیالات تفصیل کے ساتھ پیش کیے ہیں ان کا مقصد بھی معلوم ہوتا ہے کہ حالات کا جائزہ لے کر اس بیداری کی کیفیت و کیفیت کا ٹھیک اندازہ لگایا جائے اور اس کو صحیح رخ کی طرف موڑنے کی سعی کی جائے۔ مسلمانوں کی بیداری کا غلط اندازہ لگانا یا مسلم مجلس مشاورت سے توقعات وابستہ کرنا مفید نہ ہو گا۔ اسی طرح کانگریس دشمنی کے منفی جذبے پر اپنی سعی و جدہ کی مارت کھڑی کرنا یا اپوزیشن پارٹیوں میں سے کسی ایک یا ان کے کسی متحدہ محاذ پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرنا بھی ضرر ہے۔ مولانا نے ۹ اگست کے سہ روزہ دعوت میں کانگریس اور اپوزیشن پارٹیوں کو سامنے رکھ کر حالات کا جائزہ لیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بلاشبہ آنے والے الیکشن میں کانگریس کی مخالفت پارٹیوں ہی اتحاد کے لیے پہلے انتخابات کے مقابلے میں زیادہ بے قرار نظر آ رہی ہیں اس لیے کہ متعدد پارٹیوں میں ووٹوں کی تقسیم کانگریس کو کامیاب کر دیتی ہے۔ لیکن بے قراری کے باوجود اس کی امید نہیں ہے کہ الیکشن ریٹرن کے دریاں کوئی ایسا پائرا اتحاد وجود میں آئے گا جو کانگریس کو شکست کا شمس دے سکے۔ اس کی تمہیدیں ہیں۔

(۱) مخالفت پارٹیوں کی تمام سنگ و سدا کا کسی قسم سے جوہر ہے۔ یہ ہے کہ راجہ

جیسے متحدہ سراج اور فہم و فراست رکھنے والے لیڈر یکے کے بعد دوسرے وقت مقدم کام کا کر سکیں کہ اقتدار سے محروم کر لیں اور ہر پارٹی کو یہ مقصد ہر حربہ پر مقدم رکھنا چاہیے۔ نفرت کے منفی جذبے پر جو اتحاد بھی جو وہ مضبوط نہیں ہوتا۔ پھر دیکھنے کی چیز یہ بھی ہے کہ یہ نفرت کیسے کیسے مثبت اصول کی بنیاد پر ہے۔ کہیں کہیں اس کا سبب محض اقتدار کی محسوس یا ذاتی و طبعاتی منافات کے حصول کا جذبہ ہے۔ اس سبب کے وجود سے الحاکم کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ ایسی پارٹیوں کا اتحاد کچے دھالے سے بندھا ہو گا۔

(۲) ایسی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی موجود ہیں جو اپنا اپنا ایک مخصوص علاقہ اثر رکھتی ہیں اور ایسی کے بل پر ان کے کچھ نمائندے اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح کی پارٹیوں کو یہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ کسی متحدہ محاذ میں داخل ہو کر وہ تجلیں نہ ہو جائیں اور ان کی انفرادیت ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے اولاً تو یہ چھوٹی پارٹیاں بڑی پارٹیوں کے محاذ میں داخل ہونے سے گریز کریں گی اور اگر گریز نہ کریں تو انکس کے انفرادیت تک ان پر اعتماد کرنا آسان نہ ہو گا۔

(۳) مخالفت پارٹیوں میں بے حد نظریاتی اختلافات ہیں اس لیے آئندہ آلے والی حکومت کی پالیسی اور اس میں حصہ رسانی پر اتفاق بہت مشکل ہے۔

یہ ہیں وہ کسے کم بنیادی جن کی بنا پر یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی ایسا متحدہ محاذ وجود میں آسکے گا جو کانگریس کو حکومت سے باہر کر دے۔ زیادہ سے زیادہ یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ ریاستی اسمبلیوں اور لوک سبھا میں کانگریس پارٹی کا موجودہ تناسب کچھ اور کم ہو جائے۔ البتہ چند صوبوں میں وہاں کے حالات کے پیش نظر کانگریس کی شکست بہت متوقع معلوم ہو رہی ہے۔ اگر یہ توقع پوری بھی ہو جائے تو پورے ملک کے لحاظ سے اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ یہ سوال بھی قابل غور ہے۔

حالات کا یہ جائزہ مسلمانوں کو متغیر کر رہا ہے کہ:

(۱) وہ کانگریس سے سخت ترین حکایتوں کے باوجود بھی مسجد حرام کی بنیاد اس کی دشمنی کے منفی جذبے پر نہ کریں۔

(۲) اور دلش پارٹیوں یا ان کے کسی متحدہ محاذ پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کریں۔

سگڑوں میں بیداری کے جو آثار نظر آ رہے ہیں ان پر محترم امیر جماعت نے خوشی کا اظہار کیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ انھوں نے چند اہم باتوں کی طرف بھی توجہ کیا ہے۔ وہ اعتیاد کی غریبیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں

”ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو احتیاط کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی نیا قدم اٹھانا ہی سرسے شکل ہو جاتا ہے۔ ہم افراد کی طرح قوموں ملتوں اور گروہوں کے بارے میں بھی یہ تصور رکھتے ہیں کہ انہیں کبھی کبھی خطرات بھی مول لینے پڑتے ہیں اور اسی سے ان میں جان پیدا ہوتی ہے اور ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ زندگی کی کامیابیوں کی طرح اس کی ناکامیاں بھی افراد اور اقوام و مل کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں لیکن ہندوستان کے موجودہ حالات بہ ہر حال اس کے متقاضی ہیں کہ عام حالات میں حشمت کو عقل کی پاسبانی سے بالکل آزاد نہ چھوڑ دیا جائے کیونکہ اس سے جو نتائج برآمد ہو سکتے ہیں وہ اپنی ذات یا کسی مخصوص گروہ تک محدود ہو کر نہیں رہ سکتے بلکہ پوری ملت اور اس کے ساتھ ملک کے مفادات بھی ان کی زد میں آ سکتے ہیں۔“

سہ روزہ دعوت، ۲۸ مارچ ۱۹۳۷ء

اس کے بعد انھوں نے ایک اور پہلو کی طرف ان الفاظ میں توجہ کیا ہے :-

”میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے بارے میں خدا نخواستہ ہم کسی سوچ و نظر میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ اس کے برعکس ہم نے بارہا اس پہلو سے انہیں سہرا ہے کہ انھوں نے اپنی جمعی حیثیت میں حالات اور ان کے تقاضوں کے سمجھنے میں کافی سوجھ بوجھ کا ثبوت پیش کیا ہے لیکن پھر بھی اگر ہم ان کی اس نئی بیداری کے آئندہ رفل کو تقابلی توہ فرا دے رہے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے خیالی کے مطابق یہ بیداری اپنے صحیح رخ سے پیدا نہیں ہوئی ہے اس کے اسباب و محرکات میں وہ محرک مفقود ہے یا اسے تقاس کا اثر پس ہلے نام یہی ہے جو امت مسلمہ کی بیداری کا حقیقی محرک کہلائے گا حقیقی ہے یعنی اپنے اہل منصب و مقام کا شعور اور اس مقام سے گزرنے کا احساس اور اس پر جذبہ انو و دعائیت۔ اس نئی بے داری کا اصل محرک وہ حقیقت وہ اضطراب ہے جیسا کہ ہمیں ہے جو یہاں کے حالات نے ان کے اندر پیدا کر دی ہے اور ان میں بھی وہ حالات خاص طور سے اس کے موجب بن رہے ہیں جو ان کی عزت و خود داری کو محروم یا ان کے وجود و ولایت کو اور ان کی معاشی حالت

کو متاثر کرنے والے ہیں۔

یہ ایک اہم ترین پہلو ہے جس کی طرف مولانا نے بروقت توجہ دیا ہے۔ ہم مسلمان ہر صعدہ و دراز سے اپنے مقصد و وجود اور اس دنیا میں اپنی صحیح پوزیشن کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد نہیں کہ اسلام نے ہم پر کچھ اجتماعی فرائض بھی عائد کیے ہیں یا نہیں؟ اسلامی اجتماعیت کیا ہے اور اسلامی نظم و نظام کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے۔ اللہ و رسول ہم سے کس اخلاق و کردار کا مطالبہ کرتے ہیں اور اسلام کو سر بلند کرنے یا رکھنے کے لیے وہ ہمیں کس بات کا مکلف گردانتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں جب بھی اپنے کچھ حقوق و مسائل کے تعلق سے بیداری و حرکت پیدا ہوتی ہے تو اس کا رنگ و صغائے دوسری قوموں کے رنگ و صغائے مختلف نہیں ہوتا۔ ہم میں نہ خدا کی طرف رجوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نہ گناہوں سے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ نہ اسلامی فرائض و واجبات کی انجام دہی میں جی تپتی پیدا ہوتی ہے نہ ہمارے اخلاق سنوڑے ہیں اور نہ ہم میں اسلامی اتحاد کا استحکام پیدا ہوتا ہے جس چیز کے لیے ہم اکٹھے ہیں وہ حاصل ہو یا نہ ہو ہر دو حال میں ہمارا عارضی جوش و خروش جھاگ کی طرح میٹھ جاتا ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے ہم پہلے سے بھی زیادہ پست حال ہو جاتے ہیں۔ ہر گلی آگ کو ایک عرصے سے یہ نظر دیکھتی چلی آ رہی ہے۔ رہنماؤں کے موجودہ حالات میں اگر ہم مزید تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اس روش کو بدلنا ہو گا۔ نئی بیداری مبارک لیکن اس کو فی الواقع اسلامی بیداری بنائے۔ یہی ہمارے مسائل کا صحیح اور پائیدار حل ہے۔

مسلم بن مشاہد رت کی صحیح پوزیشن بتانے کے لیے مولانا لکھتے ہیں:-

بہت سے لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا ہے کہ مسلم مجلس مشاورت سیاست میں کوئی سرگرم حصہ لینے کا فیصلہ کر چکی ہے اور اس مسئلے میں جو عملی دشواریاں ہیں ان کو وہ اپنے طور سے کئی کئی طرح حل کر چکی ہے اور اسی کے مطابق وہ الگشن میں کس پارٹی کا ساتھ دے گی۔ مسلم مجلس مشاورت کے ساتھ سے اس بارے میں کہ وہ آئندہ الگشن میں کس پارٹی کا ساتھ دے گی۔ مسلم مجلس مشاورت کے ساتھ مسلمانوں کے حق و غن کا تو میں دل سے غیر مقدم کر دیں گا۔ لیکن میرے اپنے خیال کے مطابق اس کے بارے میں کوئی ایسی رائے قائم کر لینا جو واقعہ کے خلاف ہو نہ مجلس کے لیے مفید ہو سکتا ہے اور نہ اسے قائم کرنے والوں کے لیے.....

میں اس خواہش میں کسی سے بچے نہیں ہوں کہ مسلم مجلس مشاورت کا ایک محکمہ وفاق بنے جو خود کش

کے بارے میں مسلمانوں کی پوری دہنائی کر کے کہ انہیں ملک و ملت کے مفاد کے لیے کیا کرنا ہے
 اس بارے میں کسی کو غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کی بھی اس طرح کا کوئی دفاق وجود میں نہیں
 آسکا ہے اور مجلس مشاورت کے نام سے جو تنظیم وجود میں آئی ہے وہ مسلمانوں کی بہترین مجلس مشاورت
 اور مشاوروں کے باوجود بھی اپنے استحکام کی نہایت ابتدائی منزلیں طے کر رہی ہے۔
 (سردار ذرہ و عورت) ۲۴ اگست ۱۹۴۷ء

مولانا کی یہ تنبیہ بھی بروقت ہے۔ اگر مسلمانوں نے مسلم مجلس مشاورت سے فقط ترغیبات قائم کر لیں
 اور وہ پوری نہ ہوں تو اس کا رد عمل بہت مضر ہو گا۔ اسی مجلس نے صرف نو نکاتی منشور پر اتفاق کیا
 ہے۔ آگے کی کوئی بات اس سلسلے میں نہیں کی ہے۔ اس لیے بطور خود کسی بات کو طے شدہ سمجھ لینا صحیح نہ ہو

اپنے حقوق و مسائل کو حل کرنے کے لیے جزوی طور پر لکشن کو مفید بنایا جاسکتا ہے۔ اس سے پہلے
 نہیں ہے لیکن لکشن نہ کوئی واحد حل ہے اور نہ کلی طور پر قابل اہتمام جی ہے اس لیے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے
 کہ خیر امت ہونے کی جہت سے ان کے مسائل کیا ہیں اور انہیں حل کرنے کی کیا تدابیر ہو سکتی ہیں اور جو
 ذات نے خیر امت کا لقب دیا ہے اس نے امت مسلمہ کی عزت و قوت اور سر بلندی و سرفرازی کا کو
 طریقہ بتایا ہے یا نہیں؟ اگر بتایا ہے اور یقیناً بتایا ہے تو وہ طریقہ کیا ہے؟ محترم مولانا ابوالخیر
 صاحب نے اس سوال پر بھی اپنے ایک مضمون میں روشنی ڈالی ہے۔ اس کو بھی توجہ سے پڑھنے کی ضرورت
 ہے۔ ہم یہاں دو تین اقتباسات پر اکتفا کرتے ہیں :-

مادیوں یوں بھی کفر ہے اور ہندوستان کے موجودہ حالات میں بھی اسلام اور مسلمانوں کے
 مستقبل کی طرف سے مادیوں کے معاملے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے بلکہ اس کے برعکس دونوں کا
 مستقبل نہایت شان دار ہو سکتا ہے بشرطیکہ وہ اپنی موجودہ مشکلات و مسائل کا کوئی دوری اور
 وقتی حل تلاش کر کے صرف ان پر تکیہ نہ کریں بلکہ ان کا مستقل حل جس کی رہنمائی خود ان کا دین کر رہا
 معلوم کریں اور پھر اسے پورے عزم اور مصیبتی کے ساتھ اختیار کریں اور اس کے نواسے دین ہی
 کی روشنی میں اپنی موجودہ حالت کو سمجھنے کے اسباب کی بھی تحقیق کریں اس سے ان کے اندر کے نیلے
 اور بہت کچھ روشن حاصل ہو سکتا ہے۔
 (سردار ذرہ و عورت) یکم ستمبر ۱۹۴۷ء

شرکت اور مضاربیت کے شرعی اصول

(۳)

جذاب نجات اللہ صدیقی، شعبہ معاشیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ذاتی حیثیت میں کسی نئے فریق کے ساتھ شرکت کا اختیار

تمام شرکار کی جانب سے کسی نئے فریق کے ساتھ شرکت یا مضاربیت کا معاہدہ کرنے کے اختیار کی دلیل میں کسی نئی فقہی مسئلہ کی ضرورت نہیں۔ اوپر یہ بتایا جا چکا ہے کہ شرکت یا مضاربیت کا معاہدہ ایک فرد کی جانب سے بھی کیا جاسکتا ہے اور چند افراد مل کر بھی ایسا کر سکتے ہیں۔

ذیل میں جو فقہی جہاتیں نقل کی جائیں گی ان کا تعلق اس صورت سے ہے جب ایک شریک مشترکہ کاروبار سے علیحدہ ایک نئے کاروبار کیلئے شرکت یا مضاربیت کے اصول پر سرمایہ حاصل کرتا ہے۔ جتنی تحقیق کاربانی لکھتے ہیں کہ شرکتِ حنان میں ایک شریک کو :

یا اختیار نہیں حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے فریق کے ساتھ شرکت کا معاہدہ کرے الا یہ کہ اسے (دوسرے شرکار کی جانب سے) اس کی اجازت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی معاہدہ کے تحت ایسی پایہ کا معاہدہ کرنے کا اختیار خود بخود نہیں حاصل ہو جاتا ہے

یہ اس صورت کا حکم ہے جب ہر شریک نے دوسرے سے یہ نہ کہا ہو کہ تم اپنی صواب دید کے مطابق کاروبار کر سکتے ہو۔ اگر وہ ایک دوسرے سے ایسا کہہ دیں تو دونوں شرکار میں سے ہر ایک کے لیے کاروبار کے اموال کو لے کر سفر کرنا، مضاربیت اور شرکت کے معاہدے دوسروں کے ساتھ کرنا اور شرکت کے ملل لگانے نجی مالی میں ملانا اور دین رکھنا یا دین کے طور پر کسی چیز کو حاصل کرنا

جائزہ ہو جائے گا۔

شریک کے کاروباری اختیارات بیان کرتے ہوئے ایک مالکی فقہ لکھتے ہیں:-

”اے یہ اختیار ہے کہ کسی غیر شریک کے ساتھ کسی متعین کام میں شرکت کا معاہدہ کرے اس طور پر

کہ اس فریق کو شرکت کے سرمایے پر کوئی تصرف نہ حاصل ہو.....“

شافعی اور حنبلی فقہ کے جن اخذ سے ہم نے استفادہ کیا ہے ان میں اس مسئلے کے ضمن میں کوئی صراحت نہ مل سکی۔ جیسا کہ اگلی بحث میں واضح کیا جائے گا۔ بعض حنبلی فقہاء کے نزدیک مضاربیت میں کاروباری فریق کو صاحب سرمایہ کی اجازت کے بغیر یا معاہدہ مضاربیت کرنے کا اختیار صرف اسی صورت میں ہو جب اس نے کاروبار میں اس کی مصروفیت پہلے کاروبار کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ چونکہ حنبلی مکتب میں مضاربیت اور شرکت عین میں کاروباری تصرفات سے متعلق احکام میں کوئی فریق نہیں اس لیے یہ رائے قائم کرنا درست ہو گا کہ شرکت کی صورت میں بھی ان کی رائے یہ ہے۔ اکثر حنبلی فقہاء کے نزدیک ہر شریک کو اپنی ذاتی حیثیت میں کسی نے کاروبار میں شرکت کا اختیار حاصل ہے۔ البتہ بعض حنبلی فقہاء کے نزدیک اگر نئے کاروبار میں اس کی مصروفیت پہلے مشترکہ کاروبار کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہو تو دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شافعی مکتب فقہ کا عام مزاج بھی اسی موقف کے حق میں ہے کسی مکتب فقہ کو اس سے اختلاف نہ ہو گا کہ اگر دوسرے شریک کی اجازت دی تو ایک شریک کو اپنی ذاتی حیثیت میں کسی دوسرے شریک کے کاروبار میں شرکت کا اختیار ہو گا۔

ہمارے نزدیک صحیح موقف یہ ہے کہ جب تک دوسرے شریک کسی شریک کو منع نہ کریں اسے دوسرے افراد کے ساتھ اپنی ذاتی حیثیت میں شرکت کے نئے معاہدے کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے حنفی اور مالکی فقہاء کا جو مسلک اور نقل کیا جا چکا ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے اور اس میں اس مصلحت کا بھی لحاظ کیا گیا ہے جس کے تحفظ کے لیے بعض حنبلی فقہاء بعض حالات میں اجازت ضروری قرار دیتے ہیں۔ یہی موقف اس اصول کے مطابق بھی اختیار کیا جانا چاہیے کہ کوئی معاہدہ معاہدہ کرنے والوں کو ان کی اس آزادی کاروبار سے نہیں محروم کر سکتا جو اس معاہدے کے دائرے کے باہر انھیں حاصل ہیں۔ اگر مشترکہ کاروبار میں شریک کی

لے کا سانی: پرتع العنق جلد ۶ ص ۷۱

لے احمد الدومیر: الشرح البصیر جلد ۲ ص ۱۵۶

لے ابن تدریس: المنقہ جلد ۵ ص ۱۶۳

کاروباری ذمہ داریاں اور بین بین تو یہ سب بھی مکرر درپڑ جائے کہ ایک شریک کی کسی نئے کاروبار میں شرکت پہلے شریک کے کاروبار میں اس کی جدوجہد کو متاثر کرے گی۔

اگر دوسرے شریک کو اس بات پر اصرار ہے کہ ان کے ایک شریک کی کسی نئے کاروبار میں شرکت ان کے مشترکہ کاروبار کے لیے مضر ہوگی تو اس شریک کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ وہ یا تو اس شرکت سے علیحدگی اختیار کر لے یا نئے کاروبار میں شرکت کا ارادہ ترک کر دے۔

مضاربت کے طور پر سرمایہ حاصل کر کے ذاتی کاروبار

احضان کے نزدیک ہر شریک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دوسرے افراد سے مضاربت کے اصول پر سرمایہ حاصل کر کے اس سے ذاتی کاروبار کرے۔ ایسا کرنے کے لیے وہ دوسرے شریک کی اجازت کا محتاج نہیں

اسے یہ حق حاصل ہے کہ مضاربت پر مال حاصل کرے۔ اس مال کا نفع اسی کے لیے مخصوص

ہوگا کیونکہ مضاربت پر مال حاصل کرنے والے کو نفع اس کے کاروباری عمل کی بنا پر ملتا ہے لہذا یہ

نفع اسی کا ہوگا۔ جیسے اس صورت میں جب یہ شخص کسی دوسرے کام اجرت کے عوض کرے (یہ

اجرت اسی کو ملے گی اس میں شریک کا حصہ نہ ہوگا۔ لے

اس بات کی توجیہ کہ مضاربت پر مال حاصل کر کے کاروبار کرنے کا اختیار دوسرے شریک کی اجازت

کا محتاج نہیں اگرچہ شرکت کرنے کے لیے اجازت درکار ہے، مگر خیریت کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

شرکت اور مضاربت کے درمیان اس تفریق کا سبب یہ ہے کہ کسی معاہدے سے خود بخود

یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ اس سے کم درجے کے معاہدے کیے جاسکیں۔ کسی چیز کے تحت وہی

چیز داخل ہو سکتی ہے جو اس سے کم درجے کی ہو، نہ کہ وہ جو اس سے اونچے درجے کی ہو۔ مضارب

کا درجہ شرکت سے کہے۔ لے

مالکی فقہاء کے نزدیک بھی مضاربت کرنے کے لیے شریک کی اجازت حاصل کرنا صرف بعض مخصوص

حالات میں ضروری ہے۔

دو دنوں شریک میں سے جو بھی مضاربت پر سرمایہ حاصل کرے، یعنی کسی سے اس شرط پر

سرمایہ حاصل کرے کہ اس کے ذریعے مضاربیت کے طور پر کاروبار کرے گا۔ یعنی کسی سے اس شرط پر سرمایہ حاصل کرے کہ اس کے ذریعے مضاربیت کے طور پر کاروبار کرے گا۔ اس نفع کے عوض جو صاحب سرمایہ نے اسے دینا طے کیا ہو، وہ شریک اس سرمایہ کا خود ہی ذمہ دار ہوگا خواہ یہ اقدام اس نے اپنے شریک کی اجازت سے کیا ہو۔ کیونکہ مضاربیت کا یہ سرمایہ شریکت سے باہر ہے۔ ایسا کہ نامہ شریک کے لیے جائز ہوگا۔ اگر دوسرا شریک ایسا کرنے کی اجازت دے دے یا کاروبار مضاربیت میں اس کی مشغولیت کا رد یا شریکت میں مداخلت نہ کرے۔

جیسا کہ درودیکے شارح شیخ احمد الصاوی نے واضح کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کاروبار مضاربیت میں مشغولیت کا رد یا شریکت میں مداخلت نہ ہو تو ایک شریک دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر بھی مضاربیت پر سرمایہ حاصل کر کے نیا کاروبار شروع کر سکتا ہے۔

اگرچہ منجلی مآخذ میں اس ذیل میں بھی کوئی صراحت نہیں مل سکی ہے لیکن یہ کہنا درست ہوگا کہ اس مسئلے میں بھی ان کی رائے دلچسپ اور شریکت کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے۔ شافعی مکتب فقہ کے جن مآخذ سے ہم نے استفادہ کیا ہے ان میں بھی کوئی صراحت نہ مل سکی۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر دوسرے شرکار اجازت دیں تو ہر مکتب فقہ کے نزدیک ایک شریک کو کسی نئے شریک سے مضاربیت کے اصول پر سرمایہ حاصل کر کے کاروبار کرنے کا اختیار ہوگا۔ البتہ اگر شرکار کو یہ اصرار ہو کہ یہ نیا کاروبار اس شریک کی اس کاروباری جدوجہد پر برا اثر ڈالے گا جو اسے شریک کاروبار کے لیے انجام دینی چاہیے اور اس بنیاد پر وہ اسے ایسا کرنے سے منع کریں تو اسے یا تو اس اقدام سے باز آنا ہوگا، یا شریک کاروبار سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی۔

اگر ایک شریک اس سرمایے کے علاوہ جو معاہدہ شریکت کے وقت اس نے شریک کاروبار میں لگایا تھا۔ اس کاروبار میں مزید ذاتی سرمایہ لگانا چاہے تو ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت شریک سرمایے میں اس شریک کے حصے میں اضافے کی ہوگی۔ ایسا تمام شرکار کی اجازت سے ہی کیا جاسکے گا۔ یہ کوئی قابل بحث مسئلہ نہیں کیونکہ اس کا حکم بالکل واضح ہے۔ اگر دوسرے شرکار اس بات پر راضی ہوں کہ ایک شریک مزید سرمایہ

لگائے اور ہر ماہ میں اس اخلاف کی روشنی میں نفع کی تقسیم کے طے شدہ اصول کیسی نے مہول پر سب کا اتفاق قرار دیا گیا جائے گا۔

مشترکہ سرمایہ کو شرکت کے اصول پر دینے کا اختیار

کیا ایک شریک شرکت کے سرمایہ کے ایک حصے کو کسی نئے فریق کے ساتھ اس کے کاروبار میں شرکت کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ان مسائل سے مختلف ہے جن پر اوپر گفتگو کی جا چکی ہے۔ اکثر فقہاء کے نزدیک کوئی شریک دوسرے شریکار کی اجازت کے بغیر یہ اقدام نہیں کر سکتا، البتہ مالکی فقہاء کے نزدیک چند شرائط کے ساتھ ہر شریک یہ اقدام کر سکتا ہے۔ دوسرے شریکار کی اجازت ضروری نہیں ان کا مسلک ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

”اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ سرمایہ کے کسی حصے کی مدد تک شرکت مفاد غنت یا شرکت غنان کے اصول پر کسی دوسرے فریق کے ساتھ معاہدہ کرے۔ اس طور پر کہ اس نے شریک کو صرف اس کام کا حق حاصل ہو جس نے معین کر دیا ہو۔ اگر یہ نیا فریق پہلے شریک کی اجازت کے بغیر کاروبار کے جملہ اموال میں تصرف کرنے لگے تو یہ درست نہ ہوگا۔“

”اسے یہ اختیار ہے کہ کسی تین کام میں کسی ایک کے ساتھ شرکت کا معاہدہ کرے۔ اس طور پر کہ اس ایک کو پہلے مشترکہ کاروبار میں دخل نہ حاصل ہو۔“

حلی فقہاء کے نزدیک دوسرے شریکار کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کیا جاسکتا۔

”اسے یہ اختیار نہیں کہ شرکت کے سرمایہ کے ذریعے کسی دوسرے کے ساتھ شرکت کا معاہدہ کرے نہ یہ اختیار ہے کہ اس سرمایہ کو مضاربت کے طور پر کسی دوسرے کو دے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے اس سرمایہ میں نئے حق واجب ہوتے ہیں اور اس کے نفع میں دوسرے حصہ لگتا ہو جائے گا۔ ایک شریک کو اس طرح کے حقوق لازم کرنے کا اختیار نہیں۔“

اور اگر دوسرا شریک اس سے یہ کہہ دے کہ اپنی رائے کے مطابق کاروبار کرو تو اس کے لیے

عبدالحق بن محمد بن علی، کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعہ جلد ۳ ص ۱۱۷

عبدالحق بن محمد بن علی، کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعہ جلد ۲ ص ۱۱۷

عبدالحق بن محمد بن علی، کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعہ جلد ۳ ص ۱۱۷

جلد کا رد واری تصرفات جائز ہو جائیں گے یعنی کسی سے بلا معاوضہ کاروبار کرنا اس سرمایہ کو مضائقہ کے طور پر دینا اس کے ذریعے شرکت کرنا، اس کو اپنے سرمایہ میں ملا کر کاروبار کرنا اس کو ملے کہ سفر کرنا، اس کو امانت کے طور پر رکھنا اور ادھار فروخت کرنا..... لے

حنفی فقہاء کے نزدیک بھی کوئی شریک دوسرے شرکار کی اجازت کے بغیر شرکت کے سرمایہ سے کسی نئے فریق کے ساتھ شرکت کا معاہدہ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے نزدیک شرکت کا معاہدہ ہر شریک کو دوسرے افراد سے صرف ایسے معاہدے کرنے کا حق دیتا ہے جو شرکت سے کم پائے کے ہوں۔ شرکت کرنے کا حق نہیں دیتا۔ ثانی فقہ کے جن آخذ کا ہم نے مطالعہ کیا ہے ان میں اس مسئلے کے بارے میں کوئی صریح بیان نہ مل سکا۔ جن فقہانے دوسرے شرکار کی اجازت کے بغیر اختیار نہیں دیا ہے کہ ایک شریک مشترکہ سرمایہ کے ایک حصے سے کسی نئے فریق کے ساتھ شرکت کا معاہدہ کرے ان کی رائے اسی دلیل پر مبنی ہے جو ابن قدامہ نے دی ہے۔ مالکی فقہاء نے چند شرائط کے ساتھ یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ شرکت میں ہر شریک کو ایسے کاروبار کا حق حاصل ہے جو تلف اور ہز اور کسی نئے فریق کے ساتھ شرکت کا معاہدہ بھی تلف کمانے کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ دلیل بھی درزی ہے لیکن ہم آئندہ مباحث میں وہی موقف اختیار کریں گے جو ابن قدامہ نے اختیار کیا ہے شرکار کے درمیان نزاع کا سد باب کرنے اور شرکت کاروبار کے مفادات و مصالح کے تحفظ کے لیے یہ طریقہ زیادہ موزوں ہو گا کہ مشترکہ سرمایہ کے ذریعے کسی نئے فریق کے ساتھ شرکت کرنے سے پہلے ایک شریک کے لیے دوسرے شرکار کی اجازت حاصل کرنا ضروری قرار دیا جائے۔ خواہ یہ اجازت عام ہو یا مخصوص طور پر ہر ایسے اقدام کے لیے ملحد سے حاصل کی جائے۔

جہاں تک اس نئی شرکت کے ذریعے حاصل ہونے والے نفع یا اس میں ہونے والے خسارے کا سوال ہے تمام فقہاء اس امر پر متفق ہیں وہ اصل شرکت کے حساب میں داخل سمجھا جائے گا جس کے سرمایہ کو اس نئی شرکت میں لگایا گیا ہے۔

مشترکہ سرمایہ کو مضاربہت کے طور پر دینے کا اختیار

احناف کے نزدیک ہر شریک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ شرکت کے سرمایہ کا ایک حصہ کسی دوسرے فریق کو مضاربہت کے اصول پر کاروبار کے لیے دے۔ کاروباری فریق سے جو نفع حاصل ہو گا وہ مشترکہ

کا نفع منقسم ہو گا اور اگر نقصان ہوا تو وہ بھی مشترک کا روبا رکے سرمایے میں ہو گا۔ یہ اختیار دوسرے شرکاء کی اجازت کا پابند نہیں البتہ وہ کسی شریک کو ایسا کرنے سے روک سکتے ہیں۔ کیونکہ ہر شریک دوسرے شرکار کا وکیل ہے اور وکیل کو متعین تصرفات سے روکا جاسکتا ہے۔

”ہر شریک کو یہ حق حاصل ہے کہ..... سرمایہ کو مضاربیت کے اصول پر دوسروں کو دے کیونکہ مضاربیت شرکت سے بچنے کے واسطے کامعاہدہ ہے لہذا معاہدہ شرکت میں خود بخود ایسا کہنے کی اجازت مضمر ہے۔“

”ابو حنیفہؒ نے کہا ہے کہ شرکت عنان میں ہر شریک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ..... شرکت کے سرمایہ کو مضاربیت کے اصول پر دوسروں کو دے۔ اگرچہ اس کے شریک نے اسے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی ہو۔“

مالکی فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ

”اسے یہ حق حاصل ہے کہ (شرکت کے) سرمایے کا ایک حصہ کسی فریق کو مضاربیت کے اصول پر دے، بشرطیکہ سرمایہ اتنا زیادہ ہو کہ اسے اپنے شریک کی اجازت کے بغیر ایسا کرنے کا حق نہ ہو گا۔“

”وہ مضاربیت کر سکتا ہے اس طور پر کہ سرمایہ کو دوسرے فریق کو بطور مضاربیت دے۔ بشرطیکہ سرمایہ میں اتنی گنجائش ہو، ورنہ وہ ایسا نہیں کر سکا۔.....“

جیسا کہ ابن قدامہ کی مذکورہ بالا عبارت سے واضح ہے۔ جنہی مکتبہ فقہ کے نزدیک کسی شریک کو دوسرے شرکار کی اجازت کے بغیر اختیار نہیں کہ وہ شرکت کے سرمایہ میں سے ایک حصہ مضاربیت کے طور پر دے سکے۔ البتہ ایسے اقدام کی مخصوص طور پر اجازت حاصل کرنا ضروری نہیں بلکہ کاروباری تصرفات کی عام اجازت

۱۔ مرقیانی: ہدایہ۔ جلد ۲ کتاب الشریک

۲۔ مرقی: المبرور جلد ۱۱ ص ۱۷۵۔ نیز ملاحظہ ہو۔

۳۔ سامانی: بدائع الصنائع جلد ۶ ص ۶۹

۴۔ محمد بن عبد الرحمن الجزیری: الفقہ علی المذہب الاربعہ جلد ۳ ص ۱۷۷

۵۔ احمد الدردیر: الشرح الصغیر جلد ۲ ص ۱۷۶

کافی ہے۔ لہ

خاصی مسلک کی وضاحت میں ہمیں اس سے زیادہ صراحت دینی کی کہ ہر شریک کو ایسے تصرفات کا حق حاصل ہے جو مشترکہ کاروبار کی مصلحت کے مطابق ہوں۔

اس مسئلے کے ضمن میں بھی ہمارا موقوف وہی ہے جو ہم نے شرکت کے سلسلے میں اختیار کیا ہے یعنی ایک شریک شرکت کے سرمایہ کو مضاربت کے طور پر کسی دوسرے فریق کو کسی وقت دے سکتا ہے جب اسے اپنے شریک سے ایسا کرنے کی عام یا مخصوص اجازت مل چکی ہو۔ اگر وہ اسے ایسا کرنے سے روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں۔ اس موقوف کو اختیار کرنے کا سبب وہی ہے جس کا ذکر ہم نے اوپر شریک کے شرکت کرنے کے حق کے سلسلے میں کیا ہے۔ یعنی شریک کے درمیان باہمی نزاعات کا سدباب اور مشترکہ کاروبار کے مفادات کا تحفظ۔

مذکورہ بالا مسائل کے ضمن میں ہمارے مختار مسلک کے مطابق اگر شرکت کا معاہدہ کرتے وقت شریک نے ایک دوسرے کو حبلہ کاروباری تصرفات کی اجازت دی ہو تو ہر شریک کو دوسرے افراد سے شرکت یا مضاربت کے معاہدے کرنے کا اختیار حاصل ہو جائے گا۔ الگ سے ان اقدامات کی اجازت حاصل کرنا ضروری نہ ہوگا۔ اگر معاہدہ میں یہ اجازت عام نہ شامل ہو تو ہر ایسے اقدام سے پہلے تمام شریکوں کی اجازت ضروری ہوگی۔

شرکت کا معاہدہ کتنے وقت شریکوں میں ایک دوسرے کی کاروباری صلاحیتوں پر نظر ڈالتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کا اعتماد اس بات کا محکمہ بنتا ہے کہ وہ مشترکہ کاروبار کریں۔ مضاربت یا شرکت کے ذریعے مشترکہ سرمایہ کے ایک حصے کو کسی دوسرے کاروباری فریق کے تصرف میں دینا ایک ایسا فیصلہ ہے جو اس کاروباری فریق کی صلاحیتوں پر اعتماد کی بنیاد پر ہی کیا جاسکتا ہے۔ اگر معاہدہ شرکت عام اجازت کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر شریک کو دوسرے کی کاروباری صلاحیتوں پر بھروسے کے ساتھ اس بات پر بھی اعتماد ہے کہ وہ مضاربت اور شرکت کے لینے کاروباری فریقوں کا اچھا انتخاب بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر معاہدہ اس اجازت عام کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ شریکوں میں ایک دوسرے پر اس درجہ اعتماد کے لیے تیار نہیں۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ

شرک کہ سرمایہ کو کسی نے کاروباری فریق کے زیر تصرف دینے سے پہلے تمام شرکاء اس کی کاروباری صلاحیتوں کے بارے میں اطمینان کر لیں کیونکہ اس کی کامیابی و ناکامی ہر شریک کے مفادات پر اثر انداز ہوگی۔

شرک کہ سرمایہ کو ذاتی سرمایہ کے ساتھ ملا کر کاروبار کرنا

اگر ایک شریک شرک کہ کاروبار کے علاوہ کچھ ذاتی کاروبار بھی کر رہا ہے تو یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسے دونوں کاروباری سرمایوں کو ملائے اور بسا اوقات دونوں کاروباروں کو ملا جلا کر کرنے کا اختیار ہوگا۔ فقہاء کی تصریحات کی روشنی میں اس سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ دوسرے شرکاء کی عام اجازت یا مخصوص طور پر ایسا کرنے کی اجازت کے بغیر کسی شریک کو یا اختیار نہیں کہ وہ شرک کہ کاروبار کو اپنے ذاتی کاروبار میں ملائے۔ باقی نزاع سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ عام طور پر نجی کاروبار اور شرک کہ کاروبار کو علیحدہ رکھا جائے لیکن چونکہ بعض اوقات مثلاً ایسا کرنا خوشوار ہو سکتا ہے یا ملا جلا کر کاروبار کرنے میں شرک کہ کاروبار اور ذاتی کاروبار دونوں کو بعض اخراجات کاروبار میں کفایت ہو سکتی ہے لہذا اجازت کے ساتھ ایسا کرنے کی گنجائش بھی رہتی ہے۔

اسی بحث میں کاشانی اور ابن قدامہ کے حوالے سے جو حواشی نقل کی جا چکی ہیں وہ مذکور بالا بیان کی تائید کرتی ہیں۔ بالی فقہاء نے مضاربت کی بحث میں یہ صراحت کی ہے کہ کاروباری فریق کو مضاربت سرمایہ اپنے ذاتی سرمایہ میں ملائے اور دونوں کاروباروں کو ملا جلا کر کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس لیے مالک کی اجازت ضروری نہیں۔ مگر

شرکت کی بحث میں اس ضمن میں نہیں کوئی صراحت نہ مل سکی۔ قیاس یہی ہے کہ اس صورت میں بھی ان کی رائے یہی ہوگی۔ شافعی فقہ کے جن آخذ کا ہم نے مطالعہ کیا ہے ان میں بھی اس مسئلے کے ضمن میں کوئی صراحت نہ مل سکی اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شرکت کا معاہدہ کرنے وقت تمام شرکاء ایک دوسرے کو عہد کاروباری تصرفات کی اجازت دے دیں تو ہر شریک کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ دوسرے افراد کے شرک

نہ جائے الصنائع جلد ۱ - ۱۷۱ - اسی مسئلے پر کاشانی نے بھی امر کی صراحت بھی کر دی ہے کہ دوسرے شرکاء کی اجازت کے بغیر کسی شریک کا مال اپنے نجی مال میں ملائے مگر نہیں حاصل ہے۔

مگر انجی جلد ۱۷۱

مگر احمد المددیر، الشرح الصغیر جلد ۲، ص ۱۷۱

اور مضاربیت کے اصول پر مزید سرمایہ حاصل کر کے خیر کاروبار میں لگائے اور شرکاء سرمایہ کے ذریعے دھوکے کے ساتھ شرکت اور مضاربیت کے معاہدے کرے۔ اس اجازت کے باوجود شرکاء کسی ایک شریک کو کسی ایسے اقدام سے روک سکتے ہیں جہاں کے نزدیک شرکت کاروبار کے لیے مضر ہو۔ عام اجازت کی عدم موجودگی میں ہر شریک کو مذکورہ بالا اقدامات سے پہلے دوسرے شرکاء کی اجازت حاصل کرنی ہوگی۔

کاروباری فریق کے تصرفات

۶۔ مضاربیت کے معاہدے کے تحت سرمایہ حاصل کر کے کاروبار کرنے والا فریق سرمایہ کے مالک کی اجازت عام کے تحت 'یا مخصوص طور پر اس امر کی اجازت حاصل کر کے' کاروبار مضاربیت میں اپنا ذاتی سرمایہ بھی شامل کر سکتا ہے' اور دوسرے افراد سے مضاربیت یا شرکت کے معاہدے کے تحت مزید سرمایہ حاصل کر کے بھی کام میں لاسکتا ہے۔ سب سے یقین بھی حاصل ہے کہ مالک کی اجازت سے مضاربیت کے مال کو کسی دوسرے فریق کو مضاربیت کے معاہدے کے تحت کاروبار کے لیے دے یا اس مال کے ذریعے کسی دوسرے کے ساتھ شرکت کا معاہدہ کرے۔

مذکورہ بالا احکام پر چاروں مکاتب فقہ کا اتفاق ہے۔ البتہ ایک روایت کے مطابق شافعی مسلک یہ ہے کہ مالک کی اجازت کے بعد بھی کاروباری فریق دوسرے افراد کے ساتھ شرکت نہیں کر سکتا نہ مضاربیت کے سرمایہ کو مضاربیت کے اصول پر کسی دوسرے فریق کو دے سکتا ہے۔ مختلف مکاتب فقہ کے مسلک کے مستند بیانات ذیل ہیں۔

حنفی مسلک یہ ہے کہ کاروباری فریق کو مضاربیت کا سرمایہ اپنے سرمایے میں ملا کر کاروبار کرنے یا مضاربیت کے طور پر دینے یا شرکت کے لیے استعمال کرنے کا اختیار سرمایہ کے مالک کی اجازت کے بغیر مل سکتا۔

تصرفات کی اس قسم میں جہاں اختیار مضاربیت پر سرمایہ حاصل کر کے کاروبار کرنے والے کو اس سے حاصل ہوجاتا ہے کہ اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ تم اپنی صوابدید کے مطابق کام کرو، خواہ صراحت کے ساتھ ان تصرفات کا ذکر نہ آئے۔ مضاربیت، شرکت، اور (مضاربیت کے سرمایہ کو) اپنے مال میں ملانا شامل ہے۔ اگر صاحب سرمایہ اس سے یہ کہہ دے کہ تم اپنی صوابدید کے مطابق کام کرو..... تو اسے یقین حاصل ہو جائے گا کہ مضاربیت کا سرمایہ بطور مضاربیت

کسی دوسرے کو دے یا مضاربیت کے سرمایہ سے کیے جانے والے کاروبار میں کسی دوسرے
فریق کو شرکت عنان کی بنیاد پر شریک بنائے یا مضاربیت کے سرمایہ کو اپنے ذاتی سرمایہ میں
ملا کر کاروبار کرے۔

اس ضمن میں کتاب الفقه علی المذاہب الاربعہ میں یہ صراحت بھی ملتی ہے کہ احناف کے نزدیک
"اگر کسی ملک میں عام رد واپس ہو کہ مضاربیت پر سرمایہ حاصل کیے کاروبار کرنے والے
اپنا ذاتی مال مضاربیت کے مال میں ملا کر کاروبار کرتے ہوں اور اصحاب سرمایہ ان کے ایسا
کرنے پر راضی ہوں تو اسے صاحب سرمایہ کے یکے بغیر بھی اپنا مال ملا کر کاروبار کرنے کا حق ہو گا
کہ تم اپنی دلتے کے مطابق کاروبار کر سکتے ہو۔ جب صاحب سرمایہ صراحت سے اجازت دے دے
تب قیامت مذکورہ بالاتمام کاموں کا حق حاصل ہو ہی جائے گا۔"

مالکی فقہار کے نزدیک بھی کاروباری فریق کو مضاربیت کا سرمایہ کسی دوسرے فریق کو مضاربیت کے
طور پر دینے کا اختیار سرمایہ کے مالک کی اجازت سے ہی مل سکتا ہے۔

(امام) مالک نے پہلے یہ جو شخص کسی سے مضاربیت کے طور پر سرمایہ حاصل کرے۔ پھر صاحب
سرمایہ کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے آدمی کو دے دے تاکہ وہ مضاربیت کے طور پر اس کے ذریعے
کاروبار کرے تو وہ اس مال کا ضامن (ذمہ دار) ہو گا۔ اگر اس کے کاروبار کے سبب سرمایہ میں
گھٹا ہو گیا تو وہ اس کی ذمہ دار ہو گا۔ اگر نفع ہوا تو سرمایہ کے مالک کو اس کی طے کردہ شرط
کے مطابق نفع میں سے حصہ ملے گا، پھر جس نے عملاً کاروبار کیا ہے اس کو طے شدہ شرط کے مطابق
باقی مال میں سے حصہ ملے گا۔

البتہ اسے سرمایہ کے مالک کی اجازت کے بغیر یا اختیار حاصل ہے کہ مضاربیت کے سرمایہ کو
اپنے ذاتی سرمایہ میں ملا کر کاروبار کرے۔

ملہ کا سانی :- بذائع الصنائع جلد ۶ ۹۵ نیز ملاحظہ ہو۔ ہدایہ جلد ۴۔ کتاب المضاربیت اور
المبسوط جلد ۲ ص ۴۰۰

عبد الرحمن الجزیری، کتاب الفقه علی المذاہب الاربعہ جلد ۳ ص ۶۹
ملہ مالک، ملاحظہ کتاب الفرائض باب التروی فی الفرائض

کرنے کے جواز کے بارے میں اختلاف ہے۔ ۱۔

امام نووی نے صراحت کی ہے کہ۔

”اگر کاروباری فریق مالک کی اجازت سے کسی دوسرے فریق کے ساتھ مضاربیت کا معاہدہ

کرتے تاکہ اسے کاروبار میں شریک کر کے نفع میں حصہ دار بنائے تو زیادہ صحیح ہے کہ اس

کو ناجائز نہ ہو گا۔ اگر مالک کی اجازت کے بغیر ایسا کیا گیا تو (بالاتفاق) معاہدہ فاسد ہو جائیگا۔

کتاب الفقه علی المذاہب الاربعہ کا بیان بھی یہی ہے کہ شافعی کتب فقہ میں جس رائے کو ترجیح دی

ی ہے وہ عدم جواز کی رائے ہے۔ صاحب سرمایہ کی اجازت سے بھی کاروباری فریق کو یہ اختیار

میں حاصل ہو سکتا کہ وہ اس کا دیا ہوا سرمایہ کسی دوسرے فریق کو مضاربیت کے معاہدے کے تحت استعمال

لیکن بعض شافعی محققین کے نزدیک کاروباری فریق کو صاحب سرمایہ کی اجازت سے یہ حق حاصل

جائے کہ وہ اس سرمایہ کو کسی دوسرے فریق کے ساتھ مضاربیت کرنے کے لیے استعمال کرے۔ ابوحنیفہ

براہیم بن علی بن یوسف الخیر ذرا بادی الشیخ ازی لکھتے ہیں:-

”کاروباری فریق کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ صاحب سرمایہ کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے

فریق کے ساتھ مضاربیت کا معاہدہ کرے۔ کیونکہ (سرمایہ مضاربیت میں) اس کا تصرف اجازت پر

موقوف ہے اور صاحب سرمایہ نے اسے مضاربیت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے لہذا اسے اس کا

اختیار نہیں۔ اب اگر صاحب سرمایہ نے اس کے ساتھ نفع خریدنے کی شرط پر مضاربیت کی

ہے اور کاروباری فریق نے کسی دوسرے کے ساتھ مضاربیت کر لی اور اس دوسرے فریق نے اپنی

ذمہ داری پر اشیاء واجبہ خریدیں اور ان کی قیمت سرمایہ مضاربیت میں سے ادا کی اور نفع کما۔

تو (اس نفع کے استحقاق کے بارے میں) ہم ان دو داریوں کی بنیاد پر رائے دیں گے جو اس شخص کے

سلسلے میں ظاہر کی گئی ہے جو کوئی رقم غصب کرے۔ پھر اپنی ذمہ داری پر مال خریدے اور اس کے

دام غصب کیے ہوئے سرمایہ میں سے ادا کرے اور نفع کمائے۔ اب اگر ہم ان (امام شافعی کے

۱۲۴

۱۲۵

کتاب الفقه علی المذاہب الاربعہ جلد ۳

قدیم قول کے مطابق مانع دیں تو سارا فقہ سرایہ کے اہل مالک کا ہو گا۔ اسی مسئلے میں تفریق نے یہ رائے دی ہے کہ صاحب سرمایہ کو آدھا لٹے گا اور باقی آدھا دونوں کا و باری فریقوں کے درمیان آدھا تقسیم پائے گا۔ ہمارے فقہاء اس بارے میں مختلف رائیں رکھتے ہیں۔ ابوحنیفہ کی رائے یہ ہے کہ (فریق کی) یہ رائے صحیح ہے۔ کیونکہ سرمایہ کا مالک اس پر رہی ہو چکا ہے کہ وہ آدھا لٹے گا۔ لہذا اسے اس سے زیادہ پانے کا حق نہیں۔ باقی آدھا دونوں کا و باری فریقوں کو ملے گا۔ کیونکہ انھوں نے یہ ملے کیا تھا کہ جو اللہ دے گا وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم پائے گا اور اللہ نے آدھا لٹے دیا ہے..... لے

اگے چل کر مصنف نے دوسرے شافعی فقہاء کی اختلافی رائیں نقل کی ہیں جن کا مطالعہ ہمارے یہ غیر ضروری ہے۔ اگر ہم مصنف کی رائے کو اختیار کریں تو شافعی مکتب فقہ کا یہ مسلک بعینہ وہی ہے۔ دوسرے مکتب فقہ نے اختیار کیا ہے۔

جہاں تک شرکت کو ملے کے حق کا سوال ہے اس کے بارے میں بھی شافعی فقہاء کا مسلک وہی ہو گا ہے جو انھوں نے مضاربیت کرنے کے حق کے مسئلے میں اختیار کی ہے لیکن ہمیں اس کی کوئی مراعہ نہ ملے گی۔ اسی طرح اسی مسئلے کے ضمن میں بھی صریح بیان نہ ملے گا کہ کاروباری فریق مضاربیت کے سرمایہ کو اپنے ذاتی سرمایے میں ملا کر کاروبار کر سکتا ہے یا نہیں۔ شافعی فقہاء نے کاروباری فریق کی عام ذمہ داری یہ بتلائی ہے کہ وہ ہستیاط کے ساتھ کاروبار کے مفاد کے مطابق تصرفات کرے۔ اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اگر صاحب سرمایہ چاہے تو اسے مضاربیت کا سرمایہ نجی سرمایے میں ملا کر کاروبار کر لے سے روک سکتا ہے، ورنہ اس پر کوئی سبب نہیں۔

طبی فقہاء کا مسلک بھی وہی ہے جو احناف کا ہے۔ یہ بتانے کے بعد کہ صاحب سرمایہ کی اجازت کے بغیر کاروباری فریق کو یہ حق نہیں حاصل ہے۔ ابن قدامہ لکھتے ہیں :-

”اگر صاحب سرمایہ اس بات کی اجازت دے کہ کاروباری فریق اس سرمایہ کو کچھ دے

فریق کو مضاربیت کے طور پر دے سکتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہو گا۔ احمد بن حنبل نے اس کی صراحت کر دی ہے اور ہمارے علم کی حد تک اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اگر مالک نے اس سے یہ کہا ہو کہ تم اپنی رائے کے مطابق کام کرو یا جیسا اللہ تو فریق دے دیا کرو تو اس کے لیے اس سرمایہ کو مضاربیت کے طور پر دینا جائز ہو جائے گا۔ ۱۰

اور اسے یہ اختیار نہیں کہ مضاربیت کا مال اپنے ذاتی مال میں ملائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا اور دونوں اموال کو علیحدہ کرنا ممکن نہ رہ جائے گا تو وہ ضامن (نقصان کا ذمہ دار) ہو گا۔ کیونکہ وہ (سرمایہ مضاربیت) امانت ہے اور اس کی حیثیت امانت رکھے ہوئے مال کی ہے۔ البتہ اگر مالک نے اس سے یہ کہہ دیا ہو کہ تم اپنی صواب دیک کے مطابق کاروبار کرنا تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہو جائے گا۔ ۱۱

اور جب ایک آدمی ایک فریق سے مضاربیت (پرمسرایہ حاصل کر کے کاروبار کرنے) کا معاہدہ کرے تو اس کے لیے یہ جائز نہ ہو گا کہ کسی دوسرے فریق کے ساتھ بھی مضاربیت پر کاروبار کرے کا معاہدہ کرے۔ اگر ایسا کرنے میں پہلے فریق (کے سرمایہ سے کیے جانے والے کاروبار) کا نقصان لازم آتا ہو۔ اگر وہ اس کے باوجود ایسا کرے گا اور (دوسرے کاروبار کے ذریعے) نفع لکے گا تو یہ نفع پہلے شریک کاروبار کے حساب میں داخل کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ جب اس نے ایک آدمی سے مضاربیت پر سرمایہ لیا۔ پھر یہ اسادہ کہا کہ دوسرے آدمی سے بھی مضاربیت پر سرمایہ حاصل کرے۔ اور پہلے صاحب سرمایہ نے ایسا کرنے کی اجازت دے دی تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہو گا۔ اگر اس نے اجازت نہیں دی مگر اس اقدام سے اس کے مفاد کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو بھی ایسا کرنا جائز ہو گا۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ اگر ایسا کرنے میں پہلے صاحب سرمایہ کا نقصان لازم آتا ہو اور وہ اجازت نہ دے تو ایسا کرنا جائز نہ ہو گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ دوسرا سرمایہ بہت زیادہ ہو جس سے کاروبار کے لیے اس کا خاص وقت درکار ہے جس کے سبب اس کے پہلے کاروبار کے مسئلے میں کچھ کرنے سے قاصر رہ جائے گا اندیشہ ہو اور پہلا سرمایہ بھی اتنا

زیادہ چوک اگر اس کے کاروبار سے کنارہ کر کے دوسرے کاروبار میں مصروف ہو گیا تو بعض ضروری کام رہ جائیں گے۔ مگر اکثر فقہاء کی رائے یہ ہے کہ کاروباری فریق کے لیے یا معاہدہ مضاربت جائز ہو گا کیونکہ مضاربت ایک ایسا معاہدہ ہے جو اس کو اس کاروبار کے جملہ منافع کا حق نہیں بناتا۔ اس بنا پر وہ اسے نئی مضاربت سے نہیں روک سکتا جب تک اسے نقصان کا اندیشہ نہ ہو یا جس طرح اجیر شریک کو (یہ بات اجرت پر مزید کام کرنے سے نہیں روک سکتی کہ وہ کسی ایک سے اجرت پر کام کر لے کر چکا ہے۔) ملے

(باقی)

لے ابن قدام: المغنی جلد ۱۶۳

از ابو الہادی مودودی۔ اسلامی احکامات کو سمجھنے کے لیے ایک بلند پایہ کتاب
تفہیمات حصہ سوم
اجتہاد کی ضرورت اور اہمیت۔ اجتہاد کے حدود و شرائط مسئلہ اجتہاد پر
مفصل بحث۔ احکام دین میں مصلحت کا مقام۔ ایک بلند پایہ علمی و تحقیقی کتاب۔ آئٹ کی خوبصورت
کتابت و طباعت۔ قیمت صرف چھ روپے سستا ایڈیشن

از سید ابوالہادی مودودی۔ زندگی کے بدلے ہوئے حالات میں اسلام
رسائل و مسائل
کیا رہنمائی کر رہا ہے۔ کیا حلال ہے کیا حرام؟ کیا جائز ہے کیا مباح؟
موجودہ ریاست و مہاجرت معاشرت اور معیشت کے پیدا کردہ پیچیدہ مسائل کا اہمیان بخش حل۔

قیمت صرف چار روپے سستا ایڈیشن
مکتبہ زندگانی و خانقاہی۔ رام پور

جاڑوں کے لیے شاہیں

اپنے اپنے خاندان، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے منتخب چمک دار رنگوں میں حاصل کیے
اور جاڑوں کا لطف اٹھائیے۔

سائز انچ ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۲ - ۱۰۰۳ - ۱۰۰۴ - ۱۰۰۵ - ۱۰۰۶ - ۱۰۰۷ - ۱۰۰۸ - ۱۰۰۹ - ۱۰۱۰ - ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ - ۱۰۱۳ - ۱۰۱۴ - ۱۰۱۵ - ۱۰۱۶ - ۱۰۱۷ - ۱۰۱۸ - ۱۰۱۹ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۱ - ۱۰۲۲ - ۱۰۲۳ - ۱۰۲۴ - ۱۰۲۵ - ۱۰۲۶ - ۱۰۲۷ - ۱۰۲۸ - ۱۰۲۹ - ۱۰۳۰ - ۱۰۳۱ - ۱۰۳۲ - ۱۰۳۳ - ۱۰۳۴ - ۱۰۳۵ - ۱۰۳۶ - ۱۰۳۷ - ۱۰۳۸ - ۱۰۳۹ - ۱۰۴۰ - ۱۰۴۱ - ۱۰۴۲ - ۱۰۴۳ - ۱۰۴۴ - ۱۰۴۵ - ۱۰۴۶ - ۱۰۴۷ - ۱۰۴۸ - ۱۰۴۹ - ۱۰۵۰ - ۱۰۵۱ - ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳ - ۱۰۵۴ - ۱۰۵۵ - ۱۰۵۶ - ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ - ۱۰۵۹ - ۱۰۶۰ - ۱۰۶۱ - ۱۰۶۲ - ۱۰۶۳ - ۱۰۶۴ - ۱۰۶۵ - ۱۰۶۶ - ۱۰۶۷ - ۱۰۶۸ - ۱۰۶۹ - ۱۰۷۰ - ۱۰۷۱ - ۱۰۷۲ - ۱۰۷۳ - ۱۰۷۴ - ۱۰۷۵ - ۱۰۷۶ - ۱۰۷۷ - ۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ - ۱۰۸۲ - ۱۰۸۳ - ۱۰۸۴ - ۱۰۸۵ - ۱۰۸۶ - ۱۰۸۷ - ۱۰۸۸ - ۱۰۸۹ - ۱۰۹۰ - ۱۰۹۱ - ۱۰۹۲ - ۱۰۹۳ - ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵ - ۱۰۹۶ - ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳ - ۱۱۰۴ - ۱۱۰۵ - ۱۱۰۶ - ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ - ۱۱۰۹ - ۱۱۱۰ - ۱۱۱۱ - ۱۱۱۲ - ۱۱۱۳ - ۱۱۱۴ - ۱۱۱۵ - ۱۱۱۶ - ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ - ۱۱۲۰ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ - ۱۱۲۴ - ۱۱۲۵ - ۱۱۲۶ - ۱۱۲۷ - ۱۱۲۸ - ۱۱۲۹ - ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ - ۱۱۳۲ - ۱۱۳۳ - ۱۱۳۴ - ۱۱۳۵ - ۱۱۳۶ - ۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ - ۱۱۴۰ - ۱۱۴۱ - ۱۱۴۲ - ۱۱۴۳ - ۱۱۴۴ - ۱۱۴۵ - ۱۱۴۶ - ۱۱۴۷ - ۱۱۴۸ - ۱۱۴۹ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۱ - ۱۱۵۲ - ۱۱۵۳ - ۱۱۵۴ - ۱۱۵۵ - ۱۱۵۶ - ۱۱۵۷ - ۱۱۵۸ - ۱۱۵۹ - ۱۱۶۰ - ۱۱۶۱ - ۱۱۶۲ - ۱۱۶۳ - ۱۱۶۴ - ۱۱۶۵ - ۱۱۶۶ - ۱۱۶۷ - ۱۱۶۸ - ۱۱۶۹ - ۱۱۷۰ - ۱۱۷۱ - ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ - ۱۱۷۴ - ۱۱۷۵ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۷ - ۱۱۷۸ - ۱۱۷۹ - ۱۱۸۰ - ۱۱۸۱ - ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳ - ۱۱۸۴ - ۱۱۸۵ - ۱۱۸۶ - ۱۱۸۷ - ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ - ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱ - ۱۱۹۲ - ۱۱۹۳ - ۱۱۹۴ - ۱۱۹۵ - ۱۱۹۶ - ۱۱۹۷ - ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ - ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱ - ۱۲۰۲ - ۱۲۰۳ - ۱۲۰۴ - ۱۲۰۵ - ۱۲۰۶ - ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ - ۱۲۰۹ - ۱۲۱۰ - ۱۲۱۱ - ۱۲۱۲ - ۱۲۱۳ - ۱۲۱۴ - ۱۲۱۵ - ۱۲۱۶ - ۱۲۱۷ - ۱۲۱۸ - ۱۲۱۹ - ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ - ۱۲۲۴ - ۱۲۲۵ - ۱۲۲۶ - ۱۲۲۷ - ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ - ۱۲۳۰ - ۱۲۳۱ - ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۴ - ۱۲۳۵ - ۱۲۳۶ - ۱۲۳۷ - ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ - ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ - ۱۲۴۲ - ۱۲۴۳ - ۱۲۴۴ - ۱۲۴۵ - ۱۲۴۶ - ۱۲۴۷ - ۱۲۴۸ - ۱۲۴۹ - ۱۲۵۰ - ۱۲۵۱ - ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ - ۱۲۵۴ - ۱۲۵۵ - ۱۲۵۶ - ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ - ۱۲۶۰ - ۱۲۶۱ - ۱۲۶۲ - ۱۲۶۳ - ۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷ - ۱۲۶۸ - ۱۲۶۹ - ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ - ۱۲۷۴ - ۱۲۷۵ - ۱۲۷۶ - ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ - ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ - ۱۲۸۴ - ۱۲۸۵ - ۱۲۸۶ - ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹ - ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ - ۱۲۹۴ - ۱۲۹۵ - ۱۲۹۶ - ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۴ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ - ۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ - ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ - ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ - ۱۳۴۲ - ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ - ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸ - ۱۳۴۹ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲ - ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ -

خاندانی منصوبہ بندی

جناب صدیقی محسن گیلانی - ایم اے

فاضل مقالہ نگار نے خاندانی منصوبہ بندی پر بحث کرتے ہوئے ضمنی طور پر پاکستان میں سیاست کے فروغ کی جو رواد بیان کی ہے وہ بڑی مہرت ناک ہے۔
(ادارہ زندگی)

آبادی کے اضافے پر جن حضرات کو تشویش ہے۔ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک گروہ تو عالمی سطح پر متفکر رہتا ہے کہ دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اور رقبے کی کمی کی وجہ سے ذرائع و وسائل میں کمی واقع ہو جانے کی وجہ سے صورت حال کیا پیلا ہوگی اور بے چارہ انسان کیا کرے گا۔ ان حضرات کے لیے مختلف براعظموں میں فی مربع میل آبادی کا نقشہ دیا جا رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ کچھ دنیا کا نصف سے زیادہ رقبہ مزید آبادی کے انتظار میں ہے تاکہ اسے آباد کیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔

ایشیا (روس کے علاوہ)	آبادی فی مربع میل	براعظم	آبادی فی مربع میل
۱۵۳۶۲	آسٹریلیا	۲۶۵	
۲۴۶۳	اوسٹینا	۱۴۶۶	
۲۴۶۹	اتحاد کیمیک	رتبہ چہ ہزار مربع میل بالقریباً	
۱۹۶۹	افریقہ	۲۶۵	
۲۲۱۶۲	یورپ		

جنس برحق ایک کیشو نے جو دنیا کی برصغریٰ آبادی پر غور کرنے کے لیے سفر کیا تھا۔ اپنی رپورٹ میں کہا کہ اس بات کا کوئی خیر نہیں کہ دنیا کی موجودہ آبادی کی ضرورت کے لیے اس کے قدرتی وسائل کافی نہیں بلکہ ان ذرائع سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا کی موجودہ آبادی سے کہیں زیادہ آبادی

ضرورت ہے جس کا میاں زندگی بھی ادھپا رہ سکتا ہے۔ (انسانیکو پیڈیا برٹانیکا)
دنیا کے خوش حال ملک وہی ہیں جن کی آبادی زیادہ ہے۔ کیونکہ انسان ہی قدرت کی وہ نشین ہے
جو ذرائع و وسائل سے فائدہ اٹھانا جانتا ہے اور اسی کی محنت زمین میں سے معدنیات اور غذا پیدا کرتی
ہے۔ مسئلہ وہی مردم شماری کے مطابق مختلف ممالک کی فی مربع میل آبادی یہ تھی۔

برطانیہ	۶۶۵	جاپان	۴۴۳
بلجیم	۶۵۴	جرمنی	۳۵۲

جبکہ مغربی پاکستان میں فی مربع میل آبادی ۱۹۵۱ء میں ۱۴۲ اور ۱۹۶۱ء میں ۱۳۶ ہے۔
کل پاکستان میں ۱۹۶۱ء کی مردم شماری کے مطابق فی مربع میل آبادی ۲۵۵ نفوس پیش ہے۔ پھر
پاکستان میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں فی مربع میل آبادی بہت کم ہے مثلاً ڈیرہ اسماعیل خان ڈوڈر
میں ۱۱۰۔ بھادپور ڈوڈر میں ۱۴۰۔ خیرپور ڈوڈر میں ۱۵۶۔ حیدرآباد ڈوڈر میں ۸۹۔ کوئٹہ
ڈوڈر میں ۱۴ اور قلات ڈوڈر میں ۷ افراد ایک مربع میل میں آباد ہیں۔

اس سے صاف طور سے ظاہر ہے کہ مغربی پاکستان میں مسئلہ آبادی کی زیادتی کا نہیں بلکہ کمی
کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کردروں میں رقبے ابھی تک ایسے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔
مشرقی پاکستان کی حد تک آبادی کا مسئلہ ضرور موجود ہے۔ وہاں ۱۹۲۲ افراد ایک مربع میل
میں آباد ہیں لیکن اس کا آسان حل مغربی پاکستان میں قدرتی افزائی اور معیشت کو ترقی دینے اور
مشرقی پاکستان میں غیر قدرتی افزائی یعنی صنعتی ترقی میں بہت بڑے بڑے ہرکتے ہو سکتے ہیں۔ مشرقی پاکستان
کا رقبہ کم ہونے کے باوجود وہاں زمین سونا گھلتی ہے۔ اور اگر مناسب طریقے سے منصوبہ بندی (منظم)
خاندانی نہیں) کی جائے تو ملک بے شمار دولت پیدا کر سکتا ہے۔ سادہ دونوں حصے ایک دوسرے
پر انحصار کر سکتے ہیں۔

افراد کی قوت

افراد کی قوت کے مسئلے پر غور کرتے ہوئے اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان میں اور وسط
صرف ۵۵ سال ہے جبکہ امریکا اور یورپ میں ۶۰ اور ۷۰ کے درمیان ہے۔ یہی ۳۵ کی اور وسط عمر
میں سے اگر ابتدائی ۲۰ سال نکال دیے جائیں تو یہ ایک بچہ کی طرح ان ہر تالیف اور تعلیم حاصل کرتے

یا فخری سیکھتا ہے۔ تو قوم کو ایک فرد کی زندگی کے عرصت ۷۵ سال ملے ہیں لیکن میں وہ کوئی مفید خدمت انجام دے سکتا ہے۔ اس لحاظ سے جن ممالک کی اوسط عمر کم ہے انہیں اسی نسبت سے افزائی قوت کی زیادہ ضرورت ہے۔ مغربی پاکستان میں اوسط آبادی فی مربع میل ۱۳۶ ہے۔ جو دوسرے ممالک کے مقابلے میں نصف ہے۔ اس طرح اگر آبادی میں ۷ گنا اضافہ کیا جائے تو قدرتی ذرائع وسائل کے قومی لحاظ سے ہم دوسرے ممالک کی سطح پر آسکتے ہیں۔ چہ جائیکہ اس معمولی آبادی کو عجیب و غریب کنٹرول کی دیکھ لگا دی جائے۔

میسائیلوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ

میسائیلوں کی آبادی میں حیرت انگیز اضافہ ہو رہا ہے اور قبل اس کے کہ اس اضافے پر کوئی تبصرہ کیا جائے۔ مندرجہ ذیل اعداد و شمار کا مطالعہ دل چسپی سے خالی نہیں ہوگا۔

مغربی پاکستان - میسائی آبادی

ضلع	۱۹۸۱ء	۱۹۷۱ء	۱۹۶۱ء
لاہور	۷۶۰	۶۷۸۶	۱۲۵۲۴۰
فیض پورہ	۰	۵۹۹۸۵	۶۳۶۸۸
منٹگمری	۲۰	۲۴۱۰۱	۳۶۴۳۱
لاٹ پور	۰	۵۱۶۹۶	۸۱۸۸۲
جھنگ	۰	۷۴۴	۱۴۸۲
لہان	۴۲	۱۴۲۷۰	۲۱۳۷۸
منظف گڑھ	۵	۲۱۸	۲۹۴۹
گجرات	۱۹	۳۹۱	۳۹۷۶
سرگودھا	۳	۱۲۹۶۰	۲۲۴۹۳
جہلم	۴۸	۷۳۰	۱۶۷۰
برادھندہ	۱۱۰	۴۲۱	۱۱۶۵۳
میانوالی	۳۲۴	۳۲۴	۲۲۲۷

مشرقی پاکستان

۱۹۶۱ء	۱۹۵۱ء	۱۹۴۱ء	محلہ
۱۰۱۶۰	۶۰	.	چٹاگانگ ہلز
۲۷۹۱	۲۳۲۲	.	میسین سنگھ
۸۸۶۰	۱۴۴۳	.	دیناج پور
۸۰۲۸	۳۵۸۸	.	کھلنا
۸۳۰۳	۱۱۶۶	.	راج شاہی
۲۸۴۲	۳۸۹	.	رنگ پور

۱۹۵۱ء اور ۱۹۶۱ء کے اعداد و شمار سے اندازہ ہوگا کہ میسائیوں کی آبادی ان علاقوں میں خاص طور پر بڑھ گئی جن میں نہیں نکالی کر آب پاشی کا انتظام کیا گیا اور راضی کے قطعات (مربعات) تقسیم کیے گئے۔ حصول آراضی کے مواقع سے بھی زیادہ تر پسماندہ اقوام نے ہی فائدہ اٹھایا یا کچھ ہندو میسائی ہوئے۔ مسلمانوں نے ایمان کا سودا بہت ہی کم کیا۔ ۱۹۶۱ء میں چونکہ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس لیے میسائی مشینوں کی سرگرمیاں بالکل سرد رہیں۔ دراصل ۱۹۶۱ء اور ۱۹۶۱ء کے درمیان اضافہ ۷۴۱۹ اور ۱۹۶۱ کے درمیان ہوا ہے۔

رفتار ترقی

مشرقی پاکستان میں ۱۹۵۱ء سے ۱۹۶۱ء تک عام آبادی میں اضافے کا تناسب ۲۴ فی صد رہا جبکہ میسائی آبادی میں اسی عرصے میں ۲۹۵ فی صد کے حساب سے اضافہ ہوا۔ مغربی پاکستان میں ۶۱-۱۹۶۱ء کے عرصے میں ۵۰ فی صد کے حساب سے اضافہ ہوا لیکن یہ اضافہ پورے مشرقی پنجاب اور ہندوستان کے بیشتر علاقوں سے کروڑوں لوگوں کی ہجرت کی وجہ سے ہوا۔ جبکہ میسائیوں کی آبادی میں ۱۹۶۱ء میں ۲۹۵ فی صد کے حساب سے اضافہ ہوا۔ درآن حالیکہ میسائیوں کی ایک بڑی تعداد نقل مکانی کر کے ہندوستان بھی چلی گئی۔

۱۹۶۱ء کی مردم شماری کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ۱۹۰۱ء میں یہاں میسائی آبادی کا تناسب ۷.۷ تھا۔ لیکن حالیہ سالوں میں ہجرت، انگریز اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں میسائیت نے تمام مذاہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے۔ سب سے زیادہ اضافہ راولپنڈی (جسے اب دارالحکومت کے لیے منتخب

یا گیا ہے) میں ہوا۔ یہ اضافہ ۲۷۲۲۲ فی صد ہے چنانچہ ملک میں ۱۷۱ فی صد رنگ پروریں ۲۰ فی صد
یناج پروریں ۱۳۴ فی صد اور ضلع پٹنہ میں ۸۷ فی صد اضافہ ہوا ہے۔

بیدا کی فتوحات

کینیڈا کے روین کیتھولک جریدہ پر اسپرنگ فیلڈ ۸ اکتوبر ۱۹۵۸ء میں مشرق بعید (پاکستان سمیت) میں اپنی
زحمت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ "مشرقیوں کی کارکردگی مشرق بعید میں پچھلے سال میں ہمیشہ سے زیادہ
ہے۔ آخری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پچھلے سال ۱۲ لاکھ ۲۱ ہزار ۱۶۹ افراد کو بپتسمہ دیا گیا جس
ے کیتھولک عیسائیوں کی تعداد ۳ کروڑ ۲۶ لاکھ ۲ ہزار ۶۹۹ ہو گئی۔ جبکہ اس صوبہ کی کل آبادی ۳۰ کروڑ
۱۳ لاکھ ۶۳ ہزار ہے۔

آگے چل کر ہی اخبار لکھتا ہے۔ "پاکستان میں چرچ کو اپنے تبلیغی مشن میں عظیم ترین کامیابی حاصل ہوئی ہے اور
ت گزشتہ سال میں آٹھ ہزار مسلمانوں کو بپتسمہ دے کر عیسائی بنایا گیا ہے۔ پاکستان کی مجموعی آبادی سات
روڑی لاکھ ہے جس میں کیتھولک افراد کی تعداد ۱۱ ہزار سے بڑھ کر اب ۱۲ لاکھ ۲۱ ہزار دو سو تریسٹھ
پنچ چکی ہے۔ اب ۳۸ پادری ہیں جن میں ۶ پاکستانی ہیں۔ چرچ نے ایک اور سنگ میل نصب کیا
اور وہ یہ کہ ایک پاکستانی جوڑت کار ڈیرو کو کراچی کا آرج بپتسمہ مقرر کیا گیا ہے۔

یہ صرف ایک مشن کا حال ہے اور ایسے ۱۰۰۰ مشنری ادارے پاکستان کے دونوں حصوں میں کام کر رہے
جہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، سوئیڈن اور دوسرے یورپین ممالک کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں کی
اداروں سے رہے ہیں۔ مشنری اداروں کو جو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں، وہ بہت زیادہ قابل فہم
مشنریوں کو ہدایات

اگر مسلمان نعرانیت قبول نہ کریں تو کوئی پروا نہیں۔ ہم اپنا کام جاری رکھو اور ان کے دلوں میں
لام کے متعلق مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے رہو۔ اگر تم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو
پاری عظیم فتح ہوگی۔ تم ان لوگوں کو عیسائی بنائے بغیر ان سے عیسائیت کی انہی خدمت لے سکو گے جو
عیسائی بھی اپنے مذہب کے لیے نہ کر سکیں اور اس غرض کے لیے اگر انہیں کسی اصولوں کے اندر کچھ ٹھیک بھی پیدا
نی ہوتے تو بلا کھٹ پید کر دو۔

اس مقصد کی تکمیل کے لیے مشنری اسکول بڑا ہمس کو دارا داکر رہے ہیں۔ کیونکہ آئندہ نسل جن کے

انہوں میں مستقبل قریب میں پاکستان کی باگ ڈور سونپی اس کا تقریباً ہی فی صد حصہ جس کی اکثریت پاکستان کے با اختیار اور سرمایہ دار طبقے سے تعلق رکھتی ہے ان ہی مشن اسکولوں میں تعلیم دیا جائے۔

سرکاری تعاون

مشہور میڈیاں بحریہ مسلم ورلڈ نے اپنے جنوری ۵۸ء کی اشاعت میں لکھا تھا کہ ایک حقیقت بالکل واضح اور نمایاں ہے کہ مسلمانوں کا امن و سکون اس طرح غارت ہو چکا ہے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج میڈیوں کی طرف سے دوستی کا اظہار مسلم افراد بچے کی نسبت زیادہ خوشی سے قبول کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ چکے ہیں۔ وہ افراطی فقری کا شکار ہیں اور اپنی ضرورت و احتیاج کو پہچاننے لگے ہیں۔ سبھی امانت، موارات اور ہدایات کے لیے اس سے عظیم تر موقع پہلے کبھی نہیں آیا۔ لاہور میں مغربی پاکستان کے لیے کوچین ریلیف کمیٹی قائم ہو چکی ہے۔ حکومت پاکستان اور اسی ہم کے دورا چرچ ورلڈ سرورس کا برابر ہاتھ بٹا رہی ہے۔ ہمارے نمائندے پاکستان سے برابر یہ اطلاعات پہنچا رہے ہیں کہ سرکاری حکام کی طرف سے انہیں دل کھول کر تعاون اور سہولتیں حاصل ہو رہی ہیں۔

مشنری ادارے

سردار فیاض الرحمن صاحب نے مغربی پاکستان اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ مشنری اسکول و حقیقت گھاس میں چھپے ہوئے سانپ ہیں۔ اگر ہمارے نوجوانوں کا کردار تباہ کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں اگر مشنریوں کی سرگرمیوں پر فوراً پابندی لگائی گئی تو دس سال کے اندر اندر اس ملک میں ایک بھی مسلمان نہ رہے گا۔ (روزنامہ جنگ ۲۵ جون ۱۹۶۶ء)

مسٹر انیقونی ڈی سوزا کا بیان

مسٹر انیقونی ڈی سوزا پاکستانی میڈیوں کے نمائندے اور ایک ذمہ دار سرکاری افسر ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا تھا۔ میڈیاں اقلیت آج صرف بڑے شہروں اور قصبوں میں ہی سرگرم کار نہیں ہے بلکہ ہر ملک کے دیہات میں اور چھوٹے شہروں تک میں میڈیاں پھیل چکی ہیں اور قافلوں داں موجود ہیں۔ اور مغربی پاکستان میں میڈیوں کے پورے محاذوں وجود میں آچکے ہیں۔

یہ حقائق اور اعداد و شمار ہر شخص کے سامنے موجود ہیں۔ اب میرے لیے اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میڈیاں چرچ نے مسلمانوں کو میڈیاں بنانے میں نمایاں ترین کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان

مشرقیوں کے لیے ترفاد بن رہا ہے۔ تو یہ امر پاکستانی مسلمانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گزشتہ
 ۱۰ برس تک اس ملک میں حکمرانی کی ہے۔ کس قدر باعث فخر ہے۔ ہماری گزشتہ تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ
 اگر ملت اسلامیہ کا ایک فرد بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوا ہے یا اس کے نکلنے کے امکانات پیدا ہونے
 ہیں۔ تو پوری ملت کرب و افریت سے تھلا اٹھی۔ ہماری یکینیت اس دور میں بھی قائم رہی جب ہم انگریزوں
 کے تسلط میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہمارے اٹھارہ لاکھ سالہ دورِ آغا دی میں اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کرنے
 والوں کی تعداد ہمارے دو صد سالہ دورِ غلامی میں عیسائی ہونے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔
 درآن حال کیا انگریزی دور میں نہری علاقوں کو جب آباؤ کیا گیا تو عیسائیوں کو بہت مراعات دی گئیں۔ اول
 عیسائیت قبول کر کے والوں کو زمینوں کے بڑے بڑے قطعات عطا کیے گئے لیکن اس پورے دور میں صرف
 اچھوت اقوام نے عیسائیت قبول کی اور مسلمانوں نے بڑے سے بڑے لالچ کو ٹھکرا دیا۔

خطرناک نتائج

اس حقیقت سے تو ہر شخص واقف ہے کہ عیسائی آبادی میں اضافہ کرنے کے لیے ٹن کروڑوں روپے
 صرف کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں ہر پتہ پیدا ہونے پر وظیفہ دیا جاتا ہے اور ہر طرح کے لالچ اعلیٰ تعلیم کے
 لیے امر کیا اور بھلائی سمجھنے کی ترغیب اور ہر ممکن سہولتوں کا ایمان خریداجاتا ہے۔ اس طرح آبادی میں
 اضافہ کرنے کے مختلف طریقے استعمال کو کہ اب آبادی بارہ لاکھ تک پہنچ گئی ہے اور حکومت سے ایک وزارت
 کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔

سیاسی خطرات

یہی خطرے کی نشان دہی روزنامہ انجام کراچی نے ۱۲ اگست ۱۹۶۲ء کے ادارے میں کی ہے۔ جو درج
 ذیل ہے۔

دیت نامہ سے سبق لو

اس وقت جنوبی دیت نامہ میں عیسائیوں کی تعداد صرف ۹-۱۰ لاکھ ہے اور بدھ دھرم کے پکڑاؤ
 کی تعداد سو کروڑ سے زیادہ ہے۔ لیکن اقلیت کے اثر و اقتدار کا یہ حال ہے کہ اس بدھ ملک کے صدر رہی
 کیمرنگ عیسائی ہیں۔ ان کی خواہشیں میڈیم نیز عیسائی مذہب کی اس تدریج پر جوش تبلیغ کرنے والی ہیں۔ بدھ
 بدھ مذہب کے خلاف اس قدر سخت تقریریں کرتی ہیں کہ تازہ اطلاعات کے مطابق بدھ لیڈروں نے میڈیم

کی ناقابل برداشت اشتعال انگیزیوں کی جانب ان کے بیہوشی صدر کی توجہ مبذول کرائی ہے۔
 صدر مملکت اور اس کی محل سرکار تک تو آپ نے دیکھ لیا سب ذرا باہر نظر ڈالیے۔ جنرل دیتلہم
 وزیر اعظم میاں ہے۔ گاندھی نچھت میاں ہے۔ ڈاکٹروں انجینروں اور پروفیسروں کی بھاری اکثریت
 میاں ہے۔ کاروبار پر میاں چلے ہوئے ہیں اور بدھوں کی یہ پرانی عقلمندانہ مملکت محلی طور پر میاں
 بیابانوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہی لوگ جن کے ابا دادا عداوتِ مذہب کے پرستار تھے اور جنہیں پرتگیزی
 فریڈی مشنریوں نے ان کے قومی مذہب سے منحرف کر دیا۔ جنرل دیتلہم کے اس واقعہ میں پاکستان
 کے لیے بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ غیر ممالک کے مشنری اداروں نے اپنی جارحانہ تبلیغ کے ذریعے پاکستان
 میں ابتدا کی آگ پوری شدت سے بھڑکا رکھی ہے۔ جارحانہ تبلیغ کے ذریعے پرانے کوٹوں کے ذریعے
 امر کی گنجی اور دودھ کے ڈبوں کے ذریعے۔ غرضیکہ ہر ممکن خریب اور ہر ممکن دھمکی کے ذریعے مسلمانوں کے مذہب
 پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور میاں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ غیر ممالک کے مسیحی اخبارات
 علی الاعلان کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام ملکوں میں پاکستان کی سر زمین ان کے لیے زیادہ زرخیز ثابت ہوئی
 ہے۔ جسے دنیا کے نقشے پر نمودار کرنے کے لیے کم و بیش ڈیڑھ کروڑ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا
 ۔ دیکھ تباہی و جلا وطنی کو لبیک کہا مشنری اداروں کی سرکشی کا یہ حال ہے کہ وہ حکومت کے احکام
 ہدایات کو خاطر میں نہیں لاتے اور حکومت کے خرچ پر بھی اپنے سکولوں میں مسلم طلبہ کی مذہبی تعلیم کا
 انتظام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ فرنگی مشنری ادارے مذہب کے علاوہ ہماری تہذیب ہماری
 معاشرت اور ہماری تاریخ پر بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں مشنری اسکولوں میں اردو بولنے کو جرم قرار
 دیا جاتا ہے اور سلطان ٹیپو شہید ایسے مجاہد کو ڈاکو کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہماری حکومت کی
 افسوسناک رواداری اور چشم پوشی سے میاں کیوں کے حوصلے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اپنی سرکشی اور اشتعال
 انگیزی پر شرمندگی محسوس کرنا تو درکنار وہ اب یہاں تک مطالبہ کر رہے ہیں کہ مرکزی اور صوبائی
 کابینہ میں میاں و در و رائل کیے جائیں۔ وقت ہے کہ پاکستان میں فرنگی مشنریوں کی دراز دستیاؤں
 جارحانہ تبلیغ اور ان کی بھرپور آتش ارتداد کا مقابلہ سختی کے ساتھ کیا جائے ان کے اشتعال انگیزانہ
 پروپانڈیاں مائد کی جائیں۔ ان کے ہینڈل اور دوس گاہروں کو قومی تحریک میں لیا جائے۔
 ہمیں یہ خطرہ اور تلخ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر جنرل دیتلہم نام میں نو دس لاکھ میاں سرکار

سے زیادہ بدہ باشندوں کو غلام بنا سکتے ہیں تو پاکستان میں غیر ملکی چہرہ دستیاب ایک نہ ایک دن کیوں رنگ نہیں لاسکتیں اور عیسائی اقلیت کی تعداد بڑھ جانے پر پاکستان کی عظیم اٹان اکثریت کو مگنی کا ناچ کیوں نہیں لچا سکتی۔

نایب مجریہ کی مثال

روزنامہ انجام نے بڑی وضاحت کے ساتھ فلند رائے بات کہہ دی ہے۔ اس پر مزید کچھ کہنے کی تو ضرورت نہیں۔ البتہ نایب مجریہ کا حشر ہمارے سامنے ہے۔ جہاں عیسائی اقلیت نے مسلمان حذیر اعظم سرابو بکا ورا احمد کو شہید کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے اندر اس سے بے چینی پیدا ہوئی تو قتل و غارت کا بازار گرم ہوا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا گیا۔

کیا اس مسئلے کی سنگینی اور نزاکت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے مسلمانوں کے اخلاقی سرمایہ کو تباہ کر دیا جائے۔ ان کی آبادی کو کم کیا جائے۔ اور عیسائی اقلیت کو مزید بڑھانے کا موقع دیا جائے۔

(ایڈیٹور لاہور)

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی
مشکایت ہو تو چہرہ پر مژدہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوٹے پھنسی خارش اور داسے نجات دے
کوسم اوچھے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیکیان مسلم ہسپتال علی گڑھ

قرآن مجید کے ہندی تراجم

جواب سید قادری صاحب استاد درس گاہ مجتہد اسلامی رام پور

قرآن مجید کے ہندی ترجموں کی تعداد دو درجن سے زیادہ ہے۔ جن میں کچھ ترجمے تو مکمل ہیں اور پورا مکمل ہیں۔ پھر ان میں سے بعض تراجم عربی متن کے ساتھ ہیں اور بعض غیر متن کے شائع ہوئے ہیں کچھ ترجمے ایسے بھی ہیں جو عربی متن کے علاوہ تشریحی نوٹ تفسیری حواشی اور دیگر مفید معلومات سے ہیں۔ ان تراجم کا مختصر تعارف ذیل ہے

(۱) قرآن مجید کے غیر مکمل ہندی تراجم :

(۱) نویں صدی عیسوی کے مشہور سیاح بزرگ ابن شہر یار نے اپنے سفر نامے (مجاہلہ ہند) میں صفحہ ۳ پر قرآن مجید کے ایک ترجمے کا ذکر کیا ہے۔

یہ ترجمہ اب سے تقریباً گیارہ سو سال پہلے ہندوستان میں ہندی زبان میں ہوا ہے۔ قرآن شریف یہ سب سے پہلا ترجمہ ہے جسے ایک ہندوستانی راجہ نے ششمین صدیء مطابقت میں کرایا تھا۔ اس راجہ کا نام مہرک بن دانک (یا رائی) تھا۔ جو الہا (الو) کشمیر اور پنجاب کا حکمران تھا۔

ترجمہ ایک ایسے عالم نے کیا تھا جس کی پرورش ہندوستان میں ہوئی تھی اور وہ ہندوستان کی مختلف زبانیں جانتا تھا۔ اس نے یہاں تین سال گزارے۔ اس عالم کو راجہ مہرک بن دانک کی فرمائش پر منظور (منذور) ہوا تھا۔

حاکم عبداللہ بن عمر نے بھیجا تھا ماکہ راجہ صاحب برصغیر کو اسلام سے پورے طور پر واقف کرادے انہوں نے کہ یہ ہندی ترجمہ صرف سورہ یسین (یسویں پارہ) رکوع ۴ تک مکمل ہو کر ناقص رہ گیا

اس ترجمے کو سن کر راجہ صاحب نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ (ماخوذ از پیام امین صلوات اللہ علیہ) اہلسنہ اہل اللہ نے بت ماہ نامی مکتوبہ ۱۳۱۷ھ فاران تحریر کیا (نبرہ کراچی) اور روزنامہ دعوت دہلی ۱۹۴۶ء کا نام

(۲) مولانا سید محمد علی صاحب جوہری مؤلف اپنی تصنیف "ارشاد روحانی" میں صفحہ ۶ پر لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت دقت (مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی) نے اس کتب خانہ کو پاس بلا کر ارشاد فرمایا کہ "مولوی عبدالقادر صاحب کے ترجمے (موضع القرآن مطبوعہ ۱۹۰۹ء) سے دو سو برس پیشتر" جاکھا " میں نہایت عمدہ ترجمہ قرآن شریف کا ہوا ہے۔ پہلے دیکھا ہے۔"

یعنی یہ ترجمہ تقریباً ۱۷۰۰ء میں کیا گیا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمن صاحب کی اس عینی شہادت کو مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی نے اپنی تالیف (تذکرہ فضل الرحمن) میں صفحہ ۴۲ اور صفحہ ۱۳۹ پر تحریر فرمایا ہے۔ (۳) مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی نے اپنے دہلے کی بے شکست ہندی بجا شایم قرآن مجید کی کچھ سورتوں اور حصوں کا ترجمہ فرمایا ہے۔ جو ایک بار گلشن ابراہیمی پریس لکھنؤ سے شائع ہوا تھا اور اب نایاب ہے۔ یہ ترجمہ مولانا کی قرآن فی ادبی ذوق اور لطافت طبع کا نمونہ ہے۔ (اقتباس از تذکرہ فضل الرحمن صفحہ ۸۳ مرتبہ مولانا ابوالحسن علی ندوی)

(۴) مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی (منہج اتاؤ دیوپی) المتوفی ۱۳۵۷ھ۔ آپ اپنے مریدوں کو وقتاً فوقتاً قرآن مجید کا درس دیا کرتے تھے۔ مولوی جمیل حسین صاحب بہاری نے ان درسوں کا ترجمہ کیا جسے مولانا عبدالباقی صاحب فرنگی علی نے ۱۳۵۷ھ میں ناگڑی رسم الخط میں طبع کرا کر لکھنؤ سے شائع کیا اس ترجمے کا ایک نسخہ راقم الحروف کے پاس بھی موجود ہے۔

ترجمے کا نام قرآن شریف کا ترجمہ ہے۔ لمبائی ۸ انچ اور چوڑائی پانچ انچ ہے۔ صفحات کی تعداد ۴۴ ہے اور ہدیہ صرف دو آنے ہے۔ پہلا ایڈیشن ایک ہزار کی تعداد (گورنمنٹ ایپلائنڈ پریس ۳۴ لاٹس روڈ لکھنؤ) میں طبع ہوا ہے۔

(۵) خواجہ حسن نظامی صاحب دہلوی متوفی ۱۳۵۷ھ۔ موصوف نے شادی اور سنگٹھن کے پر آشوب زمانے (۱۳۵۷ھ لغایت ۱۳۵۸ھ) میں قرآن مجید کا ایک کمال ہندی ترجمہ جمع تفسیر دو ضخیم جلدوں میں شائع کیا ہے جس کی زبان عام فہم اور سلیس ہے۔ انہیں دونوں جلدوں کے پارہ حقیم (تیسویں پارہ) کا ہندی ترجمہ طبع بھی شائع کیا تھا۔ تاکہ ہندی جانتے دہلے لکے اور لکھیاں پڑھ سکیں۔ اس کا ہدیہ تین آنے پر (دہلوی بیجاچہ تفسیر مذکور صفحہ ۳۴)

(۶) مولانا محمد علی صاحب دہلوی (متوفی ۱۳۵۷ھ) نے خواجہ حسن نظامی صاحب دہلوی کی تفسیر کے

دیباچے میں صفحہ ۴ پر تحریر فرماتے ہیں۔

ابتدائیں ایک بڑے لائق مسلم عالم کو دو سو روپیہ ماہوار پر مقرر کیا تھا جو ملازمت عربی علوم کے انگریزی علوم کے بھی مستند فاضل تھے اور جن کو فن تفسیر میں ساہا سال کا تجربہ تھا اور تفسیر نوہی کے وہ خاص ماہر تھے۔ چنانچہ انہوں نے دو سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر تیار کی اور مولانا غلام محمد صاحب نے اپنے مترجم رفیعاری کی مدد سے اس تفسیر کا ہندی ترجمہ بھی تیار کر دیا۔

لیکن میں نے دیکھا کہ یہ تفسیر اس قدر طویل ہے کہ صرف سورہ بقرہ کی تفسیر نوے نثران مجید کی تفسیر کے برابر ہے تو مجھے چھپائی کے خرچ کا اندیشہ ہوا اور مجبوراً مذکورہ تفسیر کو سورہ بقرہ تک لمبائی کر دیا۔ اس تفسیر میں مخالفین اسلام کے تمام اعتراضات کا نہایت عمدگی کے ساتھ رد کیا گیا ہے کیئر مصارف کے باعث یہ تفسیر شائع نہیں کی جاسکی۔

(۷) مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی (ضلع بارہ بنکی) اپنے اخبار صدق جدیدہ لکھنؤ میں ۲۶ جولائی ۱۹۳۵ء کی اشاعت کے صفحہ ۸ پر تحریر فرماتے ہیں کہ :-

"بعض پاروں کا ہندی ترجمہ مولانا محفوظ الرحمن صاحب لکرائی کا کیا ہوا ہے۔ یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے۔ یقیناً نہیں ہو سکتا ہے لیکن میرے محترم دوست مولانا محمد ایوب صاحب اصلاحی جو بحیثیت مسلم کے تقریباً دو تین سال قصبہ لکراں (ضلع لکھنؤ) میں قیام فرما چکے ہیں۔ اپنے چشم دید حالات اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

مولانا محفوظ الرحمن صاحب لکرائی ضمیمہ العمری صحت بھی خراب رہتی تھی۔ جسم اور ہاتھوں میں آبلے پڑنے بہتے تھے جس کی وجہ سے لکھ نہیں سکتے تھے مگر مولانا کو قرآن مجید کا ہندی ترجمہ کرنے کی بڑی دین تھی۔ ضمیمہ اذ ملالت کے باوجود انتھک محنت کرتے تھے خصوصاً ہندی الفاظ کے انتخاب میں بڑی تحقیق اور چھان بین سے کام لیتے تھے۔ ترجمے کا اہل کر لے ادا ایک غیر مسلم جو قوم کے کایتھے تھے کاتب کی خدمت انجام دیتے تھے تقریباً سال ۱۹۲۷ء میں مولانا رحلت فرما گئے جس کی وجہ سے یہ ترجمہ ناکل رہ گیا۔

(۸) قاضی عابد علی صاحب لکھنؤی ضلع کانپور المتوفی ۱۹۱۷ء آپ نے ہندی زبان میں قرآن شریف کے پندرہ پاروں کا ترجمہ کیا تھا۔ جو ماہنامہ اسلام کانپور میں بالاقساط نکلتا رہا۔

(۹) کتابی دنیا کراچی بابت ماہ جنوری سال ۱۹۳۵ء صفحہ ۸) اس ترجمے کا بیشتر حصہ راقم الحروف نے مطالعہ کیا ہے۔ زبان بہت آسان اور باعبار ہے۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ حب ضرورت تفسیر کی اشاعت کی ہے۔

میں (۹) فردری شہ ۱۹۵۵ء میں مکتبہ جہت اسلامی ہند سے "پو تر قرآن کے نام سے قرآن مجید کے پہلے بارے (اکھ) کا ہندی ترجمہ تھیلے لکلاں پر شائع ہوا ہے صفحات کی تعداد ۱۲۶۷ اور یہ دور دیر آٹھ اے ہے پہلا ایڈیشن دو ہزار کی تعداد "ہندوستانی پرنٹنگ ورکس رام پور میں طبع ہوا ہے۔

ترجمہ اور تفسیر لکھنے کے فرائض مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی نے انجام دیے ہیں۔ موصوف نے تفسیر لکھتے وقت اس دور کے غیر مسلم ذہن میں پیدا ہونے والی الجھنوں کو خاص طور سے سامنے رکھا ہے۔

ترجمہ کو ہندی جامہ پہنانے کی خدمت پنڈت کیلاش ناتھ صاحب برہنپت رام پوری، حافظ ابو محمد امین صاحب رام نگری اور افضل حسین صاحب بٹوی نے انجام دی ہے۔ زبان عمدہ اور معیاری ہے۔ ترجمے کے ساتھ عربی متن بھی شامل ہے جو ٹائپ میں ہے۔

(۱۰) فردری شہ ۱۹۵۵ء میں حافظ ابو محمد امین الدین رام نگری صاحب نے تیسری بارے (پارہ ۴م) اور پارہ اول (الم) کا ترجمہ مع تشریح کے شائع کیا ہے جن کا یہ بالترتیب ڈیڑھ روپیہ اور ایک روپیہ ہے پارہ ۴م دو قسم کا طبع ہوا ہے۔ ایک عربی متن کے ساتھ ہے اور دوسرا بلا متن کا ہے۔

ان پاروں کا سائز کتابی (۱۰ ۱/۲) ہے۔ طابع سنہی پرنٹنگ پریس درگنہ باغ دارانی اور پبلشر ہاشم سدن رام نگر نارائسیٹ ہے۔

(۱۱) آچاریہ دتو بھادوے جی دوجید تحریکوں (مہودان تحریک اور مردادے تحریک) کے بانی اور مشہور سماجی رہنما ہیں۔ چنانچہ مہودان تحریک میں اب تک آپ کو بائیس ہزار پانچ سو اڑھائی سو (۲۵۶۸) گاڑی بطور عطیہ مل چکے ہیں۔

آپ نے قرآن مجید کا ایک انتخاب تیار کیا ہے قرآن میں کل چھ ہزار چھ سو چھ (۶۶۶۶) آیات ہیں ان میں سے ایک ہزار اسیٹھ (۱۰۶۵) آیتوں کو منتخب کر کے آچاریہ جی نے چار سو مختلف عنوانات کے تحت یہ انتخاب ترتیب کیا ہے۔ ان میں بعض آیات جزوی طور پر لی گئی ہیں۔

اس انتخاب کا ترجمہ آچاریہ جی نے اپنی مادری زبانیں مرہٹی میں کیا ہے جسے آپ ہندوستان کی ساری زبانوں میں شائع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

چنانچہ اب تک اردو ایڈیشن روح القرآن کے نام سے ہندی ایڈیشن "قرآن سارے کے نام سے انگریزی ایڈیشن روح القرآن کے نام سے اور عربی ایڈیشن جس کا یہ بارہ سو ہے روح القرآن کے

نام سے مکمل مرید اسٹیک، پراکاش، راج گھاٹ، کاشی سے شائع ہو چکا ہے۔

جی ۱۹۷۵ء میں اردو ایڈیشن روح القرآن کے نام سے تین ہزار کی تعداد میں شائع ہوا ہے یہ ترجمہ شری اچیت دیش پانڈے صاحب نے کیا ہے جو بلا متن کے ہے۔ اس مجلد ترجمے کا ہدیہ صرف چاندنی اس اردو ترجمے (روح القرآن) کو ناگری رسم الخط میں روح القرآن ہی کے نام سے بھی شائع کیا ہے جس کا ہدیہ دودھ پیسے ہے۔

(۱۲) ۱۹۷۵ء میں ہندی ایڈیشن قرآن سار کے نام سے دو قسم کا شائع ہوا ہے۔ ایک بغیر حنی کے ہے اور دوسرا عربی متن کے ہے جن کا ہدیہ بالترتیب دودھ پیسے پچاس نئے پیسے اور چار روپیہ فی جلد ہے۔ (از فہرست کتب بابت ماہ جولائی ۱۹۷۶ء، مردوے ساہتیہ)

(۱۳) ماہنامہ کانفی "لام پور" یو۔ پی میں مشہور "تفہیم القرآن" (از سید ابوالاعلیٰ صاحب دہلوی) کا ہندی ترجمہ تقریباً چار سال سے مسلسل قسط وار شائع ہو رہا ہے۔ اب تک دس پاروں کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے اور گیارہویں پارے کا ترجمہ شروع ہو گیا ہے۔ سورہ نوے غفر تب ختم ہونے والی ہے۔

یہ ترجمہ مدیر ماہنامہ کانفی مولانا کوثر نیر دہلوی صاحب کے قلم سے مکمل رہا ہے۔ آپ ہندی ادب پر کافی عبور رکھتے ہیں۔ ترجمہ کی زبان ادبی اور میٹھی ہے۔

(ب) قرآن مجید کے مکمل ہندی تراجم:-

(۱) پادری ڈاکٹر احمد شاہ مسیحی نے "القرآن" کے نام سے قرآن شریف کے مکمل ہندی ترجمہ پہلی بار ۱۹۱۵ء میں اردو دوسری بار ۱۹۱۷ء میں اور تیسری بار ۱۹۲۵ء میں راج پور ضلع دہرہ دون سے شائع کیا ہے۔

اس ترجمے کا دوسرا ایڈیشن میرے سامنے ہے۔ جو پانچ سو کی تعداد میں پرتاب پڑیں، کانپور میں چھپا۔ سائز ۲۶×۲۰ ہے۔ ضخامت ۴۴۲ صفحات ہے اور ہدیہ پکٹنگ ڈیڑھ سٹینچ چار روپیہ بارہ کٹے ہوئے جلد سادہ اور پکی پکلی ہے۔ طباعت نفیس اور کاغذ عمدہ ہے۔ پادری صاحب نے یہ ترجمہ اصل عربی کے بحاورہ ہندی میں کیا ہے۔ حاشیہ میں جا بجا مختصر تشریحات بھی ہیں شروع میں ترجمہ کا مکمل تعارف اور سورتوں کی فہرست درج ہے۔ اس کے بعد اصل ہندی ترجمہ ہے جو بلا متن کے ہے۔

(۲) شیخ محمد یوسف صاحب ایڈیٹر اخبار "نور قادیان" ضلع گوجرانوہ سندھ پنجاب نے بھی قرآن

کا ایک ہندی ترجمہ قرآن شریف کا ہندی انوار (قرآن شریف کا ہندی ترجمہ) کے نام سے شائع کیا ہے۔ ترجمہ کے فرائض ایڈیٹر صاحب نے خود انجام دیے ہیں جس میں غیر مسلم خاص کر ہندوؤں اور سکھوں کے مذاق کو پیش نظر رکھا ہے۔ یہ ترجمہ بھی بغیر عربی متن کے ہے۔ کہیں کہیں حاشیے پر برائے نام بعض الفاظ کی مختصر تشریح کر دی گئی ہے۔ ترجمہ کی زبان اچھی ہے۔ خطا تا جلی ہے کہ پڑھتے وقت آنکھوں کو ملکن ملتا ہے۔ اس جلد ترجمہ کا طول دس اپنچ اور عرض چھ اپنچ ہے۔ صفحات کی تعداد ۴۲۲ ہے۔

دوسرے سیدہ سمجھے دستیاب ہوا ہے اس میں قیمت اور سن طباعت درج نہیں ہے۔ طالب کا نام پنڈت دولت رام شرما ہے اور اسٹار پریس بازار بال امرتسر (پنجاب) میں طبع ہوا ہے۔

(۳) خواجہ حسن نظامی صاحب دہلوی (آپ کا مختصر ذکر پہلے آچکا ہے) نے قرآن مجید کا ہندی ترجمہ دہندی تفسیر کے نام سے ایک ترجمہ مع تفسیر کے دو جلدوں میں شائع کیا ہے۔ پہلی جلد اکتوبر ۱۹۲۵ء میں طبع ہوئی۔ دوسری جلد ۱۹۲۷ء میں طبع ہوئی ہے۔ پہلی جلد کتاب کا طول پندرہ اپنچ اور عرض دس اپنچ ہے۔ صفحات کی تعداد ۹۰۰ ہے۔ ہر یہ قسم اہل دس روپیہ فی جلد اور قسم دوم پانچ روپیہ فی جلد ہے۔ اسے ابن عربی کا رکن حلقہ مشائخ دہلی نے شائع کیا ہے اور ہندوستان الیکٹریک منگ ورس دہلی میں طبع ہوا ہے۔

عربی متن اور رنگ زیب مالگیر کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مجید کا نوٹو (مکس) ہر صفحہ پر ہے اور اس کے سامنے شمس العلماء مولانا ڈپٹی ڈائریٹر احمد صاحب مرحوم دہلوی کا مشہور و مقبول اردو ترجمہ ہے۔ ہندی رسم الخط میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ حاشیے پر مولانا خراجن نظامی صاحب کا ہندی ترجمہ اور ہندی سیر ہے۔ جو مولانا غلام محمد صاحب (فاریں دیوبند سابق پنڈت کیشورام شرما اور دوسرے لکھی نامور ہندو مان ہندی ترجمہ کرنے والوں کی امداد سے پانچ سال کے عرصے میں تیار ہوا ہے۔ خواجہ صاحب نے بڑے محنت اور جہاں نشانی سے یہ خدمت انجام دی ہے۔ شروع میں ایک محل تہذیب بھی ہے جو پانچ صفحات پر ہے۔

(۴) قرآن مجید کا ایک اور مکمل ہندی ترجمہ مولانا احمد بشیر صاحب فرنگی محل نے ترتیب دیا ہے۔ اس ترجمہ کا قرآن شریف ہے جو بغیر عربی متن کے ہے۔ کہیں کہیں حاشیے پر ضروری نوٹ بھی پائے جاتے ہیں۔ شروع میں مختصر تہذیب چھ صفحات پر ہے۔ صاحب کا مقدمہ قرآن شریف پر ایک نظر کے عنوان سے شائع ہے جو سولہ صفحات پر ہے۔

پر مشتمل ہے۔ ترجمہ کی زبان بہت آسان ہے۔

اس ترجمہ کی کثرت پر ہمارا سابقہ لوگ نے کافی کڑواہٹ لکھنے سے شائع کیا ہے۔ اس کا سائز ۱۱×۱۳ ہے اور ضخامت چھ سو اٹھ صفحات ہے۔ ہدیہ صرف اٹھ روپیہ ہے۔ پہلی بار دہزار کی تعداد میں آباد ہمارا پریس این آباد پارک لکھنؤ میں طبع ہوا ہے۔ سنہ طباعت دس بیس ہے۔ البتہ دیکھنے سے قیاس ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ آزادی (۱۵ اگست ۱۹۴۷ء) کے بعد شائع ہوا ہے۔

۵۱ جنوری ۱۹۶۶ء میں ابوسلمہ محمد عبدالحی صاحب مدیر المحسنات رام پور یونیورسٹی نے بٹے اہتمام کے ساتھ ایک مکمل اور مجلد ہندی ترجمہ مع عربی متن کے شائع کیا ہے جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اس

کا سائز ۲۶×۳۲ ہے اور صفحات ایک ہزار سے بھی زیادہ ہیں۔ ہدیہ دس روپیہ اتنی تینے پینے ہے۔ پہلا ایڈیشن پانچ ہزار کی تعداد میں طبع ہوا ہے۔ جلد خوب صورت، خوش نما اور دیدہ زیب ہے۔ مگر پوش رنگین اور کاغذ عمدہ سفید گیزڈ ہے۔ طباعت نفیس آفٹ اور بہترین ٹائپ کی ہے۔ صفحات کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود حجم نہایت موزوں اور مناسب ہے۔

یہ ترجمہ محمد فاروق خاں صاحب سلطان پوری نے کیا ہے۔ ترجمہ کے ساتھ آپ نے اس کا ایک مفصل مقدمہ بھی لکھا ہے۔ علاوہ ازیں حواشی، تفسیری اشارات اور اصطلاحی الفاظ کی تشریح بھی لکھ کر کتاب میں شامل کی ہے۔

اس دینی خدمت کو موصوف نے بڑی محنت، لگن اور واہمانہ انداز سے تقریباً پانچ سال ایجا دیا ہے۔ ترجمہ کی زبان عام فہم اور ادبی رنگ لیے ہوئے ہے۔ اس ترجمہ کا دیباچہ مولانا سید ابوالکلام مودودی صاحب کے قلم سے ہے۔ مولانا موصوف کا ایک مضمون "قرآن اور پیغمبر" بھی شامل کتاب ہے۔ اس کے علاوہ دو مختصر تعارفی مضمون کتاب کے شروع میں اور شامل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مضمون مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی کا ہے اور دوسرا وحید الدین خاں صاحب کا ہے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سوانح حیات اور مضامین قرآنی کی ایک فہرست بھی شامل ہے۔ یہ سوانح اور فہرست ابوسلمہ محمد عبدالحی صاحب کی تیار کردہ ہے۔

کتاب کے باکل آخر میں قرآن مجید کے بارے میں مولانا مودودی صاحب کا ایک ذاتی تجربہ نامتاز شاہ کلید کے عنوان سے دیکھ لیا گیا ہے۔

غرض قرآن مجید کا یہ جدید ترین ہندو ترجمہ سیرت و صورت کی جلاوطنی سے آراستہ ہے۔
مذکورہ بالا تراجم کے علاوہ کچھ اور ہندی ترجمے بھی پسے جاتے ہیں۔ مثلاً ۱۹۱۲ء کے قبل دہلی کے
ہندو جی نے دیپاویلی کے ترجمے شائع کیے ہیں یا دیسائیوں اور آریہ سماجی حضرات نے بھی قرآن مجید
ہندی ترجمے شائع کیے ہیں۔ وہ مجھے تلاش کے باوجود مل نہیں سکے لہذا ان کا لغارت کرانے سے تو

مرکز جماعت اسلامی عمارت

رفقاء سے تعاون کی اپیل

مرکز جماعت اسلامی کی موجودہ عمارت جس میں چند مرکزی شعبوں کے دفاتر رکھے گئے ہیں جماعت کو
ضرورت کے لیے ناکافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت کے بعض مرکزی شعبے ماہنامہ زندگی رسالہ کانٹی (ہندی)
شعبہ تصنیف وغیرہ ابھی تک رام پور سے دہلی منتقل نہیں کیے جاسکے ہیں اور جی شعبوں کی منتقلی ہو چکی ہے اور
ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ جبکہ کئی کی وجہ سے کتبہ اور ہدایت کو خاص طور سے بڑی دشواریاں ہیں
میں مایہ سب ضرورتوں کا اتفاقاً تھا کہ ایک وسیع تر مکان کا انتظام ہو چکا ہے جماعت کی مجلس شوریٰ نے ایک
کی جبرائیل چٹائی قبر (جلع مسجد) میں واقع ہے۔ خرید لینے کا فیصلہ کیا ہے اور کوالا کھ (۲۵۰۰۰) روپے میں
کے کر کے بیعہ دے دیا گیا ہے۔

مبادہ کی رو سے ۸۰۰ روپے تک رقم داخل کر کے مکان کی جبرائی کر لینی ضروری ہے۔ اس لیے اس کو
پہلے رقم فراہم ہو جانی چاہیے جس کے لیے رفقاء جماعت سے اعانت کی اپیل کی جاتی ہے۔ توقع ہے کہ آپ حسب است
اس اکم ضرورت میں ضرور ہاتھ بٹائیں گے اور اپنی رقمیں جلد سے جلد مرکز کے ہتہ پہنچیں گے۔

اعانت کے علاوہ قرض کے طور پر بھی رقمیں درکار ہونگی جو حضرت اس سلسلے میں حصہ لینے کے موقع میں ہوں اور قرض پر
دینا پسند فرمائیں۔ اپنی رقم کی مقدار اور ادائیگی کی شرطوں کے مطابق فرمائیں تاکہ رقمیں شرطیں طے کر جانے کے بعد نکالی جائیں گی۔

قرض لینے والوں کے اطمینان کے لیے عرض ہو کہ مجلس شوریٰ میں یہ مسئلہ ہو چکا ہو کہ بوقت ضرورت مرکز کی موجودہ عمارت یا
اور کئی محکمہ خیریت بھی کی جاسکتی ہو۔ یہی انشاء اللہ قرض سے حاصل شدہ قرض کی ادائیگی وعدہ کے مطابق کی جائے گی۔
فہم جماعت اسلامی ہند سونے والا دہلی

تناخ کی افادیت اور ثمرات

جناب سلطان مبین صاحب ایم اے (سنسکرت)

(۱) تخلیق شر کے الزام سے خداوند کی برأت

قدیم بھارت کے اباحت پسند ملاحہ نہ کسی خالق و مالک کے قائل تھے نہ کسی جوابدہی اور سزا و جزا کے معتقد تھے۔ بن زندگی نہ دیر اور جسم سوختہ ان کا دل فریب فقرہ تھا۔ وہ زندگی کو پانی کی بہر کی طرح درخت کے پھل کے مانند سمجھتے تھے۔ مہا بھارت: انوشاسن: ۱۴-۱۵۔ کبھی کبھی وہ زندگی کی نمود خود کی مثال تاروں کے طلوع و غروب سے دیتے تھے۔ مہا بھارت: انوشاسن: ۵۴-۵۵۔ شاید اسی تشریح نے تناخ کی برسی مد کی بلکہ محدود کا یہ کتب نکر وجود باری کا سخت منکر تھا۔ بعد کے بودھ متکلمین نے محدود کی اس رہایت و سنت کو زندہ رکھا۔ یہ لوگ وجود باری کے منکر تھے مگر تناخ کے قائل تھے۔ برہمن متکلمین وجود باری اور تناخ دونوں کے معتقد تھے۔ بودھ متکلم چرند وجود باری کے سخت منکر و مبطل تھے اس لیے برہمن متکلمین نے ان کو "ناستک" کہا ہے۔ ان ناستک متکلمین کو وجود باری پر یہ اعتراض تھا کہ کائنات کا دکھ درد قتل و خون مرض و مرگ غم و کرب، نالہ و شہن کی معقول ذہنی کے پیدا کردہ ہو ہی نہیں سکتے۔ جھگڑوں اور سمندر و خلوت کی باہم چیر چار اور دھڑکائی ذہن خالق کی متعل نہیں ہو سکتی۔ خود مہاتما نے اپنے بیشتر لغزات میں مرض بڑھایا اور موت کے دکھ کا رد کیا ہے۔ چنانچہ ان کے متنبین پر بھی یہی حکم و اہم کا رنگ کچھ اس طرح چڑھ گیا کہ انھوں نے عالم کی مسرتوں، خادانوں، رئیسوں اور صناعیوں سے آنکھیں بند کر لیں۔ مریض کی افسردہ صورت، بوڑھے کی ٹیڑھی کمر اور مردوں کی سفید چھڑوں کے مناظر نے ان بزرگوں کو کچھ اس طرح بدکا دیا کہ انہیں پھولوں کے کھار، چھلوں کی منٹاسی، پھر عورتوں نے برہمن "کرمتوں" سے پی پی یہ نظریہ دیر معاش کو دینا اپنے آپ کو گھڑا گھڑی بکرا گائے کی ٹکس میں بدل لیتے ہیں۔

کی سرٹی کو از جافروں کے گھیل کر انسانیات کی موزونیت فرماتے، صناعی و تخنیک پر نظر ڈالنے کا موقع نہیں ملا۔ سخت تعجب ہوتا ہے۔ ہوا تا بوجہ حیا ذہین انسان کیوں غم و اہم، غلم و ستم، نالہ و شہیوں سے اس قدر متاثر ہو گیا کہ انہوں نے جملہ فروع و اقسام عدل و انصاف، ساز و طرح کو دنیا میں سدھیں پایا۔ غم و اہم کی فراوانی نے ان کو نظام کائنات کی موزونیت پر غور و فکر کرنے کا موقع نہیں دیا۔ چچے چل کر برہمن، ہنکلیں نے جب عالم کے حق و رتب سے وجود باری پر — جیسا کہ گھرے سے کہا کی ذات پر — دلیل قائم کیا تو بوجہ متکلم کائنات کو — دیگ کی مٹی کی طرح — بے ہنگام قرار دیتے رہے اور ابطال باری پر غم و اہم سے دلائل پیش کرتے رہے اور برہمن متکلم غم و اہم کا جواب تنازع سے دیتے رہے۔ انہوں نے بھی اس نکتہ کو نہیں سمجھا کہ کائنات میں غرضی اور مٹی کا پہلہ بہر حال غم و اہم سے بدرجہا زیادہ ہے اور پھر غرضی کا جذبہ خود رنج کے وجود پر منحصر ہے اور پھر باضداد ہاتھ تین الہامی برہمن متکلم نے دنیا کو غم کدہ اور قعر مایا مان کر ڈبکیوں اور غوطوں کا جواز تنازع سے پیدا کیا۔ چنانچہ جانوروں اور پھلیوں کی باہم مار کاٹ تلخ کے سبب سے ہے۔ مرض و موت تنازع کے سبب سے ہے۔ رنج و غم ذلت و مسکنت تنازع کے سبب سے ہے۔ عزت و ثروت بھی لازماً تنازع کا نتیجہ ہیں۔ ماں کا دودھ، نرم گدا، باپ کی تانگری، بچہ کی قیمی عورت کی بیوگی، اندھا پن، گونگا پن، بہرا پن، سچے انگلیوں کا ہونا، سب کی سب باتیں تنازع کے سبب سے ہیں۔ غرضیکہ تان کے ذریعے دکھ، درد کے دھبے کو — خدا وند کے واسے — سے دھوا گیا۔ خدا کی غیر جانبداری، عدل و انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے — تنازع کا بھر پور استعمال کیا گیا۔ بس یہی تنازع کی خدمت ہے افادیت ہے جو اس نے سر زمین ہند میں انجام دیا۔

۲۔ طبقاتی سکون
صانع اور فرجیب اپنی حیثیت پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اپنے حال پر خوش ہو جاتا ہے۔ تلبہ
اپنی دولت و حشمت کو خداوند کا کرم سمجھنے لگتا ہے۔ اموال و اولاد کو خداوند کے
تقریب کی علامت سمجھتا ہے۔ اپنی خوش حالی سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ دنیا و آخرت دونوں جگہ سے سکھ جائیں
ہو گا۔ کرم نکامی فریب میں کا فر کیا اچھے غلامے مومن افراد بھی گرفتار ہیں۔ قدیم ہندوستان کے شریک
بھی کچھ اسی نتیجے پر پہنچے تھے جب شریک نا اہلے (گدیہ) اپنا دولت و حشمت کو دیر تاویل کا کرم سمجھنے
ہوں گے تو دوسروں کے افسانہ و مسکنت کو لانا خداوندوں کا عتاب سمجھیں ہوں گے۔ دولت کو خداوند کا
کرم سمجھیں تو خداوند کا عتاب سمجھنے کے خیال کو دیر تاویل برہمنوں نے تنازع سے بدل دیا اور یہی

اس جنم کی دولت پہلے جنم کی
قبلی کا انعام بنا کر اس پہ اور اس جنم کی مسکنت بنا کر اس پہلے جنم
کی بری کی تمنا اور پاداش ہے آریہ خلق تھے فیر آریہ مغرب تھے آریہ آتما تھے فیر آریہ غلام تھے۔ آریہ زندگی
اور تو گر تھے۔ فیر آریہ محنت کش اور نادار دست تھے اور یہ دولت و تو نگری محنت اور محک پہلے جنم کے لازمی
نتائج تھے۔ اس طرح دولت مند اور مزدور دونوں طبقے کو تناخ کے عقیدے سے خوش و مطمئن کر دیا گیا۔
استعمال کی راہ ہموار کر دی گئی۔

۱۔ ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور ہر درخت برا پھل لاتا ہے۔ ۱۸-۱۹
تناخ کے نمبر ۱۹۔ درخت برا پھل نہیں لاسکتا، نہ ہر درخت اچھا پھل لاسکتا ہے۔ ۱۹۔ جو درخت اچھا پھل
نہیں لاتا وہ کاٹا اور ڈراگ میں ڈالا جاتا ہے۔ ۲۰۔ پس مان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لیے متی: ۱۷، ۱۹
۱۔ جمود۔ جب نفس ذہن میں پوری طرح اجماع دیا گیا کہ لوگ اس زندگی کو گذری ہوئی زندگی کا
سایہ سمجھیں۔ اس زندگی کے شیشے کی رنگت سے سابقہ جنم کے نور و شعلہ کا اندازہ لگائیں۔ کیونکہ یہ زندگی
دراصل پہلی و آخری زندگی نہیں ہے بلکہ ہماری یہ زندگی ایک انہی مادہ کی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہر سلسلے
زندگی (یعنی زندگی کے لیے) علت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس زندگی کے سکود درک کا سہرا پہلی زندگی کے سر پر
باندھا جائے۔ بھارتی کرم (تقدیر) دراصل کرم (عمل) سے عادت ہے یعنی موجودہ زندگی کو گذشتہ زندگی
کے اعمال کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ اس زندگی کے سکود و چین پہلے جنم کی نیکیوں کے میٹھے پھل ہیں۔ اس جیون کے
دکھ درد پہلے جنم کی بدیوں کے خاد اور کاٹے ہیں۔ لوگ دھن و دولت کو تنگی اور حسرت کو اپنی کمائی کا نتیجہ
سمجھنے لگے۔ حالانکہ دھن و دولت آتی جاتی اور ہر روز بدلنے والی چیز ہے۔ سکود دھرمی و انہی چیز نہیں ہیں۔
جب ان متحرک و زوال پذیر چیزوں کو اپنی کرنی کا پھل سمجھنے لگے تو اضافہ مستقل اور غیر متبدل چیزوں کو بالخصوص
"نتیجہ" سمجھنا ہی چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہر اچھی۔ جات برادری، روپ، رنگ، کو بھی خداوند کی نعمت بالنت سمجھا
جانے لگا۔ خداوند برہمن کے گھر جس بچے کو پیدا کرتا ہے اس کو برہمن ہی ہونا چاہیے اور چنڈال کے بچے کو چنڈال
ہونا چاہیے۔ برہمن کا بچہ اسی لیے برہمن کے گھر میں پیدا ہوا ہے کہ اس کو سوز و غم نہ بتا ہے اور چنڈال کے گھر کا
بچہ خدام بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جو بچہ جس باپ کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کو اپنا آبائی پیشہ کرنا چاہیے۔ اسی
لیے تو خداوند نے اسی کمائی گھر میں پیدا کیا ہے اگر اس سے دوسرا کام کر لے گا، ہوتا تو بچہ کو دوسرے گھر میں
پیدا کیا گیا ہوتا۔ چنانچہ اس نظر و عقیدہ میں برہمن اور چنڈال کے بچے ہی ملتے جلتے تھے۔ اسی عقیدے کی رو سے اسی کو

پیدائشی قربانی پر ہمارا غلام خدمت گاہ و محلوان کے میاں سے مل جاتے تھے اس لیے یہ عقیدہ ان کا سر
بھایا اعلیٰ پسند عقیدہ ہو گیا۔ اس عقیدے کے جادو سے اولاً شور و دین کو (غلاموں) خدمت گاہوں کو
ذہنی طور پر غلام ابن غلام بنا دیا۔ اگر کہیں کسی شور و دین نے خدمت کے پیدائشی حق سے روگردانی اور گردن
اختیا رکھا تو آریوں کا سماج شرعیہ برداری اس کا داغ ٹھیک کر دیتی تھی۔ اگر شاخہ و تار و دریا و ماحول
تک پہنچ کر پیدائشی خدمت گاہ کو جان سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ غرضیکہ اس طرح سے ہمارے درش میں جاہل سے
جاہل برہمن محض دم و سوجو دینا رہا۔ دستکار و خدمت گاہ و شور و دین ہزاروں پیدائشی غلامی کے دام میں جکڑے رہے
راجہ و تاجر برہمنوں کو نذر و نذرانہ دے دے کر خوش کر کے۔ اس رذیل طبقے سے استحصال کرتا رہا۔ دنیا یہ
ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کچھ خاندان ہزاروں سال سے معزز و مخرم، متمول و ماحکم رہے ہیں۔ باؤشا و قطیعین
کے گمبے پر بیٹھے رہے ہیں۔ اور کچھ خاندان ہزاروں سال سے مردار کھاتے رہے ہیں۔ باؤشا و پھینکتے رہے ہیں
چوہے اور کتے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ گیدڑ اور لومڑی کا شکار کرتے رہے ہیں۔ شور و دین اپنی بد حالی و تلکدستی و ذلت و
رسوائی کو خود کردہ راجہ و نیت کے طور پر برداشت کرتا رہا۔ وہ اپنے افلاس و فاقہ مستی کو خدا کا عذاب سمجھ کر
اس کو دور کرنے کی جرات کر کے اور زیادہ گنہگار کیے بننا۔ جب گرفتار بلا ہی مصیبت سے نکلنا نہ چاہتا ہو تو
اس طبقے سے کیوں کوئی نجات دہندہ یا مردک پیدا ہوتا۔

میاں یہ موت تو نہیں کہ یہ بات تفصیل سے بتائی جائے کہ جات پات پر کتنا سخت احتساب تھا۔ لہذا
سخت دادر گہر تھی۔ گریہ سختی و راصل اس وجہ سے تھی کہ عوام و خواص نہایت ایمان داری سے یہ سمجھتے تھے کہ
جات براہوی تکوینی تقسیم ہے۔ بھیر، بکری، گھوڑے اور گدے کی طرح۔ انسان بھی برہمن، کشتری، ویشی اور
شودر پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے آبائی پیشے کو چھوڑ کر دوسرا کام کرنا تھا تو وہ قابل گردن و گولی
سمجھا جاتا تھا۔ یہ تبدیلی اتنا بڑا گناہ تھی کہ اس زمانے کی برہمنی تہذیب اس کے تصور ہی سے کانپ جاتی تھی۔

لے یہ کوئی نظریہ اتنا مقبول و عزیز تھا کہ اس کی سند پر شریک ہر چار ویدوں میں نقش کر دیا گیا۔ ۵۔ جس وقت
(برہمن) کو انھوں نے تقسیم کیا اس کے کتے بھی بنائے، اس کا گدہ اس کے باندہ اس کی ڈانیں اس کے قدم کیا کھلائے؟ ۶۔ اس
کا چروہ برہمن چر گیا۔ اس کے باندہ راجہ بن گئے۔ اس کی ڈانوں سے ویشیہ اور دو قطا قدموں سے شودر پیدا ہوئے۔ ۱۲۔ اس سے
گھوڑے پیدا ہوئے جو دوسرے ماحول سے ہیں۔ اس سے گاؤ پیدا ہوئے اور اس سے بکریاں پیدا ہوئیں۔ برہمن شریک،
دیگو انسان، ماحول پر مشتمل، و شریک اپنی جائیداد پر ماحول پر مشتمل، و شریک اپنی جائیداد پر ماحول پر مشتمل، و شریک

نکتہ: ہندو دھرم پر مایا نے نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ہرے لگتا ہے کہ یہ مذہب سنجیدگی سے خالی ہو گا۔ مگر مذہب تو زندگی میں سنجیدگی لاسکے کیلئے ہی برپا ہوتا ہے۔ ہر مذہب اپنی کلمات اور اصول میں سخت سنجیدہ ہوتا ہے۔ ہندو مذہب جات پات کے بارے میں سخت سنجیدہ ہے۔ جات پات ہندو مذہب کے ہماں مسائل میں سے ہے اور جات پات کی تبدیلی اور اختلاط کو ارتداد کا دھبہ حاصل ہے۔ ہندو مذہب نے اپنی پوری سنجیدگی جات پات کی استواری پر لگا دی ہے۔ الحاصل ہندو مذہب بھی بھرپور سنجیدہ ہے مگر اس کی سنجیدگی کا مرکز اپنا الگ ہے۔ ہر دین راجہ راجے، رتنے رتنے، رتنے رتنے ہے۔

راجہ کے فرائض میں سے تھا کہ وہ لوگوں پر کڑی نظر رکھے کہ کہیں درن جگہ اختلاط و منہزل ہو۔ ہمیشہ دھرم پر توجہ رہے۔ اگر کوئی شہر و خدمت کا کام چھوڑ کر ریاضت پسند اور اداہلی میں مشغول ہوتا تو خداوند دل کا غضب زمین پر نازل ہوتا اور موت طغیانی طور پر ہونے لگتی تھی۔ چنانچہ ہم پر سننے میں کہ شری رام چندر جی کے عہد حکومت میں ایک برہمن کے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ رامایا اس اکال موت سے سخت گھبرائی۔ رام چندر جی نے جب اکال موت کا سبب ڈھونڈھا تو پایا ایک شہر و خدمت گزاری کا دھرم چھوڑ کر تپسیا میں مشغول ہو گیا ہے۔ آنجناب نے موت کے سبب کا ازالہ کیا۔ لڑکا زندہ ہوا۔ یہ کھتا سوار غیر متبرہ سہی مگر یہ بات تڑپا بہت ہی کر دیتی ہے کہ قدیم بھارت میں جاتی دھرم کا چھوڑنا ایک جرم تھا۔ شرعاً نہایت ایمان داری سے یہ سمجھتے تھے کہ خداوند نے زمین کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔

۱۴۔ خریدے ہوئے یا زعفران سے ہرے شہر و درے غلامی کروائے۔ کیونکہ خداوند خدا نے اسے برہمن کی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ۱۵۔ مالک سے چھٹی پا جائے کے باوجود بھی شہر و درے غلامی سے آزاد نہیں ہوتا۔ کیونکہ غلامی تو اس کا پیدائشی حق ہے۔ کون اس کو اس (غلامی) سے چھڑا سکتا ہے۔ ۱۸۔ مادی و دینی (عوام) اور شہر و درے غلامی سے باہر تھیں اپنے اپنے کام کروائے۔ اگر یہ دونوں اپنے اپنے پیشے سے ہٹیں گے تو

بقیہ حاشیہ میں ملے، گھوڑے، اسی وغیرہ جاتیں۔ دھنوں میں ہیں، برگد آم وغیرہ چڑیوں میں ہیں، بکرا، کڑا، بلی جانداروں میں ہیں، گھریاں، اگ، اگ، جات ہیں۔ دیے انسانوں میں ہیں، برہمن، کشتری، دیشیہ، شہر و درے وغیرہ اگ، اگ، جات خدا کی بنائی ہوئی ہیں۔ مگر انسانوں میں برہمن کو عام جات میں نہیں مگر عام شخص جات میں ملے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ خیال نہیں صدی کے نصف ثانی کے ایک بہت بڑے ہندو معتمد کے قلم سے لکھے ہیں۔

۱۔ تعصیب کے لیے دیکھیے۔ بالکی راجا: اراکند: اجواب ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

منو سمرتی: ۸۰: ۴۱۳ - ۴۱۸

اس دنیا کو تہ دبا لا کر ڈالیں گے۔

برہمن متکلمین و فقہار جات پات پجاری، راجہ، عوام، غلام کی تقسیم کو جس طرح خدائی تقسیم سمجھتے تھے اسی طرح اپنے اپنے دھرم کو خدا داد سمجھ کر اپنے دھرم پر قائم رہنا واجب و ضروری سمجھتے تھے۔ برہمن دلو دھرم مذہب کے دعوہ پذیر ہونے سے پہلے دھرم کے بدلنے کا کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا مگر رقیب مذہبوں کے موجود ہونا پر تبدیل مذہب کا مسئلہ بھی خاصی نوعیت رکھنے لگا چنانچہ برہمن متکلمین اپنے مذہب پر جیسے کہنے کے لیے بھیجی ہیں وہیں پیش کرتے تھے کہ جس مذہب پر جس کا جنم ہوا ہے وہ اسی (آبائی) پر جاسے۔ آبائی مذہب باب دادا کا دھرم قابل اختیار و ترجیح ہے۔

۴۴۔ اچاریوں سے خالی اپنا مذہب دوسرے کے خوبصورت دھرم سے بہتر ہے۔ پیدائش کے ذریعے مقرر کیے گئے ہوئے اعمال کو کرنے والا انسان گنہگار نہیں ہوتا۔ ۴۸۔ ابن کنتی! (ابن) براہمنوں سے بھگت ہوئے بھی آبائی کام کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ سب ہی کام براہمنوں سے اسی طرح گھٹ ہوئے ہیں جن طرح آگ دھوئیں سے گھری رہتی ہے۔ گیتا: ۱۸: ۴۷، ۴۸ (ہما بھارت: بھیشم: ۴۲، ۴۳، ۴۴)۔
۴۵۔ اچاریوں سے خالی اپنا (آبائی) مذہب دوسروں کے اچھے مذہب سے بہتر ہے۔ اپنے مذہب پر مرجانا اچھا ہے۔ دوسرے کا مذہب خطرے سے خالی نہیں ہے۔ گیتا: ۲: ۴۵ (ہما بھارت: بھیشم: ۴۴)۔
۴۶۔ دیگر۔ ۹۵۔ کشتری بدھائی میں ان سب (تجارت) کے طریقوں سے زندگی گزارے۔ مگر کبھی بھی ادب کے دھبے کے (برہمن کے) طریقے سے روزی نہ کمائے۔ ۹۶۔ نجی جات کا جو شخص لالچ میں پڑ کر اعلیٰ دھبے کے لوگوں (کاموں) سے روزی کما رہا ہے۔ راجہ فوراً ہی اس کا مال ضبط کر کے جلا وطن کر دے۔ ۹۷۔ اپنا زیاد پیدائشی دھرم دوسرے کے اچھے دھرم سے بہتر ہے۔ دوسرے کے دھرم (پیشہ سے) روزی کما کر برا انسان اپنی برادری سے گھر پڑتا ہے۔ منو سمرتی: ۱۰: ۹۵، ۹۶ (باقی)

مسلم مجلس مشاورت پر فرقہ پرستی کا الزام

ہندوستانی مسلمانوں کا فیئلیٹ گروپ مسلم مجلس مشاورت پر فرقہ پرستی اور ایک نئی مسلم لیگ ہونے کا الزام لگا رہا ہے۔ حالانکہ اس کے مرکزی صدر و نائب صدر دونوں ہی قوم پرندہ حلقے کے قدیم اور محرت از برہمن ہیں اور جو لوگ اس مجلس کی تائید کر رہے ہیں ان میں قدیم قوم پرندوں کی اچھی خاصی تعداد شامل ہے۔ میں الزام لگانے والوں کی خدمت میں دو باتیں ان کے غور و فکر کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔

پہلی بات یہ کہ سابق مسلم لیگ جو ابتداءً ایک کمزوری سیاسی جماعت تھی اور مسلمانوں میں اس کا کوئی خاص وزن نہ تھا اتنی مقبول کس طرح بن گئی کہ ان کی اکثریت میں اسی کا طوطی بولنے لگا اور مسلمان عوام ہر طرف سے ہٹ کر اسی کے پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ پھر یہ کہ مسیحیوں جو صرف ملکی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ بعض مذہبی عقیدے کے لحاظ سے بھی مسلم اکثریت کے ہم نوا نہ تھے، اکثر عوام اور بہت سے علماء و مشائخ کے سیاسی نام کس طرح بند گئے؟ اس سوال پر کبھی انصاف اور ظہور کے ساتھ غور کیجیے۔

ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلم لیگ کو مسلمانوں کی طاقت و سیاسی تنظیم بنانے میں کم فیئلیٹ گروپ نے بھی ایک مؤثر و فعال کی طرح کام کیا ہے اس کی عہدیت یہ ہوئی کہ اس گروپ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی جائز شکایات، جذبات، مطالبات اور ان کے حقیقی اندیشوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان سب چیزوں کو بے رحمی اور بے بصیرتی کے ساتھ رد کر دیا۔ مسیحیوں نے ان کی جائز شکایات اور ان کے حقیقی اندیشوں کو سمجھا ان کو وزن دیا اور ان کے میجابن کو سامنے آکر رہے ہوئے۔ اب مسیحیوں کی سیاست ان کے دل کی آواز بن گئی۔ رفتہ رفتہ اس سیاست نے مطالبہ پاکستان میں شدت پیدا کی۔ کشمکش تیز ہوئی۔ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آئے تے تے کو بچھ لگے اور لیکے رہیں گے پاکستان کے نعرے فضا میں اوجھل پھیل گئے۔

آخر کار یہ ملک تقیم ہو کر رہا۔ اگر اُن جہانی شری جو ہر حال نہرو نے مسلمانوں کی تہذیب، ان کی المذاہب و
ان کی شکایات اور ان کے اندیشوں کو نہیں سمجھا اور اپنی بے چلک مغیلام ہاٹے رہے تو انہیں محض درکجا بکاتا
ہے لیکن مسلم نیشنلٹ گروپ کی ضد اور ہٹ دھرمی کے لیے کوئی مقبول غدر مروجہ نہیں ہے جس رفتار سے
یہ گروپ مسلمانوں کے جذبات کے خلاف اپنی جدوجہد تیز کرتا رہا۔ اسی رفتار سے یہ مسلمان میں غیر مقبول ہوتا
گیا اور اس سے ان کی بیزاری بڑھتی گئی۔ میرا خیال ہے کہ اگر مسلم نیشنلٹ گروپ، پچاس فی صدی بھی مسلمانوں
کے جذبات کی قدر کرتا ماسان کے مطالبات پر کان دھرتا اور اُسے بڑھ کر کانگریس سے ان کے مطالبات منوانے
اور ان کے اندیشوں کو دور کرنے میں واسطہ اور ذریعہ بننے کی پوزیشن اختیار کر لیتا تو مسلمانوں کی اکثریت
مشرعہ جلع کما پنا امام تسلیم نہ کرتی۔ دین و اخلاق، اثنا و قربانی اور دینی علم و فضل کے لحاظ سے ان کو مسلمانوں
کے درمیان کوئی مقام حاصل نہ تھا۔ اس کے برعکس قوم پرور حلقے کے متعدد نمایاں افراد کا مسلمان بہت احترام
کرتے اور انہیں اپنا صرف سیاسی نہیں بلکہ مذہبی رہنما بھی مانتے تھے لیکن جب ان رہنماؤں نے ان کے جذبات
اور ان کے اندیشوں کو نظر انداز کر دیا اور مسلسل نظر انداز کرتے رہے تو وہ اس شخص کے ساتھ ہر گز جو ان
کے دل کی دھڑکنوں کو سننا اور اس کی قدر کرتا تھا۔ اس صورت حال میں کون یہ کہہ سکتا ہے کہ تقیم ہند سے
پہلے کی مسلم لیگ کو ایک طاقتور سیاسی تنظیم بنانے میں مسلم نیشنلٹ حلقے کا ہاتھ نہ تھا۔ بلاشبہ یہ لوگ ایک ٹوٹ
مائل تھے۔

دوسری بات قوم پروردوں (نیشنلٹ یا قوم پرور کا لقب اب بے معنی ہو چکا ہے لیکن یہ لوگ اپنے لیے
اب بھی اسی لقب استعمال کرتے ہیں اس لیے ان کے پسندیدہ لقب سے ان کو مخاطب کیا گیا ہے) کی خدمت میں یہ
عرض کرنی ہے کہ آپ لوگ پھر دینی غلطی کر رہے ہیں جو آپ نے تقیم ہند سے پہلے کی تھی۔ آپ مسلم مجلس مشاورت
اور اس کے سرپرستوں سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ تاریخ سے سبق لیں حالانکہ خود آپ کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ مسلم مجلس مشاورت
پر آپ بے قرعہ پختی اور ایک نئی مسلم لیگ ہونے کا جو الزام لگا رہے ہیں وہ فہم و فراست اور ہن و صداقت سے
دور ہے کسی پہلو سے اس پر یہ الزام چپاں نہیں ہوتا۔ آپ اس بات سے ناواقف نہیں ہو سکتے کہ مسلم مجلس مشاورت
کیرونی اور اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس سے بھی ناواقف نہیں ہو سکتے کہ اس وقت اس کی لیڈر شپ کون
لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔

آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی کچھ جائز شکایات ہیں اور ان کے کچھ حقیقی غائبے ہیں جو ادا دیئے گئے

انیس سال گزر جانے کے بعد بھی دو نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان کے اندیشوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کانگریس نے مسلمانوں کے مسئلے میں جو روش اختیار کر رکھی ہے اور مسلمان وزیروں، سفیروں، افسروں، نیر پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے اکثر مسلمان ممبروں نے خود غرضی اور قبیحی بے غیرتی کا جو شرمناک رویہ اختیار کیا ہے وہ اس ملک کی امداد بالخصوص مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔

اس صورت حال کو بدلنے کے لیے مسلمان کیا کریں؟ نیشنلسٹ گروپ کا فشار یہ ہے کہ وہ جو کچھ انیس برس میں کرتے رہے ہیں وہی ہمیشہ کرتے رہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ قومی و جاہل سے قریب آئیں۔ اگرچہ آج تک یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ قومی و جاہل کیا چیز ہے اور اس سے قریب آنے کا مطلب کیا ہے؟

آپ لوگوں کے شمار اور نصیحت و ہدایت کے خلاف مسلمان و عام نے یہ سوچا کہ اب اس طرح ہماری مصیبتیں ختم نہ ہوں گی۔ مسلمانوں میں جو انتشار پایا جا رہا ہے اسے ختم ہونا چاہیے اور مسلمانوں کی جو جماعتیں الگ الگ کام کر رہی ہیں ان کے ہمناموں کو ایک یا پلیٹ فارم بنانا چاہیے جہاں سب مل کر مشترکہ مسائل پر فور کریں اور نہیں مل کر کے لیے مشترکہ مقصد سہی کی جائے۔ ان کے اس احساس کی قوت پر مسلم مجلس مشاورت وجود میں آئی۔ اس مجلس نے اب تک جو کام کیا ہے اس میں فرقہ پرستی کا کہیں نام و نشان بھی موجود نہیں ہے بلکہ ان کے برعکس اس نے سب سے پہلے ہندو مسلم ملاپ ہی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور اب اس نے اپنا نو نکاتی منشور شائع کیا ہے اس میں فرقہ پرستی کا کوئی نشان وجود نہیں ہے بلکہ عائدہ برعکس ہے۔

اس حقیقت کے باوجود نیشنلسٹ گروپ اس پر فرقہ پرستی اور مسلم لیگ ہونے کا الزام عائد کر رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہو گا؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح اس نے تقسیم سے پہلے مسلمانوں کو ویکل کر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع کرا دیا تھا اسی طرح اب وہ مسلم مجلس مشاورت کو ویکل کر سانی مسلم لیگ کی راہ پر ڈال دینا چاہتا ہے۔

گویا آپ مسلم مجلس مشاورت سے کہہ رہے ہیں کہ تم مسلم لیگ نہیں ہو تو مسلم لیگ بن جاؤ۔ اگر آپ مجلس پر فرقہ پرستی کا الزام مسلمانوں کی جائز شکایات اور ان کے حقیقی اندیشوں کو نظر انداز کر کے لگا رہے ہیں تو یہ انتہائی بے رحمی ہے اور اگر آپ کا گروپ کانگریس کو خوش کر کے ذاتی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ شرمناک خود غرضی و خصاخصہ است اگر آپ کی اس دشمنی نے مسلمانوں کو پھر سابق مسلم لیگ کی راہ پر وکیل بنا تو یہی امت کا خون اسی کی جگہ آپ کی طرف پر بہی ہوئی غیر شخصیت غیر معروف ہی لیکن اگر میری ان باتوں میں کوئی ذرا حق و توازن پر محضت ملی ہے تو فرمائیے۔

رسائل و مسائل

زبردستی کی طلاق اور بیوی کا مہر

سوال

ایک شخص اپنی بیوی کی رخصتی کے لیے خسرال گیا۔ بیوی کے اعزاء اقربا رخصت کرنے پر تیار نہ ہوئے اور جھگڑا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس کے انکار پر وہ لوگ تشدد پر اتر گئے اور دھمکی دینے لگے کہ اگر اس نے طلاق نہ دی تو اس کا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے۔ شوہر کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ لوگ بہت جوشی ہیں اور اپنی بیوی کو جان سے مانچے ہیں۔ مجبور ہو کر اس نے زبان سے ایک طلاق دی لیکن وہ لوگ تین طلاق پر اصرار کرنے لگے اور یہ سب کچھ اس کی بیوی کی طرف سے ہو رہا تھا۔ شوہر نے خود سنا کہ وہ تین طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ آخر کار مجبور ہو کر اس نے تین طلاق کی تحریر لکھ کر دی لیکن زبان سے صرف ایک ہی طلاق دی تھی۔ اس صورت میں دو سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ اس صورت میں کیا تین طلاقیں واقع ہوئیں۔ دوسرا یہ کہ جب بیوی نے خود اس کو طلاق دینے پر مجبور کیا اور اس طرح کیا اگر وہ زمانہ تھا تو اس کو اپنے کسی عضو کے منانے پر جانے کا اندیشہ تھا تو کیا اس صورت میں بھی بیوی مہر کی حق دار ہوگی۔ بعض جگہ سے اس طرح کا جواب آیا ہے کہ وہ ہر حال میں مہر کی مستحق ہوگی۔ لیکن یہ بات انصاف کے خلاف معلوم ہوتی ہے اگر واقعی اس صورت میں بھی وہ مہر کی مستحق ہے تو کتب فقہ حنفی کے حوالے سے جواب عنایت کیجیے۔

جواب

آپ نے جو تفصیل لکھی ہے اس کے لحاظ سے جواب یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں شوہر نے زبان سے جو

طلاق دی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تحریری طلاق کا اعتبار نہ ہوگا اس لیے اس کی بیوی پر طلاق رجعی واقع ہوئی اگر شوہر نے عدت کے درمیان رجوع نہیں کیا ہے اور عدت گزرنے کی تو اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی۔ ہاں اگر صلح صفائی ہو جائے تو وہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔

دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ بیان صحیح ہے کہ بیوی ہی نے طلاق پر مجبور کیا تھا اور صورت یہ تھی کہ اگر وہ طلاق نہ دیتا تو اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جلتے تو ایسی صورت میں مہر ساقط ہو جائے گا اور بیوی مہر سے محروم کر دی جائے گی۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:-

ولو كانت هي المطلقة فأكسرت
اور اگر بیوی ہی مسلط ہو کر اس کو طلاق پر

على ان يطلقها ففعل لم يكن لها
مجبور کہے اور شوہر طلاق دیتے تو وہ شوہر سے

عليه شيء من المهر ولو كانت اكسرت
کچھ بھی مہر پالے کی مستحق نہیں رہے گی اور اگر اس

بالجس اخذت نصف المهر
نے قید کی دھمکی دے کر مجبور کیا تھا تو نصف مہر پالے

لكن اني المبسوط (فتاویٰ عالمگیری کتاب الاکراه)
کی حق دار ہوگی۔

یہ بات علامہ شامی نے فتاویٰ ظہیریہ کے حوالے سے لکھی ہے۔

فلو كان (الحی المحامل علی الاکراه)
پس اگر اکراه آمادہ کرنے والی خود

المزوجه لم يكن لها شيء عليه وهذا
بیوی ہو تو شوہر کے ذمے اس کا مہر ساقط ہو جائے گا

اذا اكسرت بالمجبوع اما بغیر فعلیه
یہ اس صورت میں کہ اس نے اکراه طبعی کرایا ہو اور

نصف المهر كما في الظهيرية
اکراه طبعی نہ ہو تو شوہر نصف مہر ادا کرنے کا ذمہ دار

(رد المحتار کتاب الاکراه) ہوگا۔

اکراه طبعی وغیر طبعی کو مختصراً یوں سمجھیے کہ اگر کسی کو قتل کر دینے یا اس کے کسی عضو کو تلف کر دینے کی دھمکی دی جائے اور اندیشہ قوی ہو تو ایسے اکراه کو اکراه طبعی کہتے ہیں اور اگر عدت تید کرنے یا مار پیٹ کی دھمکی دی جائے تو اکراه غیر طبعی ہے۔ آپ نے جو صورت بیان کی ہے وہ اکراه طبعی کے تحت آتی ہے اس لیے صورت کا مہر ساقط ہو جائے گا۔

یہ جواب اس صورت میں ہے کہ شوہر کا بیان صحیح ہو۔ اگر صحیح نہ ہو یعنی بیوی نے اس کو طلاق پر مجبور کیا ہو تو وہ مہر کی مستحق ہوگی۔

رضائی بہن کی بہن سے نکاح جائز ہے

سوال

رضائی رشتہ کی تعریف میں صرف ساتھ دو درجے ہوئے لڑکا اور لڑکی داخل ہیں یا دوسرے لڑکا اور لڑکی بھی جو دو درجے میں شریک نہیں ہیں۔ ایک سالہ نظر سے گزرا کہ جتنے رشتے نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جائیں گے اس کے برخلاف ایک رشتہ طارہا ہے۔ صورت یہ ہے کہ زید کی ماں کا دو دوسرے سیدہ نے مدت رضاعت میں پیلا ہے اور سیدہ کی چھوٹی بہن سے زید کی نسبت ہو رہی ہے یہ رشتہ جائز ہو گا یا نہیں معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ ناجائز ہو گا۔ مطلع فرمائیے تاکہ اس ناجائز نکاح کو روکا جاسکے۔

جواب

زید کی رضائی بہن سیدہ کی چھوٹی بہن سے زید کا نکاح جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کیا اور نہ اس کو ناجائز نہ سمجھتے۔ بات یہ ہے کہ زید کی ماں سیدہ کی رضائی ماں ہوئی اور اس کے تمام لڑکے لڑکیاں سیدہ کے رضائی بھائی بہن ہوتے۔ زید کی ماں کے کسی لڑکے سے سیدہ کا نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ سب اس کے رضائی بھائی ہیں لیکن سیدہ کی ماں زید یا اس کے کسی بھائی بہن کی رضائی ماں نہیں ہے۔ رضاعت کا رشتہ صرف سیدہ سے قائم ہوا ہے۔ اس کے کسی دوسرے بھائی بہن سے قائم نہیں ہوا ہے اس لیے زید اور زید کے بھائیوں پر صرف سیدہ کا نکاح حرام ہو گا۔ سیدہ کی چھوٹی بہن چونکہ زید کی رضائی بہن نہیں ہے اس لیے اس سے اس کا نکاح جائز ہو گا۔ یہ رشتہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے جس کا حوالہ آپ نے اپنے سوال میں دیا ہے۔ البتہ اگر زید کے کسی بھائی سے سیدہ کا نکاح ہو رہا ہو تا تو یہ حدیث کے خلاف ہوتا

سنتوں کے لیے جگہ کی تبدیلی

سوال

نماز باجماعت میں ادا کرنے کے بعد ادا کرنے کے لیے جگہ کی تبدیلی پر یہاں بہت زور دیا جاتا

ہے اور یہ چیز ایسی حادث بن گئی ہے کہ اگر اس کے خلاف کیا جائے تو اس کو برا سمجھا جائے گا یہ بھی ایک قسم کی چیز ہے۔ اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ "قیامت میں وہ جگہ گواہی دے گی جہاں نشین ادا کی گئی ہیں۔" سوال یہ ہے اس پر تاخار و روئنا کیسا ہے۔ نیز یہ کہ دلیل میں جو بات کہی جاتی ہے وہ حدیث میں ہے یا قرآن میں۔ یہ بھی سمجھئے کہ جگہ کی تبدیلی کے کیا معنی ہیں۔ کیا وہاں سے بالکل ہٹ جانا چاہیے۔ جہاں فرض نماز ادا کی گئی

جواب

فرض کے بعد مقتدیوں کے لیے جگہ بدل کر نشین ادا کرنا مستحسن ہے ضروری نہیں ہے اور جگہ بدلنے کے معنی یہ ہیں کہ مقتدی اپنی جگہ سے ایک قدم آگے یا پیچھے یا دائیں یا بائیں ہٹ جائے اگر اس نے اتنا بھی کر لیا تو جگہ بدل گئی۔ اس کو ضروری قرار دینا غلط ہے۔ اس مقصد یہ ہے کہ فرض کے لیے جو صفت بندی کی گئی تھی وہ فرض ادا ہو جانے کے بعد تو ردی جائے۔ اگر فرض کے بعد امام اور مقتدی ٹھیک اپنی اپنی جگہ پر نشین شروع کر دیں تو نئے آنے والے کو یہ دھوکا ہو سکتا ہے کہ ابھی جماعت کی نماز ہو رہی ہے۔ اگر امام اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو یا دو چار مقتدی بھی صفت سے ادھر ادھر ہو گئے ہوں اور صفت ٹوٹ چکی ہو تو یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ ہر مقتدی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ لازماً وہ اپنی جگہ بدل ہی دے۔ دلیل میں جو بات کہی جاتی ہے وہ اس خاص مسئلے سے متعلق نہیں ہے کیونکہ زمین قیامت میں ہر اس عمل کی خبر دی گئی اس پر کیا گیا ہو وہ اچھا ہو برا۔ اگر ایک ہی جگہ فرض آدمیوں دونوں ادا کی گئی ہوں جب بھی وہ اس کی گواہی دے گا زمین کی گواہی جگہ بدلنے پر موقوف نہیں ہے۔ زمین کے خبر دینے کا ذکر سورہ زلزالی کی آیت یومئذ یخبرونکم انھیں کہنا (جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی) میں موجود ہے۔ اس آیت کی تشریح میں جو حدیثیں آتی ہیں ان میں بھی اس کا ذکر ہے۔

حضور کا اسم گرامی

سوال

ایک جدید تعلیم یافتہ مسلمان کی زبانی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی نام قطم تھا، باقی نام مختلف مواقع پر مختلف وجوہ سے رکھے گئے۔ مثلاً محمد اور احمد کے نام سے آپ کو اولاد لا حجاز اور مکہ کے نصیب کیے جانے کے موقع پر پکارا گیا چونکہ آپ نے مالک لاؤنٹنغفارہ فیصلہ کیا تھا مجھ حافظ سے محروم کنہنگا رکھو کچھ ایسا یا

پڑا ہے کہ جناب کی ولادت کی پیش گوئیاں سیکڑوں سال پرانی مذہبی کتب میں نہیں ناموں سے کی گئی ہیں
بہر حال جو حقیقت ہو تاکہ عند اللہ عاجز ہوں۔ صاحب مذکور کو اپنی معلومات پر بڑا فخر ہے کہتے تھے کہ کسی مولوی
سے پوچھا فریب کو پتہ بھی نہ ہوگا۔

جواب

آپ کے جدید تعلیم یافتہ مسلمان کی معذرت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ
وسلم کے بارے میں بھی معلومات مستشرقین کی کتابوں سے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بات جو انھوں نے کہی ہے کہ
فریب مولوی کو اس کا پتہ بھی نہ ہوگا وہ شاید اسی وجہ سے کہی ہوئی کیونکہ فریب مولوی تو اسلام اور پیغمبر اسلام
کے بارے میں معلومات قرآن حدیث اور ائمہ سیرت کی کتابوں سے حاصل کرتا ہے اس کو کیا معلوم کہ میر جو
نے کیا کہا ہے۔ مارگریٹ صاحب نے کیا فرمایا ہے اور دوسرے مستشرقین کا کیا ارشاد ہے۔ آپ کو جدید
تعلیم یافتہ مسلمان صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا کہ جس بات کا وہ اکتفا فرما رہے ہیں اس کا ماخذ کیا ہو
انہیں یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ حضور کا پیدائشی نام قطم تھا اور حجر اسود نصب کرنے کے بعد محمد واحد سے
پکارے گئے۔ ان سے کہیے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں مستشرقین کی کتا میں سن نہیں ہیں۔ وہ قرآن
و حدیث اور ائمہ سیرت کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں وہ کم سے کم مولانا مسلمان مفسر و پوری کی
رحمۃ للعالمین مولانا شبلی کی سیرت النبی اور مولانا عبد الرزاق دانا پوری کی الصحیح السیرۃ کا مطالعہ کر لیں۔
جس شخص نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کا نام پیدائش کے بعد قطم رکھا گیا تھا اس نے ایک بالکل بے سند
اور غلط بات لکھی ہوئی کوئی اصل نہیں ہے۔ ولادت باسعادت کے بعد حضور کا نام محمد ہی رکھا گیا تھا حضور
کے یہ دونوں نام محمد اور احمد قرآن میں بھی موجود ہیں۔ یہ آپ کو حیک یا مہ کے حضور کی ولادت سے
سیکڑوں سال پہلے محمد اور احمد کے ناموں ہی سے آپ کی آمد کی پیش گوئیاں آسمانی کتابوں میں موجود تھیں
احمد کے نام سے پیش گوئی کا ذکر قرآن کی اس آیت میں موجود ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

(سورۃ الصف ۲۱)

یہ بات یہود کو بھی معلوم تھی اور دین کے بعد محمد آپ کی آمد کے منتظر بھی تھے۔ سیرت کی سب سے

قدیم کتاب سیرت ابن ہشام ج ۱ میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو مدینے کے ایک یہودی نے اپنے غلے کی چھت سے چھ جج کر دوسرے یہودیوں کو اپنے پاس جج کیا اور ان سے کہا کہ اگر ششہ شب کو نہ دے بی نبی احمدؐ کی ولادت کا سنا رہا طلوع ہو گیا۔ یعنی آنے والے نبی جن کا نام احمد ہے پیدا ہو چکے۔

حضرت کی ولادت سے پہلے کے متنازعہ لوگوں کو غالباً یہودی اور عیسائی علماء سے یہ بات معلوم ہوئی کہ میں ایک نبی کی پیدائش ہونے والی ہے جن کا نام محمد ہو گا۔ یہ سنکر متعدد افراد نے اپنے پیسے دے کر بیٹوں کے نام محمد رکھ دیے تھے۔ محدثین نے ایسے پندرہ میں افراد کا ذکر کیا ہے جن کے نام حضرت کی پیدائش سے پہلے محمد رکھے گئے تھے۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری جلد ۱ میں متعدد نام شمار کرائے ہیں۔

سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت کی والدہ کو آپ کی پیدائش کے وقت کسی انجلا کہنے والے نے یہ بتایا تھا کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ چنانچہ انھوں نے اس کی اطاعت آپ کے دادا عبدالمطلب کو کر دی تھی اور انھوں نے آپ کا نام محمد ہی رکھا۔

شرائط ایجنسی

- ۱۔ ایجنسی کم سے کم ۵ پرچوں پر دی جائے گی۔
- ۲۔ ۵/۱ ایڈونس جمع کرنے ہوں گے
- ۳۔ ۵۰ ۵ پرچوں تک ۲۵۰ کمیشن دیا جائے گا۔ لہذا ۵ سے زائد رسائل پر کمیشن ۲۵۰ دیا جائے گا
- ۴۔ رسائل کی روانگی کا فرج دفتر برداشت کرے گا۔ رجسٹری اور دی پی کا خرچ ایجنٹ صاحبان کے ذمے ہو
- ۵۔ ہر مہینے کا بل باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔

مینجر دسمالہ ذمہ داری رام پور۔ یو پی

تنقید و تبصرہ

تالیف ڈاکٹر اسرار احمد ایم اے۔ صفحات ۲۳۶ قیمت مجلد گروپش کے ساتھ
چار روپیہ۔ ناشر: دارالاشاعت الاسلامیہ۔ بالمقابل ڈاک خانہ کرشن نگر
ایک تحقیقی مطالعہ لاہور، پاکستان

جناب اسرار احمد صاحب کی یہ کتاب تبصرہ نگار نے بالاستیاب پڑھی ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان
سے باہر آ جانے والے ارکان نے اس سے پہلے بھی جماعت اور اس کے سربراہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے
یہ کتاب ان سب تحریروں میں متحدہ دہلیوں سے ممتاز ہے۔ اس کا پہلا امتیاز یہ ہے کہ اس میں دس سال پہلے
تک کی جماعت اسلامی پاکستان کا ایک مکمل جائزہ سنجیدگی اور دلائل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا
امتیاز یہ ہے کہ فاضل مصنف نے جماعت اسلامی قبل از تقسیم ہند کے موقف کی مکمل تائید کی ہے۔ تیسرا امتیاز
یہ ہے کہ جو زبان انھوں نے استعمال کی ہے اس میں جارحیت کم اور سبوت بالکل نہیں ہے اور اس کا چوتھا
امتیاز یہ ہے کہ مصنف جماعت اسلامی پاکستان کو پھر اسی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں جو تقسیم سے پہلے تھا
اور وہ خود اسی نصب العین کے حصول کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں جسے انھوں نے پورے شعور کے ساتھ اختیار
کیا تھا۔ اپنے نصب العین، موقف اور طریقہ کار سے جماعت اسلامی پاکستان کے آخرات کی وجہ ان کے
نزدیک نہیں ہے کہ اس نے نصب العین ہی غلط اختیار کر لیا تھا بلکہ یہ ہے کہ "مجلت پسندی" نے اس کے
تدوین میں لغزش پیدا کر دی۔ یہ الگ بحث ہے کہ واقعی جماعت اسلامی پاکستان منحرف ہوئی ہے یا نہیں اور
انحراف کے حوالہ لائنوں نے پیش کیے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں

اب اس وقت فاضل مصنف کی حیثیت ایک فریق کی ہے اس لیے جب تک دوسرے فریق کا بیان
بھی اسی تفصیل سے سامنے نہ ہو کر فیرو جانبہ کے لیے دونوں کے درمیان مصطفیٰ محاکمہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور

جہاں تک تبرہ نگار کا تعلق ہے وہ محاکمے کو مفید بھی نہیں سمجھتا۔ وہ بس اتنی بات عرض کر سکتا ہے کہ نعل مصنف اگر مثبت طور پر اپنے خیال کے مطابق کام شروع کرے تو بہتر تھا۔ دس برسوں کے بعد گزری ہوئی ش کو اذ سر زنجیر نے کاغذ ہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ مصنف نے اب اس کتاب کی اشاعت کے جو درجہ ہے میں ان سے تبرہ نگار کو اطمینان نہیں ہوا۔ یہ توقع کہ ان کی یہ کتاب پڑھ کر جماعت اسلامی پاکستان کا ذمہ دار حضرات یا عام ارکان اصلاح پذیر ہو جائیں گے عجیب سی ہے۔ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ وہاں کے عام ارکان جماعت کے اخراجات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ صرف مولانا سید دودی اٹھما کی وجہ سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں جب بھی اس کی توقع نہیں ہے کہ یہ کتاب پڑھ کر ان کا فائدہ مندرجہ ذیل ہو جائے گا اور ان پر جو وہ طبقہ روشن ہو جائیں گے۔ اگر مصنف فی الواقع وہاں کی جماعت کے ت کوئی محاذ کھولنا نہیں چاہتے تو ان کو اپنے موجودہ طریقہ کار پر نظر ثانی کرنی چاہیے ورنہ اس سے جماعت الہی کی تنظیم کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے ان لوگوں کو ضرور فائدہ پہنچے گا جو پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ ناپسند کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں جماعت اسلامی پاکستان کے ذمہ داروں کی خدمت میں بھی منکر تا ہوں کہ اگر اس کتاب میں جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ دس میں فی صدی بھی صحیح ہوں تو انہیں ان غور کرنا چاہیے۔

اس کتاب میں متعدد باتیں ایسی ہیں جن کی طرف مصنف کو توجہ دلائی جاسکتی ہے۔ اختصار کے ساتھ میں درجہ ذیل اشارے درج کر رہا ہوں۔ ایک طرف تو مصنف جماعت اسلامی کے نصاب الہین اور قبل از تقسیم کے نتیجہ کا مادہ پروردگار سے اتفاق کرتے ہیں۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں۔

اور واقعہ یہ ہے کہ اس مفصل بیان کے تحریر کرنے سے بھی مقصود یہی تھا اور اب اس کی اشاعت سے بھی مطلب یہی ہے کہ کس طرح اس تحریک کی تجدید اور اس کے عیار کی صورت پیدا ہو جسے ایک جماعت اسلامی اٹھی تھی لیکن جسے اس نے تاریخ کی ایک ہی کردش پر پیڑے کے بوجھ کی طرح اتار پھینکا۔ ۱۵

اور دوسری طرف وہ جناب وجید الدین خاں صاحب کی کتاب "تعبیر کی غلطی" کو قابل تعریف سمجھتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جماعت کے ارکان کی کوتاہیاں اور غزائیاں اس باعث کا نتیجہ ہیں کہ موردی صاحب نے دین کی تعبیر غلط کی ہے اور جماعت نے ایک غلط نصاب الہین اختیار کر لیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے کہ انہوں نے اقامت دین کی پوری تحریک اور اس کی تاریخ پر اپنے قلم سے سیاہی پھیر دی ہے۔ اسے سبک

دین کی صحیح تعبیر کے صحیح فہم والین نہ ثابت ہو سکتے۔ اگر کسی نے یہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ غار کے دین کے جن وجہ سے پہلو کو نمایاں کیا ہے اس کی اہمیت فاضل مصنف نے یہ لکھ کر دکھادی کہ ”اگرچہ میرے نزدیک غار صاحب موصوف بھی فرد اور جماعت اور ظاہر و باطن کے درمیان مقام بدل پر قائم نہیں رہ سکے ہیں بلکہ ان کی تحریریں دوسرا پہلو قدرے غالب آگیا ہے اور اجماع کے حقوق مجروح ہوئے ہیں۔“

اب سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کس پہلو سے ان کی کتاب کا مطالعہ انتہائی مفید ہو گا جب کہ فاضل مصنف کے نزدیک نہ مولانا مودودی کا لٹریچر مقام بدل پر قائم ہے اور نہ غار صاحب کی کتاب مقام بدل پر کھڑی ہے۔ کوئی بھی ذہین آدمی مصنف کی اس طرح و قدح سے مطمئن نہیں ہو سکتا اور نہ اس کام کے لیے جس کا دعویٰ ہے کہ مصنف کھڑے ہوئے ہیں۔ غار صاحب کی یہ کتاب کوئی مفید نہ مست انجام دے سکتی ہے۔ یہ کتاب صرف ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو مودودی صاحب اور تحریک اقامت دین کو اپنے مروجہ دین کے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں۔

فاضل مصنف نے جماعت اسلامی ہند پر بھی اظہار خیال ضروری سمجھا ہے (صفحہ ۱۱۰) اس کے بارے میں صرف اتنا عرض کرنا کافی سمجھتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی ہند کے بارے میں اتنی واقفیت بھی نہیں رکھتے جتنی تبصرہ نگار جماعت اسلامی پاکستان کے بارے میں رکھتا ہے۔

جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے غالباً غیر شعوری طور پر شدید علمی غلطی بھی ہوئی ہے کہ انھوں نے ”مجلت پسندی“ اور ”سب ماحلہ“ کو مترادف قرار دیا ہے وہ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿۱﴾ وَالْإِنْسَانُ رَجُلٌ مُّجْتَلِبٌ ﴿۲﴾ تَحْتِ الْخَلْقِ ﴿۳﴾ ذَٰلِكَ ذَوْنُ الْأَخْوَةِ ﴿۴﴾ جیسی آیتوں کو ہم معنی دہم مفہوم آیتیں سمجھ رہے ہیں اور احوال کا نتیجہ یہ ہے کہ انھوں نے انبیاء کرام علیہم السلام تک کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ کبھی کبھی وہ بھی جب ماحلہ سے مغلوب ہو جاتے تھے۔ (نور ذی اللہ ص ۱۸۵) وہ کہتے ہیں:-

لیکن اس جب ماحلہ کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ کائنات ہی میں ہوتی ہے۔ یوں غلط ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتی ایک شدید غلط فہمی ہے۔ مومن و کافر کے درمیان جو شعوری طور پر دنیا پرستی یعنی جب ماحلہ کو چھوڑ کر آخرت پرستی (یعنی حب آخرہ) کو اختیار کرتا ہے لیکن جب تک وہ انسان ہے اور بشری کردار ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ یہ بنیادی کمزوری (حب ماحلہ) وقتاً فوقتاً اپنا

ظاہر کرتی رہتی ہے اور انسانی قلب و دماغ کو مسحور کر کے گناہ، عصیان اور خطا کی شکل میں دبا ہوتی رہتی ہے۔ بڑے بڑے انسان حتیٰ کہ پیغمبر تک اس کی گرفت سے بالکل آزاد نہیں ہو سکے۔

حیرت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیادین آدمی، عجلت پسندی اور دنیا پرستی کے درمیان فرق نہ کر سکا حالانکہ کوئی معقول آدمی ان دونوں کو ہم معنی و مترادف نہیں سمجھ سکتا۔ انھوں نے اپنی غلط فہمی کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سیکھنے میں جو جلدی کرتے تھے وہ بھی ان کے نزدیک حب عاجل یعنی دنیا پرستی میں داخل ہو گئی ہے۔ چونکہ یہ قطعی ان سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوئی ہے اس لیے اس پر بھی گفتگو کرنے کے بجائے میں انہیں یہ شور و دنیا پسند کرتا ہوں کہ وہ اپنی کتاب کا یہ حصہ مولانا ابن حسن اصلاحی کو دکھالیں اور ان سے ان آیتوں کو سمجھ لیں جن کو ہم معنی قرار دیتے ہیں ان سے شدید غلطی ہوئی ہے۔

اس کتاب پر اپنا مختصر تبصرہ ختم کرتے ہوئے یہ بات پھر عرض کرنے کو چاہتا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب کو اپنی توجہ اس پر مرکوز نہ کرنی چاہیے کہ جماعت اسلامی پاکستان کے ارکان پر انحراف واضح ہو جائے بلکہ ان کو اپنی توجہ اس بات پر مرکوز کرنی چاہیے کہ جو لوگ انحراف کو سمجھ کر باہر آچکے ہیں وہ ایک مرکز پر جمع ہو کر جماعت بن جائیں اور اعلان کنندہ کا وہ کام انجام دیں جس کی محبت میں انھوں نے جماعت اسلامی پاکستان سے قطع تعلقی کیا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب اس میں کامیاب ہو گئے تو یہ ان کا ایک بڑا کامیاب کام ہو گا۔ (ع ق)

حیات و کائنات ڈاکٹر سید عبدالحمید شمس عظیم آبادی ایم اے (علیگ) پی ایچ ڈی (لنڈن) مصنفات، کتابت و طباعت بہتر، ٹائٹل مصور، قیمت تین روپے۔

پیشکش: سائنٹیفک پبلشرز، مجید والا، پٹنہ، لاہور

تبصرہ نگار کے بزرگ ڈاکٹر سید عبدالحمید شمس عظیم آبادی صوبہ بہار کی علمی دنیا میں غیر معروف نہیں ہیں عرصہ دراز تک پٹنہ کالج میں پروفیسر رہے اور اب ریٹائر ہوئے۔ ان کے بعد ہر سال سے کالج آف کامرس میں پٹنہ

نہیں رکھتے بلکہ شاعری صبیحہ لطیف صفت علم میں بھی بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ اس کتاب کا پیش لفظ خود مصنف کے قلم سے ہے۔ قمارت سید احتشام حسین رضوی صاحب نے لکھا ہے اور تبصرے کے عنوان پر سید نجیب الرحمن رضوی صاحب کی ایک تحریر ہے۔ پیش لفظ میں فاضل مصنف لکھتے ہیں:-

جدید سائنس کے اصول ارتقاء پر اس شاعری کا مرکزی خیال قائم کیا گیا ہے..... اس شاعری میں موجودہ انسانی تمدن کی عظمتوں اور کوتاہیوں کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ اور انفرادی و اجتماعی مفاد کی خاطر لائحہ عمل متین کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اخیر میں انسانی جدوجہد کی عظمت اور اس کی ترقی کے لائحہ و امکانات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے

نثر میں یہ کام زیادہ مشکل نہیں لیکن نظم میں خاصہ مشکل ہے۔ فلسفہ سائنس اور تمدن و تاریخ کے معنائیں نظم میں اس طرح لکھنا کہ شاعری کی لطافت مجروح نہ ہونے پائے ہر شاعر کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے فنی مہارت اور زبان پر قدرت کی ضرورت ہے۔ یہ ثنائی ان دونوں چیزوں کا ثبوت دہیاد کرتی ہے۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء اب کافی برسیدہ اور مشکوک ہو چکا ہے لیکن بہر حال سائنس کی گائیڈ لائن اسی پٹری پر دوڑ رہی ہے۔ اسی بنا پر شاعر نے اس شاعری کا مرکزی خیال سائنس کے اصول ارتقاء پر قائم کیا ہے۔ اس کو انھوں نے اپنے عقیدے کے طور پر پیش نہیں کیا ہے اور نہ کھینچنا کر مذہبی لٹریچر سے اس کی دلیل مہیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاعری کے اس پہلو سے تبصرہ لکھا کہ کو خاص خوشی حاصل ہوئی ہے۔ شاعر کہتے ہیں:-

ما میں جو اصول ڈارون کے — انسان بنا ہے ارتقاء سے۔

انبیاء کرام علیہم السلام پر جو اشعار لکھے گئے ہیں وہ شاعر کے مذہبی جوش اور جذبے کی ترجمانی کرتے ہیں۔

پھر طور پر روشنی دکھائی	منظور ہوئی جو خود منسانی
موسےؑ نے سنا کلام باری	دنیا کو دیا پیغام باری
کی قوم کی ایسی رہنمائی	فرعون کی مٹ گئی حسدائی
قدرت کے تمام مل کا تقاضا	فرعون جہاں وہی نہ ہو سکی

حضرت علیؑ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں:-

دور آگیا شاہ دیہاں کا

پیغمبر آخر الزماں کا

وہ مہربان کا کل زمانہ

وہ عارف و عاقل زمانہ

وہ واقعہ و مزل و نظم ہستی وہ اصل فروغ بزم ہستی

وحدت کا پیغام لانے والا خالق کا کلام لانے والا

انسان کی منزلت کا باعث مخلوق کی مغفرت کا باعث

بحیثیت محبوبی یہ دل چسپ شنوی لائق مطالعہ ہے اور اس نے اردو شاعری میں ایک اضافہ کیا ہے

ابو یزید محمد دین بسٹ - صفحات ۷۷
ملنے کا پتہ :- ابو یزید محمد دین بسٹ -

خلافت رشید بن رشید امیر المؤمنین سیدنا زید

آئرن مرچنٹ چوک شہید گنج - گنڈا بازار - لاہور - پاکستان

اس کتاب کا یہ لمبا چوڑا نام خود بتا رہا ہے کہ اس میں کیا ہو گا۔ شیعوں کے رد عمل میں جو تحریک پاکستان میں چلی ہے۔ یہ کتاب بھی اسی کا ایک پھل ہے۔ اتنی ضخیم کتاب پڑھنے کی فرصت نہ مل سکی اور اس موضوع سے دل چسپی بھی نہیں ہے کہ راتوں کو جاگ کر لے کر لے کر لیتا۔ جن لوگوں کو اس سے دل چسپی ہو وہ مولف سے طلب کریں۔ اس کتاب کی قیمت کہیں درج نہیں ہے۔ اس لیے امید ہے کہ مولف شفقت ہی بھیج دیں گے اسی کتاب میں مفتی محمد شفیع صاحب کراچی کی رائے بھی نقل کی گئی ہے۔ زید کے بارے میں میری بھی دہائی ہے اس لیے میں ذیل میں اس کو نقل کرتا ہوں :-

”زید کے بارے میں علماء محققین کے نزدیک سکوت احوط ہے۔ علماء محققین زید کو مومن جانتے ہیں

۳۶۶

اس کو کافر نہ سمجھنا چاہیے۔“

فیض احمد فیض - صفحات ۳۰۴ - قیمت تین روپے

حرف

ناشر :- کتاب کار پبلیکیشنز - رام پور - یو پی

یہ مشہور ترقی پسند ادبی کمیونٹی شاعر فیض احمد فیض کا مجموعہ کلام ہے اس ایک جلد میں ان کے کلام غیر شعری کلام، دست تہ رنگ، زنداں نامہ، دست صبا اور نقش فریادی کو یک جا کر دیا گیا ہے۔ ترقی پسند شعرا میں فیض کو بہت ہی نمایاں اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ ان کے کلام کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اردو زبان میں ہے۔ اس اردو زبان میں جس کو ہم جلتے اور سمجھتے ہیں۔ فیض اردو زبان، اس کے علاوہ

اس کے اسلوب اور اس کے الفاظ و معانی سے واقف ہیں اس لیے ان کا کلام ہماری نگاہ میں آ جاتا ہے درخت کتنے ہی نو آموز ترقی پسند شعرا ایسے ہیں جو اپنے جاننے اردو زبان میں شاعری کرتے ہیں لیکن فی الواقع وہ کسی اور ہی زبان میں بہ جاتی ہے۔

ترقی پسند یا کیونسٹ شاعری ایک مقصدی شاعری ہے اور اس کے اس پہلو کو ہم پسند کرتے ہیں۔ یہ الفاظ کا کوئی ایسا کھیل نہیں ہے جو محض تفریح طبع کے لیے کھیلا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ کئی شعروں نے جو مقصد اپنایا ہے اس سے ہمیں شدید اختلاف ہے۔

فیض احمد فیض کی غزلیں ان کی نظموں سے زیادہ بہتر ہیں اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ دراصل غزل ہی کے شاعر ہیں جو لوگ ان کی شاعری کو سمجھنا اور اس سے لطافت اندوز ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹرنز حوت بیڑے کام کی کتاب ہے۔ کم پیوں میں ان کی پوری شاعری سامنے آ جاتی ہے۔

متاع شوق شامل قادری صفحات دو سو سے زیادہ، کاغذ، کتابت، طباعت بہتر، مجلد گرد پوش کے ساتھ قیمت تین روپیہ پچاس پیسے۔ طے کا پتہ: دارالادب۔ ہاٹ پورہ نی۔ بھاگل پور۔ بہار۔

اس کتاب میں "تعارف" ڈاکٹر سید احمد حسن ایم اے پنا اچ ڈی کے قلم سے ہے اور تقریظ مولانا سید احمد اکبر آبادی مدیر برہان نے لکھی ہے اور لفظ "چند کے عنوان سے پروفیسر عبد الغفور صاحب نے انہما خیال کیا ہے اور ان سب نے شامل صاحب کی شاعری اور ان کے کلام کی تعریف کی ہے۔ مولانا سید احمد نے لکھا ہے غزل کے لیے سوز و گداز اور درد و کرب ضروری ہے۔ شامل صاحب نے قوم اور وطن کے درد کو ہی اپنا درد بنالیا ہے۔ اسی وجہ سے میری رائے میں وہ علامہ اور ادوار نظم کے شاعر ہیں اور پھر فرحان ڈاکٹر سید احمد حسن نے ایک جگہ لکھا ہے۔

شامل صاحب ایک پر مغز فاعل ہیں۔ یہ خصوصیت ایک بڑی صنعت ہے۔ طبیعت ہونہروں پائی ہے جس پر دم و عزت کی قید بھی بار نہ بن سکی لیکن یہی صنعت اکثر احتیاط کے معانی بھی ہوتی ہے اور مطلب دیا اس کی ذمہ داری بھی۔

احمد ہے کہ شامل صاحب کی تنقید پڑھ دیں گے۔ شامل صاحب کی شاعری اب تک کی اعلیٰ

مقصود کی شاعری نہیں بن سکی ہے، بلکہ گدلے میکرہ ہوں یہ طرح کی ہے پیالے میں کی مصداق ہے۔ بہر حال جو شخص بھی متل شوق کا مطالعہ کرے گا، وہ یہ محسوس کرے گا کہ ان میں شعر کہنے کی فطری صلاحیت موجود ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ اپنی اس صلاحیت سے کسی بلند مقصد کی خدمت انجام دیتے۔

(بقیہ اشعار ملت) انیسویں یہ جو کہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کی اکثریت، وقتی تدبیروں پر تو کچھ سوچنے اور کچھ نکلنے ہونے کے لیے آمادہ ہوتا ہے لیکن ان مستقل اور باقاعدہ تدابیر پر سوچنے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے پر تیار نہیں ہوتی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں وہ ہر تجربے کے لیے تیار ہے لیکن اس تجربے کے قریب پہنچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ خدا کیسے اب ہم مسلمانوں کو پیش آئے اور ہم اسلامی اجتماعیت اس کے اصول اور تقاضوں پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ مولانا اس کی طرٹ اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”یہ سوچنا خام خیالی ہوگی کہ خطرات کے شرکاء احساس نے طبیعتوں میں جنش پیدا کی ہے تو بڑے یا زیادہ لوگوں کو اکٹھا کر دیے تو یہ ان کے متحد ہو جانے کے ہم معنی بن گیا اور ایسا اتحاد کسی معمولی آزمائش سے دوچار ہوئے پر بھی قائم و برقرار رہ سکتا ہے۔ جب تک ان کے دھیان کوئی خاص کلمہ جامعہ نہ ہو اور ان کا جذبہ اتحاد کسی منفی بات کے بجائے کسی مثبت ٹھوس اور مستحکم بنیاد پر قائم نہ ہو، یا اتحاد ایک معنوی اتحاد ہو گا اور تا دیرت قائم نہیں رہ سکتا۔“

مستحکم اتحاد کی بنیاد کیسے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں

”مسلمانوں کے اصل منصب و مقام کے لحاظ سے ان کی تنظیم کی بنیاد محض اسلام اور اس کے مفادات ہی ہو سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ان کے وہ فحوق جوان کی اس حیثیت کو برقرار رکھنے یا اس حیثیت میں اپنا اثر انجام دینے کے لیے ضروری ہوں اور ہم یہاں صاف صاف کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تقسیم سے پہلے یا اس کے بعد مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے وہ دراصل اس بات کی پیڑا اور ہیں کہ انھوں نے اپنا فرائض منصبی ادا کرنے سے غفلت پرتی اور ان مسائل پر چل پڑے جو فحوق حالات و مصالح کے لحاظ سے انہیں ضروری معلوم ہوتے لیکن حقیقت ان کے اصل منصب کوئی میل نہیں کھاتے تھے۔“

مولانا نے جن باتوں کی طرٹ متوجہ کیا ہے۔ کاش ہندوستان کے مسلمان اب بھی ان کی طرٹ دھیان دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ ہمارے مسائل کا متعلق انہیں باتوں پر موقوف ہے۔

زندگی

مدیر: سید احمد تادری

جلد: ۳۷

شماره: ۵

رجب المرجبیت
نوبت: ۱۰

سید احمد تادری

اشکالات

مقالات

۷	جناب نجات اللہ صدیقی	شرکت و معناریت کے شرعی اصول
۱۰	جناب محمدناورق خاں	جب منزل ملنے ہوتی ہے
۱۶	جناب ڈاکٹر احمد زبیری	خدا ہندوستانی کچھ میں
		الخبیط و افکار
۲	احمد	رواد و اجتماع یک روزہ
۱۳	ش. ن. عثمانی	تفہیم و تبصرہ

• خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ: منجر رسالہ زندگی رام پور۔ یوپی
• زیر سالانہ: چھ روپیہ — شش ماہی — تین روپیہ — فی پرچہ — ۱۰ سہ ماہیہ
• مالک فیرت: — دی شنگ لٹل پریس آرڈر

مالک جامعہ اسلامی ہند: ایڈیٹر سید محمد علی شاہ، پتہ پلازہ، انجمن ملیہ، دہلی۔ دی شنگ لٹل پریس آرڈر
تمام اشاعت: دفتر زندگی رام پور، یوپی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشکالت

(سید احمد قادری)

ستمبر کے اشارات پڑھ کر ایک صاحب علم کو کچھ اشکال پیش آیا انھوں نے جبریل فلسفے میں اپنا اشکال اہل پاس بھیجا۔ ہم نے بھی جبریل فلسفے میں اس کا جواب بھیج دیا۔ اس کے بعد انھوں نے اپنے اشکال کی حریر ترمیم کر کے دوسرا جبریل لغاتہ بھیجا اور خواہش ظاہر کی کہ ان کی مراسلت زندگی میں شائع کر دی جائے۔ دوسرے مکتوب کے جواب میں میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ اسی شمار میں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے دوست مکتوب کی صورت رسید بھیج دی گئی تھی۔ وہ اپنے پہلے مکتوب میں لکھتے ہیں:-

زندگی کا تازہ شمارہ (ستمبر ۱۹۷۷ء) ابھی چند دن پیشتر ملا ہے۔ اس کے اشارات پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے اگر آئندہ اشاعت میں آپ اس پر گفتگو فرمائیں تو اچھا ہو۔

ان اشادات میں آپ نے جماعت اسلامی ہند کے اس موقع کو مدلل کیا ہے کہ (ہندوستان کے) ”موجودہ نظام حکومت کو صحیح سمجھنے ہوئے اسمیلوں اور پارلیمنٹ کے اگلش میں حصہ لینا ناجائز ہو“ لیکن آپ نے استدلال سے تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ موجودہ نظام کو غیر صحیح سمجھتے ہوئے بھی اس کی پارلیمنٹ اور اسمیلوں میں حصہ لینا جائز نہ ہوگا جب کہ جماعت اسلامی کے مذکورہ بالا موقف سے صرف اقتصاد ہی رہا ہر نہیں ہوتا کہ غیر صحیح سمجھتے ہوئے حصہ لینا جائز ہوگا بلکہ مجلس شوریٰ کی تازہ قراردادیں بھی

یہ مروت ظاہر کیا گیا ہے وہاں مزاح یہ بھی کہا گیا ہے کہ

”موجودہ نظام حکومت کو غیر اسلامی اور خلافت جتن سمجھتے ہوئے اس کو اسلامی نظام میں تبدیل کرنے کے لیے الیکشن میں حصہ لینا جائز ہے۔“

(۲) موجودہ نظام حکومت کو غیر اسلامی اور خلافت جتن سمجھتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے اہم مفادات کے لیے الیکشن میں حصہ لینا جائز ہے

جماعتی مجلس شوریٰ کی قرارداد کے الفاظ زندگی کے اسی شمارے میں ”روداد اجلاس شریعت“ کے زیر عنوان صفحہ ۵-۵۸ پر درج ہیں۔ سب میرا مشکل یہ ہے کہ آپ نے جماعت کے موقف کے منفی حصے کا ثبوت جب اس استدلال سے ہم پہنچا ہے کہ یہ جمہوری اسمبلیاں اور پارلیمنٹیں ٹھیک وہاں حکم رکھتی ہیں جہاں دینا کے استھانوں کا تقاضا ہے ”غیر صحیح“ خلافت حق اور خلافت اسلام سمجھتے ہوئے بھی ان میں شرکت کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے؟ اور جمہوریت کے ”مشترک نہ نظام“ کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے ”نہ سہو محض“ اسلام اور مسلمانوں کے کسی اہم مفاد کے لیے بھی اس نظام کے تحت الیکشن میں حصہ لینے اور پارلیمنٹ یا اسمبلی میں سیٹ حاصل کرنے کی اجازت ایک مومن کو کیوں کر مل سکتی ہے جب کہ یہ کام شرک کے ویسے ہی مظاہر مانے جائیں جیسے کہ چاند اور سورج کو سجدہ کرنا۔

غالباً یہ بات آپ سے مخفی نہ ہوگی کہ پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے ارکان کو دستور سے وفاداری کا حلف بھی اٹھانا پڑتا ہے اور یہ وہی دستور ہے جو جمہوریت پر مبنی ہے۔ پس ان اداروں کی رکنیت حاصل کرنا حکماً ہی شرک کا مظہر نہ ہوگا بلکہ حقیقتاً اس شرک کا مظاہرہ کرنا بھی پڑے گا۔ میرا اصولی اور بنیادی سوال تو یہی ہے اور یہی کی طرف آپ کو توجہ دلانا مقصود ہے لیکن ضمنی اس سوال پر بھی توجہ فرمانے کی ضرورت ہے کہ کیا اسلام کا کوئی مفاد ایسا ہو سکتا ہے یا یہی جی کہ وہ معتبر ہو اور اسلام نے کسی درجے میں بھی ہم کو اس کے حصول کے لیے مکتبہ کیا ہے جو عقیدہ یا عمل شرک کا ارتکاب کر کے حاصل کیا جاسکتا ہو؟ اور یہی سوال مسلمانوں کے کئی مسائل کے بارے میں کیا جاسکتا ہے۔

غالباً اسلام کے سب سے بڑے مفاد کی حیثیت سے مجلس شوریٰ نے ”اسلامی نظام کے خاتمہ“

کو لکھن میں حصہ لینے کی اجازت کا ایک مفرد سبب قرار دیتے ہیں۔ لہذا غیر خصوصیت سے اس کے بارے میں بھی جانتا چاہتا ہوں کہ کیا اسلام اس کی اجازت دے گا کہ اس کا حکم قائم کرنے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس میں صرف شرک کا ارتکاب کرنا پیشے یا ثنوری کی فرائض سے صاف معلوم ہر تلبہ کہ بالفرض اگر اس آنے والے لیکن ہی تک مطلوبہ ایسے عامہ ہوا تو ہر جگہ توجہ امت اسلامی کو لکھن میں حصہ لینے سے کوئی اور چھین مانع نہ ہوگی۔ بایں صورت آپ کے اشارات کی روشنی میں جماعت کے ایسے اقدام کا کیا حکم ہو گا؟

آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۳ تا ۷ پیش کر کے فرمایا ہے :-

”تلكے ان حالات کا تصور کیجیے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان گھر سے ہٹے اور پھر ان آیات کو پڑھیے، غور کیجیے کہ یہ باتیں حضور کو مخاطب کر کے کہی گئی ہیں یا آپ کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ مشرکوں اور ظالموں کی طرف آپ کا میلان کسی ذاتی مفاد کے لیے ہو سکتا تھا۔ اگر میلان ممکن تھا تو یقیناً اس دین ہم کے مفاد کی خاطر ممکن تھا جس کے آدھی تھے اور یہ میلان بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا کہ کفر و شرک کے مقابلے میں اپنا دویہ کچھ نرم کر لیا جائے لیکن بے حد نازک اور اذیت رساں حالات کے باوجود جن شدید ترین المناظروں اور اسلوب میں تنبیہ کی گئی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ ظالمانہ اور مشرکانہ اداروں کی برضا و رغبت رکنیت اس کے لیے دو ڈر وھوپ اور ان اداروں کو کامیابی کے ساتھ چلانے کی خواہش کس نوعیت کا جرم ہو گا اور اس کی سزا کیا ہوگی؟“

اس کے بعد سورہ القلم کی آیت ۷-۹ پیش کر کے لکھا ہے :-

”مشرکین کو کش مکش سے بچنے کے لیے اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے شرک اور ان کے معبودوں کی تردید ترک کر دیں تو وہ بھی اپنے شہر میں اسلام کے وجود کو گوارا کر لیں گے..... بلکہ وہ تو یہاں تک تیار ہو گئے تھے کہ اگر شرک کی مذمت اور تردید ترک کر دی جائے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار تسلیم کر لیں گے۔“

میں دریافت کرنا چاہوں گا کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ابی و امی خدام) کو شرک کی صورت تردید ترک کر کے کی سرداری حاصل کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی تو آپ کے بعض دیگر

نظام اسلامی قائم کرنے کے نام پر صریح شرک کر گزرنے کی اجازت کہاں سے لی جاتی ہے؟ اور پیغمبر خدا سے بڑھ کر وہ کون اسلام اور مسلمانوں کا مفاد و ناس ہے جس کو ان ناموں پر شرک کا اعمال تک کی اجازت ملی جائے جبکہ آپ کو ان اعمال کے مقابلے میں نہی ہستے کی اجازت بھی نہیں ملی۔

”میرا مقصد جماعت اسلامی کے موقف پر تنقید کرنا ہے اور نہ اس کے استدلال پر، میں صرف اپنا اشکال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے استدلالی مقدمات صحیح ہیں تو ان سے جماعت کے موقف کی تائید غلط اور اگر جماعت کا موقف صحیح ہے تو یہ مقدمات غلط۔“

میں نے فاضل مکتوب نگار کے پہلے مکتوب کا جواب دیتے ہوئے لکھا تھا:-

ستمبر ۶۶ء کے اشارات میں میں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے اشکال پیش کرنے کا سبب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ممکن ہے کہ میری بات پوری طرح واضح نہ ہو سکی ہو اس لیے پہلے دوسرے الفاظ میں اپنے اشارات کا مختصر تجزیہ پیش کرتا ہوں:-

(۱) شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے حقوق میں کسی کو شرک قرار دینا حقیقتہً انسان کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے جس کا محل قلب ہے۔ یہی شرک ناقابل معافی ہے اور اسی کو قرآن نے اَنَ الشِّرْکَ لَظْمٌ عَظِیْمٌ کہا ہے۔

(۲) کسی کو سجدہ کرنا یا دوسرے مراسم عبودیت ادا کرنا شرک کا مظہر ہے۔ مظاہر شرک سے بھی شریعت اسلامیہ نے دو وجوہ سے روک دیا ہے ایک یہ کہ کلموًا مظاہر شرک کے بیچے عقیدے کا شرک بھی موجود ہوتا ہے دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب قیامت تک اس کے مومن دو وحدہ بندے علی شرک کے قریب بھی نہ پھنکیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو شرک کا عقیدے کا توحید سجدہ کرے تو وہ عقیدہ جمل دونوں لحاظ سے شرک کا مرکب ہو گا جس کو معاف نہ کرنے کا اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص عقیدے کے شرک میں مبتلا نہیں ہے لیکن مثال کے طور پر کسی کی تعظیم و احترام کا اظہار کرنے کے لیے یا کسی کی محبت کی سرسری میں یا بے جا خوشامدی میں شرک کا عقیدے کے بغیر سجدہ کر دے تو یہ فعل ایک بڑا گناہ ضرور ہو گا جس سے اس کو توبہ کرنی چاہیے لیکن اس کے فیصل پر ناقابل معافی شرک کا اطلاق صحیح ہو گا۔ یعنی اس کو دائرۂ اسلام سے خارج کر کے ”شُرک“ قرار نہیں دیا جائے گا۔

(۳) میں نے اشارات میں جس چیز کو منعموں اور صریح شرک کہا ہے وہ جہوریت نہیں بلکہ حاکمیت جہور کا عقیدہ ہے۔ موجودہ پارلیمنٹیں چونکہ اس تصدیقات کو برائے کار لے کر لے کر مقاصد ہیں اس لیے یہ شرک کے مظاہر بن گئی ہیں۔ مندروں کے مظہر شرک بننے اور ان مقاصد کے مظہر شرک بننے میں شرک کی نوعیت کا فرق ہے۔ مندروں میں بتوں کو سجدہ کیے جاتے اور ان کے سامنے دوسرے مراسم عبودیت ادا کیے جاتے ہیں اور پارلیمنٹ کی عمارتوں میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے بے پروا ہو کر یا ان کے علی الرغم قانون سازی کی جاتی اور تحلیل و تحریم کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ ان عمارتوں کی دیواروں میں شرک ٹھہرا نہیں ہے بلکہ خدا کی ہدایات سے بے پروا ہو کر اور انہیں نظر انداز کر کے قانون سازی کا عمل مظہر شرک ہے جس طرح مندروں میں بتوں کو سجدہ کرنا مظہر شرک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی نیت سے بھی اس میں داخل ہو تو اس کے داخل ہوتے ہی شرک کا ارتکاب ہو جائے۔ اب اگر کوئی شخص اس طرح کی قانون سازی کو عقیدہ بھی سمجھو اور جب ان سے جہت ہے تو وہ عقیدہ عمل و دونوں ہی لحاظ سے شرک کا مرتکب ہو گا ورنہ صرف عملی شرک کا مرتکب قرار دیا جائے گا۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ ہی حاکم علی الاطلاق ہے۔ اسی کو انسانی زندگی کے لیے قانون دینے اور شیاء کی تحریم و تحلیل کا حق ہے۔ اس حق میں کوئی اس کا شریک نہیں اس لیے حاکمیت جہور کا عقیدہ حاکمیت اللہ کے عقیدے کی ضد ہے۔

(۴) الگش فی نفسہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ اس میں عدم جواز اس نیت اور مقصد کی نسبت سے پیدا ہوتا ہے جس کے لیے اس کو ذریعہ بنایا گیا ہے۔ میں نے اشارات میں کہیں بھی غیر اسلامی نظام کے تحت نفس لکشن کو شرک یا مظہر شرک قرار نہیں دیا ہے۔

(۵) ہم چونکہ حاکمیت اللہ کا عقیدہ رکھتے اور حاکمیت جہور کو باطل سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ حاکمیت جہور کے تصور پر مبنی غیر اسلامی نظام کو صحیح اور برحق سمجھتے ہوئے اس کو چلانے کی نیت سے الگش میں حصہ لینا ناجائز ہے۔

(۶) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تردید ترک کرنے کا مطالبہ اس لیے رد فرمادیا تھا کہ یہ شرک سے مصالحت کا کام ہوتا ہے۔ آپ شرک کی تردید اور توحید کے اثبات کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے۔ آج بھی اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک الگش میں حصہ نہیں لے سکتا اور نہ ہی بیلیوں اور پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے جب تک وہ یہ جہد نہ کرے کہ وہ شرک کی تردید ترک کر دے گا تو اس الگش میں حصہ لینا اور ممبر

بننا ناجب از ہوگا۔

ان نکات کو سامنے رکھنے کے بعد وہ اشکال پیدا نہیں ہوتا جسے آں جناب نے پیش کیا ہے۔ جو شخص احاکرنا ہے کہ موجودہ نظام حکومت اور موجودہ دستور صحیح نہیں ہے اس کو بدلنے کے لیے اکشن میں جھٹلے رہا ہو پھر وہ اسی کی ہم چاہتا اور دوسروں کی رائے ہوا کرنا ہے اور اسی مندر پر اکشن لڑنے کے لیے تو اس شخص کے بارے میں عقیدے کے شرک کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اعلیٰ ایسے اکشن میں حصہ لینے کو شرک کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ کہ بھی نظام کے تحت کوئی اکشن فی نفسہ ناجائز نہیں ہوتا بلکہ کسی ناجائز مقصد کے حصول کا ذریعہ بنکر ناجائز ہوتا ہے۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا۔ پارلیمنٹ کا اعلیٰ شرک قانون الہی کے علی الرغم قانون سازی اور تحلیل و تحریم کے فیہ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس اعلیٰ شرک کو بھی ختم کرنے یا اس کی تردید کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا امیر بننا ہے تو اس کو اعلیٰ شرک کا مرتکب کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔

میں نے اسمبلیوں اور پارلیمنٹوں کو مندروں اور کتھانوں سے جو تشبیہ دی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ مندروں میں خدا کے حق پرستش میں دوسروں کو شریک کیا جاتا ہے اور پارلیمنٹوں میں خدا کے حق پرستش میں دوسروں کو شریک کیا جاتا ہے۔ مندروں کا منظر شرک ہونا تمام مسلمانوں کو معلوم ہے لیکن پارلیمنٹوں کا منظر شرک ہونا ان میں سے بہتوں کو معلوم نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ مندروں اور پارلیمنٹوں پر آدمی جس نیت اور جہت سے بھی جائے وہ شرک کا مرتکب ہو جائے گا۔

غرض کیجیے۔ کسی مندر میں ٹکٹ خرید کر داخلے کی اجازت ملتی ہے تب تک شخصوں نے ٹکٹ خریدنے سے ان کی نیت یہ ہے کہ وہ اس میں داخل ہو کر بت کو سجدہ کرے گا۔ ایک کی نیت یہ ہے کہ وہ مندر کی بکریے گا۔ ایک کی نیت یہ ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر تبلیغ کوے گا کہ اسے لوگوں کو سجدہ کرنے کے لائق صرف ہے۔ بتوں کو سجدہ کر کے شرک نہ کرو۔ کیا تینوں کا حکم ایک ہوگا؟ اور اگر تیسرا شخص ٹکٹ خریدنے کے وقت اطلاع کر دے کہ میں ٹکٹ اس غرض سے خرید رہا ہوں کہ مندر میں جا کر توحید کی تبلیغ کروں گا تو اس تیسرے شخص کی آخر کس بنیاد پر شرک کا مرتکب قرار دیا جائے گا۔

باقی رہی دستور کی وفا داری کا حلف لینے کی بات تو سب جانتے ہیں کہ اس کی حیثیت محض رسمی ہے اور بعض صورتوں میں محض حاکمیت ہے۔ آپ خود فراموش نہ کریں کہ ایک شخص دستور کو غلط سمجھتا اور اس کو بدلنے کے لیے علی الاعلان اکشن لڑتا ہے اور جب کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے دستور کی وفا داری کا حلف لیا جاتا ہے۔

آج بھی کیونٹوں اور ڈی۔ ام۔ کے۔ کے ممبروں سے جو حلف لیا جاتا ہے اس کی حیثیت ایک نئی حرکت کے سوا اور کیا ہے۔ نطفہ یہ ہے کہ حلف دلوانے والا بھی جانتا ہے کہ یہ ممبر جو حلف لے رہے ہیں وہ ایک بے معنی رسم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے ممبروں کے حلف کو۔ جو دستور کو ختم کرنے کی نیت اور اعلان کے ساتھ ہار لینے میں گئے ہوں حکماً عملِ شرک کہنا بھی صحیح نہیں ہے حقیقتہً شرک کا تو اس میں شائبہ بھی موجود نہیں ہے۔ بلاشبہ ایک لغو حرکت کا ارتکاب کرنا ہے گا لیکن آئینی طور پر نظامِ باطل کو ختم کرنے کے لیے اس کی گنجائش موجود ہے۔

یسی معاملہ کچھ نیچے درجے میں ان افراد کا بھی ہے جو موجودہ نظامِ حکومت کو غیر اسلامی اور خلافِ حق سمجھتے ہوئے کوئی اہم اسلامی مفاد حاصل کرنے کے لیے الگشن میں حصہ لیتے ہیں ان پر بھی شرک کے ارتکاب کا جرم وارد نہیں ہوتا۔ شرک کے مرتکب وہ لوگ قرار دیے جائیں گے جو حاکمیتِ جہور کے عقیدے پر مبنی غیر اسلامی نظام کو صحیح اور برحق مانیں اور اس کو چلانے کے ارادے سے الگشن میں حصہ لیں یا رہبر بنیں۔

ان تفصیل سے معلوم ہوا کہ میں نے اخارات میں جو کچھ لکھا ہے اور جماعتِ اسلامی نے الگشن کے سلسلے میں جو موقف اختیار کیا ہے ان دونوں میں تضاد نہیں ہے۔

اخیر میں غرضی طور پر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے جماعتِ اسلامی سے باہر کے علماء بھی نظامِ حکومت کو برحق مانتے ہوئے اس کے الگشن میں حصہ لینے کو جائز نہیں کہتے اور اسلامی مفاد کے حصول کے لیے۔ موجودہ نظام کو برحق سمجھتے ہوئے۔ جائز کہتے ہیں آخر ان کے نزدیک ان دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی عالمِ دین کو بھی حاکمیتِ الہ کے حق ہونے اور حاکمیتِ جہور کے باطل ہونے میں شبہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایک صورت کے ناجائز اور دوسری صورت کے جائز ہونے کی تاویل ان کے نزدیک کیا ہے؟

اگر علماء کے ان دو اقوال میں اشکال پیش نہیں آتا تو جماعتِ اسلامی کے ان دو اقوال میں کیوں اشکال پیش آ رہا ہے؟ امید ہے کہ میری توضیح سے اشکال رفع ہو جائے گا۔

میرے اس جواب کے بعد انھوں نے جو دوسرا مکتوب بھیجا ہے وہ یہ ہے:-

میں نے آپ کی وضاحت کو بہت فورے پر محاورہ مقصد چونکہ آپ کو غلط ثابت کرنا نہیں ہے۔ اس لیے

میں اس سوال کو کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ آپ کی توضیحات میں سے سب کو تو نسخہ ہی کہنا چاہیے
 بلکہ میں سے بعض کو تعمیر کہنا زیادہ صحیح ہو گا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ایک مسئلہ صاف ہونا چاہیے جو کہ
 ان توضیحات سے بھی مسئلہ صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے مجھے مزید کچھ گزارش کرنے کی ضرورت ہو
 آپ کے جواب میں کافی تفصیل ہے۔ مگر میں اس کا خلاصہ دو نقطوں میں یہ بھی ہوں کہ
 موجودہ نظام حکومت کو باطل اور ناقابل تھاویں کہتے ہوئے اگر کوئی شخص محض اس کو بدلنے کے
 لیے یا محض اسلام اور مسلمانوں کے اہم مفادات کے تحفظ کے لیے اس نظام کے تحت قانون ساز
 اداروں کے ایکشن میں حصہ لیتا ہے تو آپ کے اشارات سے ذمہ داری یہ کہ اس کا عملاً مشرک ہونا
 لازم نہیں آتا بلکہ اس میں کوئی افراطی و تفریطی قیامت بھی نہیں لازم آتی۔

میں نے اپنے اشکال کے سلسلے میں ایک بہت موٹی بات کی طرف توجہ دلانے پر اکتفا کیا تھا۔
 اور وہ یہ کہ کوئی بھی آدمی پارلیمنٹ یا اسمبلی کا رکن بنے گا تو اسے موجودہ نظام حکومت کے بنیادی
 پتھر (ستون) کی رفتار اور اس کا عمل اٹھانا پڑے گا۔ یعنی عقیدہ حاکمیت جمہور کا تراش ہوا جو
 واحد محرک بن بت بقول آپ کے ان جدیدہ مندرجہ ادا استخوان میں رکھا ہوا ہے۔ کم از کم ایک با
 اسے سجدہ و سرور کرنا پڑے گا! آپ نے اس صفت و صفائی کو ان لوگوں کے حق میں جو موجودہ نظام
 کو باطل اور ناقابل تھاویں کہتے ہیں۔ محض ایک بے معنی رسم قرار دے کر میرے اشکال کا قصہ ختم
 کر دیا ہے۔ لیکن آپ فرم فرمائی کہ کبھی کسی مندرجہ ذیل کوئی یا دین و ملت کا کوئی اہم مفاد
 حاصل کرنے کے لیے جانے والے مسلمان کو آپ اس کی اجازت دے دیں گے کہ اگر ضروری ہو تو
 وہ وہاں تشریف لے کر پرشاد چڑھائے یا ڈنڈ و نیت کی رسم بجالائے؟ اگر نہیں تو پھر یہ دستور ہی تو
 دہشت ہے جس کی بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ نظام حاکمیت جمہور کے عقیدے یا نظریے پر مبنی ہے
 اور اس بنا پر جب اس نظام کی پارلیمنٹ اور اسمبلی آپ کے نزدیک ایجنہ صحتی پر جب اس کے عقیدہ
 کا کم و کچھ میں تو ان نئے مسندوں کی اس صورتی کو کسی نہ کسی سے نیک مقصد کے لیے بھی محض رہنما
 ہی پر مبنی کی اجازت آپ کے منہ سے نکلتی ہے؟ آپ نے ایکشن ایجنٹ کے سلسلے میں اپنے
 تصورات کے مطابق بہت سیم مشابہت ہے کہ محض ایک مفاد میں واسطے کا کھٹ فرماتا ہے۔ اور اس
 پر مبنی کہ اس کا وجود کوئی نہ ہو تو اس میں خیر نہ کوئی ہو تا یا بڑا اسلامی مقصد ملنے پر تب تو

باحث کی معنی نکی ہے لیکن اسی مثال کو خدا آگے بڑھا کر صلت و فاداری کے معاملے تک پہنچے گئے تو آپ ہرگز یہ نہ فرماتے کہ یہ تو ایک صحیح العقیدہ کے لیے محض ایک بے معنی رسم ہوگی۔ کیونکہ اس مثال میں آپ کو اسی بے معنی رسم کے لیے تشبہ ٹھکانے پر شاد چڑھنے یا ڈنڈوت بجالانے کے سوا کوئی دوسری تعبیر نہیں مل سکتی تھی۔ بہر حال اس وقت آپ کو توجہ نہ ہوئی۔ اس میں حرم کرنا ہوں کہ اپنی مثال کو مکمل کے دیکھیے۔ اس کے بعد آپ خود محسوس فرمائیں گے کہ دستور سے وفاداری کے صلت کو محض بے معنی رسم کہہ کر مسترد کرنا نہیں عطا کی جاسکتی۔

یہ نگار ایش پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کی ایک خاص رسم سے متعلق تھی جس کی طرف میں نے اپنے عریضے میں یہ کہہ کر توجہ دلائی تھی کہ اس کے ارتکاب کی وجہ سے پارلیمنٹ اور اسمبلی کی رکنیت حاصل کرنا آپ کے نظریات کے مطابق حکماً ہی عملی شرک نہیں قرار پائے گا بلکہ یہ حقیقتاً عملی شرک کا ارتکاب ہو گا۔ آپ نے اس بارے میں میرے قول سے فی نفسہ اختلاف نہیں کیا ہے بلکہ ایک تاویل کی ہے کہ جو آدمی موجودہ دستور پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ (عام اس سے کہ وہ موجودہ نظام کو بدلنے کے ارادے اور املاک کے ساتھ جائے یا بغیر ان دونوں باتوں کے محض کوئی اسلامی مفاد حاصل کرنا اس کی نیت ہو) اس کے حق میں اس رسم کی ادائیگی کسی طرح کا بھی شرک نہیں ہوگی بلکہ محض ایک بے معنی رسم! میں نے اس تاویل کے بارے میں اپنی گزارشات پیش کر دی ہیں اور اس کے بعد میں اپنی بات کے اس پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بات امداد ایک عمل کے ذریعے ایک شرک نہ کام کا جو مرحلہ لازماً ممبران پارلیمنٹ اور اسمبلی کو پیش آتا ہے۔ اگر اس سے صرف نظر عملی کر لیا جائے یا کسی وقت یہ رسم منسوخ بھی ہو جائے تب بھی موجودہ نظام اور اس کے قانون ساز ایوانوں کے بارے میں آپ کے شرعی تصورات کی رو سے محض ان ایوانوں میں حصہ لینا ہی جس طرح ان لوگوں کے حق میں قطعی طور پر شرک فی العقیدہ کا مظہر ہو گا جو اس نظام کو صحیح مانتے ہیں اور اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے حق میں چیپر سے قطعی طور پر شرک فی العمل کے حکم میں داخل ہوگی جو اس نظام کو صحیح نہیں مانتے (خواہ وہ اس نظام کو بدلنے کے ارادے اور املاک کے ساتھ ان ایوانوں میں جائیں یا بغیر ان دونوں باتوں کے محض کوئی اسلامی مفاد حاصل کرنے کی نیت سے ان کا جانا ہو!)

میرے اس قول کی تفصیل یہ ہے کہ جہاں تک ان لوگوں کا سوال ہے جو اس نظام کو بدلنے کے

یہ نہیں بلکہ محض اسلام اور مسلمانوں کا کوئی مفاد حاصل کرنے کی نیت سے پارلیمنٹ اور اسمبلی میں جا کر ان کے لیے کوئی نیا ویں سوجن نہیں جا سکتی۔ کیونکہ یہ بات ناممکن اور ناقابل تصور ہے کہ ایک نظام کے اندر کوئی مفاد غیر اس کے کسی درجے میں بھی سارے ہوئے حاصل ہو سکے اس نظام کے اندر کوئی طریقے سے کوئی مفاد آپ ہی بنیاد پر حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ آئین اور دستور کی رو سے آپ کو ملتا چاہے آپ کو ان مفادات کے لیے اسی آئین کی دہائی دینی ہوگی اور اس کی منت کشی گوارا کرنی پڑے گی لیکن جب ایوانوں میں قانون سازی کا ہر عمل اور فیصلہ اس بنا پر شرک ہے کہ ان کی آخری سند خدا نہیں بلکہ یہ خود ادران کا دستور ہی آخری سند ہے تو پھر اس سند سے کوئی پاکیزہ سے پاکیزہ مفاد حاصل کرنا بھی علیٰ شرک کے حکم میں داخل کیے نہیں ہوگا اور ایوان کی تمام تر مشرکانہ کارروائی میں شرک ہو کر ایک مسلمان اگر مساجد میں اذان اور غار کھن مجی بحال کرے (یعنی فرض کر لیجے کہ پارلیمنٹ نے ان حقوق پر دست درازی ہو) تو آپ کے نظریہ کی رو سے عملاً شرک کے فتنے سے وہ بھی کیسے بچ سکے گا۔

رہے وہ لوگ جو اس نظام باطل کو بدلنے کی نیت اور اعلان کے ساتھ الیکشن لڑ کر پارلیمنٹ میں جائیں تو حلف و فاداری قسم کی رسم سے صرف نظر کر لینے کی صورت میں بے شک کچھ ایسا ملتا ہے کہ یہ لوگ اس فتنے کی زد میں نہیں آتے۔ لیکن ذرا غور یہ کیجیے کہ سوائے اس شکل کے کہ اس قسم کی کوئی جماعت پہلے ہی ہے میں پرستان باطل کو شکست فاش دے کر اپنی غالب اکثریت کے ذریعہ پارلیمنٹ پر چڑھا جائے اس کے لیے بھی اس فتنے سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور یہ شکل کم از کم ہندوستان میں خوارق میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری بحث سے خارج بھی ہے۔ کیونکہ اس شکل میں پارلیمنٹ کی بساط لوٹ جائے گی اور ایک نئی دستور ساز اسمبلی سے کام شروع ہوگا۔ لیکن یہ خیالی شکل کے علاوہ واقعات میں جو چیز رونما ہوگی اور جس سے اس بحث کا نکلن ہے وہ یہ ہے کہ ایک دو یا دس بیس ہرمل ایک چھوٹی سی اقلیت کی تعداد میں ایسے لوگ پہنچ کر اسی پارلیمنٹ کا جزو بنیں گے جو معجزہ ملکیت چھوڑ کر بنیاد پر قائم اور ان قانون دہی میں آپ ہی اپنی سند پہلے فتنہ کا اکر اور نیت لگاتے ہیں۔ یہ لوگ براہ راست اس معجزہ میں شرک ہے بھائی میں کیا اس پارلیمنٹ کا جزو بننے سے انکار کر سکتے ہیں اور جزو بننے کے بجائے اپنی کوئی اور حیثیت ان مشرکوں بلکہ خدائی کے دھمے ماروں کے درمیان جا سکتے ہیں۔

اگر زمین تو میرے غلامِ خمر کی بھی ہو سنا اور ملکِ اربعہ میری بھی۔

میری اہل بحث کی حد یہاں ختم ہو چکی لیکن اگر اجابت ہو تو سخن گسترانہ طور پر اس طرف بھی
توجہ دلاؤں کہ یہ حضرت نیکوٹن لڑکا آخر میت نہ حاصل کرنے کی صورت میں اگر استغناء میں دے دیتے
ہیں اور پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ذرا غور فرمائیے کہ شرک کا داغ لینے کے بدلے اپنے مقصد کی خدمت
وہاں کس طرح انجام دیں گے؟ کیا وہاں اسلامی نظام کی برتری پر تقریریں کریں گے؟ ایوان کی
کارروائی کے قواعد و ضوابط کے اعتبار سے اس کی کیا صورت ہوگی؟ ادما اگر کوئی صورت مجروح
اس کام کی مکمل ہی آئی جس سے میں واقف نہیں تو کوئی ان سے یہ نہیں پوچھ گا کہ یہ تبلیغ اگر عیسائیوں
پر کرنا چاہی تو اس کے لیے ہم اپنی جلیں لے سکتے تھے۔ یہ آخر اس جنگ کے مہینوں بلکہ مہسودوں میں
اپنا نام آپ نے کس لیے لکھا یا ہے؟ — اور اگر یہ تبلیغ ایوان کی کارروائیوں میں حصہ لینے
ہوئے ضمناً ملحق پیدا کر کے کی گئی تو یہ بات پھر سے ہماری اہل بحث کی سرحدیں آجاتی ہے اور
سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عموماً شرک کا ارتکاب نہیں ہو گیا؟ ویسے میرا خیال یہی ہے کہ یہ حضرات
کسی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ کیسی جلی کے بارے میں دو جگہ کے متفق ہو چکی ہیں اتنا
ہی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک پارلیمنٹ اپنی سنگجالییت سے دست بردار نہ ہو اس کی کارروائی میں
ملوث باطلہ حصہ لینے سے وہ معذور ہیں۔

ایک بات آپ نے یہ دریافت فرمائی ہے کہ تمام عداسلوی کے باہر کے علماء بھی موجودہ نظام حکومت کو برحق مانتے ہوئے اس کے لیکن میں جسے لینے کو مان نہیں کہتے اور اسلامی مذاہب کے اصول کے لیے موجودہ نظام کو برحق سمجھ کر غائب نہ کہتے ہیں۔ تاہم ان کے نزدیک اس میں دو نئی تطبیق کیا ہے؟

یہ عرض کروں گا کہ میں اگر جماعت اسلامی کے موقع پر کوئی اشکال پیش کر رہا ہوں تو
بے شک مجھے اس سوال کا جواب دینا چاہیے لیکن میں نے تو اسلام جماعت اسلامی کے موقع پر کوئی
اشکال نہیں پیش کیا ہے۔ میرا اشکال کا تعلق تو حسن و قبح کی قرعہ سے ہے کہ آپ نے جس مسئلہ
سے جماعت اسلامی کے انکیشی ہونے کا تائید کیا ہے اس سے یہ نزدیک ہے جو اس موقع پر میں نے
تخلیف سے طلب ہے اور کوئی اولیٰ نگاہ جماعت کا وقت میرے جتن کی بات نہیں کرتی۔

یہ کہ خود آپ کا بیانیہ موقف وضاحت طلب ہو گیا ہے مجھے چونکہ اس مسئلے سے جو بنیادی طور پر آپ نے اشارات میں اٹھایا ہے مل جی ہے۔ اس لیے میں واضح طور پر یہ جاننے کا خواہش مند ہوں کہ آپ کا موقف ہے کیا؟ آپ کا موقف میرے نزدیک بالکل واضح ہی تھا اور میں اس پر کچھ عرض کرتا ہوں لیکن جہاں سے آپ کی تحریر میں جماعت کے تازہ فیصلہ کی تائید آگئی وہاں سے معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ ادا اس کی ضرورت پڑی کہ جماعت کے موقف سے آپ کا اہل فکر میرے نزدیک جس طرح ٹکراتا ہے اس کی وضاحت کروں تاکہ آپ یا دونوں باتوں کے تضاد کو محسوس فرمائیں یا ان میں تطبیق کی کوئی شکل پیدا کر دیں۔ الغرض جماعت کا موقف اس وقت یہ پیش نظر نہیں ہے۔ صرف آپ کی تحریر پر کچھ طالب علمانہ معروضات ہیں۔ امید ہے کہ ان معروضات کو آپ اپنی روشنی میں دیکھیں گے۔

اس دور کے مکتوب کو پڑھ کر اندازہ ہوا کہ فاضل مکتوب نگار نے میری توضیح (یا جزوی قصیح) میں کیا کہ وہ سمجھنے لگا، غور سے ضرور پڑھا ہو گا لیکن اپنے اشکال کی مزید وضاحت کو بے وقت اٹھوں نے میری توضیح کو نظر انداز کر دیا ورنہ وہ میری تحریر کے خلاف باتیں میری طرف مٹوب نہ کرتے۔

میں نے اپنی توضیح کے نکتہ مکالمہ میں وضاحت کی ہے کہ مندروں کے مظہر فرک بنے اور پارلیمنٹوں کے منابر شرک میں عمل شرک کی نوعیت کا کیا فرق پایا جاتا ہے۔ غرض کہ زندگی نکتہ مکالمہ کو دوبارہ پڑھیں اس کے علاوہ انے موجودہ پارلیمنٹوں کو ستم بے کراں اشارات میں مندروں سے جو تشبیہ دی تھی اس کی وضاحت کرتے ہوئے اچھا کہ :-

اس کی بنیاد یہ ہے کہ دوسرے دلی میں خدا کے حق پرستوں میں دوسرے دلی کو شریک کیا جاتا ہے اور پانچویں
میں خدا کے حق تشریف میں دوسرے دلی کو شریک کیا جاتا ہے۔ مندر دلی کا منظر شرک ہونا تمام مسلمانوں کو معلوم
ہے لیکن پادریوں کا منظر شرک خطا میں سے بہتوں کو معلوم نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
مند دلی اور پادریوں میں آدنی جن نسبت اور کیں قصہ سے لگی جائے وہ شرک کا مرتکب ہو جائے گا۔
اس وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے کتب نگار کہتے ہیں۔

[illegible]

دستور کی وفاداری کو عقیدہء حاکمیت چھوڑ کر واحد محسوس بہت اور اس کے حلف کو سجدہ میں نہ نہیں کہا ہے اس کی حیثیت مکتوب نگار خود نہیں کر رہے ہیں۔

نیز یہ کہ میں نے مندر کے ٹکٹ خریدنے کی مثال یہ بات واضح کرنے کے لیے دی تھی کہ نیت اور مقصد کے فرق سے احکام بدل جاتے ہیں لیکن انہوں نے اس مثال کو اپنی طرف سے پارلیمنٹ کے داخلے پر چسپاں کر دیا اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اگر میں اس مثال کو حلف وفاداری تک لے آتا تو مجھے اس کے لیے قفقہ لگانے پر شاذ و غیر معمولی یا ڈنڈوں بجالانے کے سوا کوئی دوسری تعبیر نہیں مل سکتی تھی۔ یہ بات وہ اس شخص سے کہہ رہے ہیں جس نے اپنی توضیح میں یہ کھول کر بیان کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ کا عملی شرک سجدہ کرنا اور بہت پوچھنا نہیں ہے بلکہ قانون الہی کے عملی الرحم قانون سازی کرنا ہے۔ اس وضاحت کے بعد کوئی شخص بھی حلف وفاداری کے لیے وہ تعبیر اختیار نہیں کرے گا جس کے بارے میں معروف فرما رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسری تعبیر نہیں مل سکتی تھی۔

دستور کی وفاداری اور اس کا حلف مکتوب نگار کے اصرار کا بہت بڑا سبب بنا ہوا ہے اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ دستور کی وفاداری اور اس کے حلف کو پارلیمنٹ کی عمارت اور اس کے ممبروں تک محدود سمجھ رہے ہیں حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ بھارت کے ۹۹ کروڑ شہری اس وسیع ملک کے ہر گوشے میں مسلمان دستور کی وفاداری کا حلف اٹھائے ہوئے ہیں ورنہ اس ملک کا کوئی باشندہ یہاں کا شہری باقی نہ رہتا۔ پارلیمنٹ کے ممبروں سے جو حلف لیا جاتا ہے وہ اس عملی حلف کی قوی توثیق ہے۔ دستور کی وفاداری کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آدمی اس کے حقوق اور ناقابل تبدیل ہونے پر ایمان لائے بلکہ یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف بغاوت نہیں کرے گا۔ اس کی دفعات کو نہیں توڑے گا اور علماء اس کا پابند رہے گا ورنہ جہاں تک اس میں تبدیلی اور ترمیم کا تعلق ہے تو آئینی حدود کے اندر اس کی ہر دفعہ بدل سکتی ہے یہاں تک کہ پورا دستور تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ میں دستور کی اس عملی پابندی کو نہ شرک سمجھتا ہوں اور نہ میں نے کہیں اسے شرک کہا ہے۔ اگر فاضل مکتوب نگار کے نزدیک اس کی حقیقت قفقہ لگانے کی ہے تو یہ قفقہ پارلیمنٹ کا ممبر بنے بغیر ہی ہماری اداران کی پٹیاں پر لگا ہوا ہے۔ میں نے اپنی توضیح میں حلف وفاداری کو بے معنی رسم لکھ کر اس کی جہت سے کہا تھا جو دستور کو تبدیل کرنے کے ارادے اور اعلان کے ساتھ پارلیمنٹ میں جا کر اسے پابندی دستور کی قوی توثیق ہے معنی یہ بات ہوگی۔ جہاں تک اس کی عملی پابندی کا تعلق ہے وہ پارلیمنٹ

باہر کی حکومت ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی کریں گے اور اسے تبدیل بھی آئینی حدود کے اندر ہی کر لیں گے اس کے بعد مکتوب نگار نے اپنے اس دوسرے مکتوب میں جو باتیں لکھی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ جب میں حاکمیت جمہور کے عقیدے پر مبنی موجودہ نظام کو غیر اسلامی غلات حق اور شرکاً نہ سمجھتا ہوں تو پھر اس نظام کے تحت موجودہ آئین و دستور کی مسند سے پاکیزہ پاکیزہ مفاد بھی یہاں تک کہ بالفرض اگر اذان اور نماز روک دی جائے تو اس کی بجائی بھی شرک سے ساز کیے بغیر حاصل نہیں کی جاسکتی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ حاکمیت جمہور کے نظریہ پر مبنی نظام کو برصغیر کا رٹانے والی پارلیمنٹوں کو منظر شرک قرار دینے سے انکار وہ بات مستنبط ہو سکتی ہے جو فاضل مکتوب نگار نے مستنبط کی ہے تو پھر کوئی شخص اس سے یہ استنباط بھی کر سکتا ہے کہ دستور کی مسند سے کہا ملک کا شہری ہونا، چلنا پھرنا، اظہار خیال کرنا، تبلیغ کرنا یہاں تک کہ رائے لینا یہ سب کچھ شرک کے ماتر سمجھا کر اور عملی شرک ہے۔

اگر علوم دین سے ناواقف لوگ اس طرح کا استنباط کریں تو انہیں سمجھایا جاسکتا ہے لیکن جب مکتوب نگار جیسے لوگ یہ استنباط کرنے لگیں تو کیا جواب دیا جائے۔ بس یہی عرض کر سکتا ہوں کہ میں ایسا نہیں سمجھتا اور میرے اشارات کے کسی جز سے یہ باتیں نکل سکتی ہیں۔

اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت نے جو حقوق ہمیں دے رکھے ہیں اور جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں ان حقوق سے استفادہ کرنے، انہیں حاصل کر کے اور ان فرائض پر عمل کرنے کے لیے ہم دستور کی مسند کے محتاج نہیں ہیں اس لیے کہ ہماری اصل سند شریعت ہے نہ کہ کوئی انسانی دستور۔ یہی وجہ ہے کہ کسی استحقاق یا کسی عمل کے جائز یا ناجائز ہونے کا فتوہ ہم دستور سے طلب نہیں کرتے بلکہ شریعت سے طلب کرتے ہیں اب اگر کوئی حکومت کسی ایسے حق یا فرض پر پابندی عائد کرے تو یہ ظلم ہو گا اور ہم اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اپنے شرعی اور انسانی حق کی بنا پر مطالبہ کریں گے فرض کیجئے کہ کسی ملک کا دستور ہی ان حقوق و فرائض پر پابندی عائد کر دے تو کیا وہاں کے مسلمان اس لیے خاموش ہو جائیں گے کہ دستور کی مسند حاصل نہیں ہے؟ یا فرض کیجئے کہ یہاں کی حکومت سود لینے کو اپنے پر پابندی عائد کر دے تو کیا کسی مسلمان کے لیے دستور کی دہائی دے کر اس پر پابندی کو ختم کرنا صحیح ہو گا؟ معلوم ہو کہ ہمارے لیے اصل سند اسلامی شریعت ہے کسی حق تلفی کے خلاف دستور کا حوالہ اور واسطہ دینا ایسا ہے جیسے کوئی ظالم ایک طرف اپنے انصاف پسند ہونے کا دعوے کرے اور دوسری طرف کسی کا حق دبا بیٹھے اس سے کہا جائے کہ جب تم انصاف پسندی کے مدعی ہو تو یہ ظلم کیوں کر رہے ہو اسے ختم کر دو۔ بھارتی

دستور میں ہمارے جو جائز حقوق و وجہ میں وہی حجت ہے بھی ہم پر اس کا اصرار نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کے خلاف دستور کا حوالہ اور واسطہ دینے کو ملی شرک یا شرک کی منت کئی کہنا ایک بھی بات ہے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔

میں نے جماعت سے بلبرکے ملا کے موقف پر سوال کیا تھا وہ ہم تھا اور فاضل مکتوب نگار کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ اس سے اس تضاد کے دور ہونے میں مدد ملتی جو وہ میری اشارات اور جماعت کے موقف میں محسوس کر رہے ہیں لیکن جب وہ دہان پھاگئے تو مجھے اصرار نہیں ہے۔ اخیر میں صرف یہ عرض کرنا کہ جب آپ کو جماعت کے موقف پر اذکار نہیں ہے تو بات غلط ہے۔ میں جماعت کے موقف اور اپنے اشارات میں تضاد نہیں پاتا۔ اگر آپ تضاد پاتے ہیں تو انہیں رد کر دیجیے۔ اہل چیز جماعت کا موقف ہو کہ میری اشارات۔

شرائط اخلاقیہ

- ۱۔ لکھنی کم سے کم پانچ پردی جلتی گی۔
- ۲۔ ۵۰ ایڈٹس جمع کرنے ہوں گے۔
- ۳۔ ۵۰ ہجرت تک ۵۰ لکھنوی دیا جائے گا۔ لہذا ۵۰ سے زائد رسالوں پر لکھنوی ۵۰ دیا جائے گا۔
- ۴۔ رسائل کی رونمایی کا خرچہ دفتر برداشت کرے گا۔ رجسٹری اور روپی کا خرچہ ایک ہفتہ بعد میں کے ذمے ہوگا۔
- ۵۔ ہر مہینے قابل بقاعدگی سے ایک اکوٹا چاہیے۔

فیور رسالہ زندگی رام پور

شُرکت و مضاربت کے شرعی اصول

(۴)

جناب نجات اللہ صدیقی، شعبہ معاشیات مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

کاروبار مضاربت میں اپنا ذاتی سرمایہ شامل
 دوسرا کاروبار کرنے کی آزادی اور اس سرمایہ میں سے شرکت یا مضاربت کے
 پر کسی دوسرے فریق کو سرمایہ دینے کے سلسلے میں جنہی فقہار کا مسلک دیا ہے جو حنفی فقہاء کا ہے۔ یعنی
 اقدامات مالک کی اجازت کے بعد ہی کیے جاسکتے ہیں۔ البتہ ابن قدامہ کی مذکورہ عبارت سے
 نیا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ یعنی کاروباری فریق کا یہ اختیار کہ وہ دوسرے اصحاب سرمایہ سے مضار
 کے اصول پر سرمایہ حاصل کر کے کاروبار کرے۔ ان کے نزدیک ایسا کرنے کیلئے بھی پہلے صاحب سر
 اجازت ضروری ہے۔ بشرطیکہ نیا کاروبار پرانے کاروبار کے حق میں مضر نہ ہو۔ ابن قدامہ نے جو
 بات کی مراد کر دی ہے کہ اکثر فقہاء اس صورت میں بھی مالک کی اجازت ضروری نہیں سمجھتے
 کاروباری فریق کو اس بات کیلئے آزاد سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے اصحاب سرمایہ سے مزید سرمایہ
 کو کہنے کا دوبار شروع کرے۔ جیسا کہ اس سے پہلے نقل کی ہوئی عبارتوں سے ظاہر ہے۔ حنفی
 کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اس سے معاہدہ مضاربت کا سابقہ معاہدہ سے کوئی تعلق نہیں اور سابقہ
 معاہدہ کاروباری فریق کی کاروباری آزادی نہیں سلب کر سکتا، لہذا یہ کہ خود اس معاہدہ کی رو سے اس
 اپنے کہ اس کا پابند کر لیا ہو کہ وہ کسی نئے فریق کے ساتھ مضاربت کا معاہدہ نہ کرے گا۔ مالکی فقہاء بھی
 سلسلے میں کاروباری فریق کو پہلے صاحب سرمایہ کی اجازت کا پابند نہیں بناتے۔ بمبیا کہ الشرح الصمدی

قولہ بالا عبارت سے واضح ہے کہ کاروباری ذوق کو یہ اختیار ہے کہ وہ مضاربیت پہلے ہوئے سرمایہ کو دوسرے افراد سے حاصل کیے ہوئے سرمایہ میں ملا کر کاروبار کرے بلکہ شافعی فقہار کے بیان میں اس ضمن میں کوئی صریح بیان نہ مل سکا لیکن قیاس ہی ہے کہ ان کا مسلک بھی وہی ہوگا جو حنابلہ نے اختیار کیا ہے یعنی اگر نیا کاروبار سابق کاروبار کے لیے مضر ہو سکتا ہو تو ایسا کرنے سے پہلے صاحب سرمایہ کی اجازت ضروری ہے۔

اس مسئلے میں صحیح موقف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کاروباری ذوق کو آزاد سمجھا جائے کہ وہ دوسرے افراد سے مضاربیت پر سرمایہ حاصل کر کے نیا کاروبار شروع کر سکتا ہے لیکن صاحب سرمایہ کو اس بات کا حق حاصل ہو کہ وہ اگنے کا رو بار کو اس کاروبار کے لیے مضرب سمجھے جو اس کے سرمایہ سے کیا جا رہا ہے تو کاروباری ذوق کو ایسا کرنے سے روک سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ مضاربیت کا معاہدہ کتنے وقت کا رو بار یا ذوق کے لیے یہ طے کر لے کہ وہ اس کاروبار کے دوران کوئی نیا کاروبار نہ شروع کرے گا۔ یہی موقف ہم حکمت کے سلسلے میں بھی اختیار کریں گے۔ مضاربیت پر سرمایہ حاصل کر کے کاروبار کرنے کے ساتھ کاروباری ذوق کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے ذاتی سرمایہ سے کسی دوسرے کاروبار میں شرکت کر کے بشرطیکہ صاحب سرمایہ نے معاہدہ کتنے وقت یہ شرط طے کی ہو کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اگر معاہدہ کے وقت یہ شرط نہیں طے کی گئی ہے تو بھی صاحب سرمایہ کو اختیار ہوگا کہ اگر مئے مشترکہ کاروبار میں کاروباری ذوق کی مصروفیت اس کاروبار کو نقصان پہنچا رہی ہو تو وہ مضاربیت کے سرمایہ سے کرہا تھا تو وہ اسے شرکت کرنے سے منع کرے مگر کاہل ذوق کو شرکت پر اصرار ہے تو وہ مضاربیت کا معاہدہ ختم کر سکتا ہے۔

یہی موقف اس کاروباری آزادی سے ہم آہنگ ہے جو مضاربیت کا معاہدہ کرنے سے پہلے کاروباری ذوق کو حاصل ملتی۔ اگر معاہدہ مضاربیت کے لیے کسی شرط کی رو سے اسے اس آزادی سے محروم کر دیلے تو معاہدے کے بعد کاروباری ذوق صاحب سرمایہ کی اجازت کے بغیر نیا کاروبار نہ شروع کر سکے گا۔ لیکن اگر اس معاہدے میں کوئی ایسی شرط نہیں ملتی تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس آزادی سے محروم قرار دیا جائے۔ رہا یہ امکان کہ نیا کاروبار پہلے کاروبار میں کاروباری ذوق کی سرگرمی پر اثر انداز ہو کر اسے نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کا عملی شکل اختیار کرنا بہت سے دوسرے حالات پر موقوف ہے۔ مثلاً پہلے کاروبار میں سرمایہ کی مقدار کا زیادہ

فریق کی صلاحیت کا وغیرہ۔ عام حالات میں ہمیں یہی توقع رکھنی چاہیے کہ کاروباری فریق پہلے کاروبار کو بھی پوری دل چسپی کے ساتھ انجام دے گا کیونکہ اس کے نقص سے اس کا نفع وابستہ ہے۔ اگر ملائے کاروبار سے پرانا کاروبار قابلِ لحاظ حد تک متاثر نہ ہوتا نظر آئے۔ یا آغاز کاروبار سے پہلے فریق کی بنا پر صاحبِ سرمایہ کو اس بات پر اعتماد ہو کہ لینا ہی ہو گا تو اسے اختیار ہے کہ کاروباری فریق کو نیا کاروبار شروع کھٹے روک دے۔ اس طور پر جان بولنے جو مسلک اختیار کیا ہے اس کی بھی پوری مانت ہو جاتی ہے اور کاروباری فریق کی آذادی کاروبار بھی محفوظ رہتی ہے۔

کاروبار مضاربت میں ذاتی سرمایہ شامل کرنے کا حق

صاحبِ سرمایہ اور کاروباری فریق کے درمیان نفع نقصان کا ٹھیک حساب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کاروباری فریق اپنے ذاتی سرمایہ کو مضاربت پر حاصل کیے ہوئے سرمایہ میں ملا کر کاروبار کرنے کا اتمام صاحبِ سرمایہ کے علم و اطلاع کے ساتھ کرے۔ اگر معاہدہ کرتے وقت یا اس کے بعد اس علم و اطلاع کے باوجود صاحبِ سرمایہ سے ایسا کرنے سے منع نہ کرے تو اسے اجازت کے مراد نہ سمجھنا چاہیے البتہ اگر وہ ایسا کرنے سے منع کر دے تو کاروباری فریق کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو گا کہ ایسا کر لے باز ہے یا مضاربت کا معاہدہ ختم کر دے۔ یہ مرقع اگرچہ مالکیہ کے مسلک کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے لیکن حنفی مسلک کے بھی مطابق ہے۔ جیسا کہ الفقہ علی المذاہب الاربعہ کے مذکورہ بالا جو لے سے واضح ہے۔

مضاربت کے سرمایہ کو مضاربت پر دینے کا اختیار

اس ضمن میں سب سے اہم بحث یہ ہے کہ مضاربت پر سرمایہ حاصل کر کے کاروبار کرنے والے کی یہ اختیار حاصل ہے کہ نہیں کہ وہ اس سرمایہ کو یا اس کے ایک حصہ کو مضاربت کے طور پر کسی دوسرے فریق کو دے۔ مذکورہ بالا تصریحات سے ظاہر ہے کہ اس بات پر تمام مکاتبِ فقہ کا اتفاق ہے کہ کاروباری فریق کو یہ اختیار و بخور نہیں حاصل ہو جاتا بلکہ اس کے لیے صاحبِ سرمایہ کی اجازت ضروری ہے۔ حنفی، مالکی، اندلسی فقہاء کے نزدیک صاحبِ سرمایہ کی اجازت کے بعد یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ اجازت عام بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً یہ طے جائے کہ کاروباری فریق اپنی صوابدید کے

کے مطابق کاروبار کرے گا۔ یا مخصوص طور پر اس اقدام کے لیے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔ شافی فقہاء کا ایک اسکول یہ رائے رکھتا ہے کہ کاروباری فریق کو یہ اختیار کسی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص خود مضاربہ کے طور پر سرمایہ حاصل کرے کاروبار کر رہا ہو اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس فریق کو کسی دوسرے فریق کو مضاربہ کے طور پر دے۔ لیکن بعض شافی فقہاء وہی رائے رکھتے ہیں جو مضاربہ فقہاء نے اختیار کی ہے۔ آئندہ مباحث میں ہم اس رائے کو ترجیح دیں گے۔ اس موقف کی دلیل وہی ہے جو فقہائے احناف نے دی ہے۔ کاروبار کا منافع کمانا ہے۔ اگر کاروباری فریق یہ دیکھے کہ لٹے کمانے کی بہتر شکل یہ ہے کہ وہ اس سرمایہ کو مضاربہ کے طور پر کسی دوسرے فریق کو دے دے تو اسے لٹے کمانے کی یہ شکل اختیار کرنے کا حق ملنا چاہیے۔

درمیان فریق کا حق نفع

اس صورت میں جسے آئندہ ہم مضاربہ و مضاربہ کے نام سے یاد کریں گے ایک مخصوص مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس پر حلینہ سے گفتگو ضروری ہے۔ ایک کاروباری فریق ایک صاحب سرمایہ سے مضاربہ کے اصول پر سرمایہ حاصل کرتا ہے۔ اس سرمایہ کو وہ ایک دوسرے کاروباری فریق کو مضاربہ کے طور پر دے دیتا ہے۔ پہلا کاروباری فریق جو کاروبار کا مال انجام دیتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس نے اپنی صوابدید کے مطابق ایک ایسے کاروباری فریق کا انتخاب کیا ہے جس کے کاروبار کے ذریعے اسے سرمایہ مضاربہ پر نفع ملنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ وہ کوئی اور کاروباری نہیں انجام دیتا جب دوسرے کاروباری فریق کی کاروباری جدوجہد کے نتیجے میں سرمایہ مضاربہ پر نفع حاصل ہوتا ہے تو انتظام سہاے پر کل نفع میں سے ان تینوں فریقوں صاحب سرمایہ پہلا کاروباری فریق دوسرا کاروباری فریق۔ نفع ان شرائط کے مطابق تقسیم پائے گا جو ان دونوں صاحبوں میں طے کی گئی ہوں۔ دوسری ممکن ہیں۔ اگر صاحب سرمایہ نے پہلا کاروباری فریق سے یہ طے کیا تھا کہ اس کو جو نفع ہوگا اس میں سے غلام نسبت مثلاً نصف صاحب سرمایہ کا حق ہوگا تو ایک صورت ہوگی۔ اگر اس نے پہلے کاروباری فریق سے یہ طے کیا تھا کہ اس سرمایہ کے چلنے والے کاروبار کے کل نفع میں سے وہ غلام نسبت مثلاً نصف حصہ کا تو یہ ہوگا۔

تیسری صورت یہ کہ نفع پہلے کاروباری فریق اور دوسرے کاروباری فریق کے درمیان اس نسبت سے تقسیم پائے گا جو ان کے درمیان طے پائی ہے۔ پھر پہلا کاروباری فریق کے نفع میں سے صاحب سرمایہ کا حصہ

مطابق حصہ پہلے کا دوسرا فریق کر کے گا۔ دوسری صورتیں پہلے کل نفع میں حصہ ہوتا
 کو اس کی طے کردہ شرط کے مطابق حصہ دیا جائے۔ اب اگر دوسرے کاروباری فریق کے ساتھ پہلے کاروبار
 فریق کا معاہدہ یہ تھا کہ دوسرے فریق کو کل نفع کی ایک تین نسبت کے مطابق حصہ ملے گا تو ایسا ہی کیا
 جائے گا۔ اور باقی نفع پہلے کاروباری فریق کر لے گا۔ اگر دوسرے کاروباری فریق سے یہ معاہدہ کیا گیا
 ہے کہ کل نفع کا جو حصہ پہلے کاروباری فریق کو ملنے والا ہے اس میں سے وہ ایک تین نسبت کے مطابق حصہ
 لے گا تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔

حقیقتاً ہمارے مرامت کردہ ہے کہ مضاربیت اور مضاربیت کی یہ صورت جائز ہے۔ مگر خیر نے اس تفسیر
 بحث کی ہے اور مضاربیت اور مضاربیت کی مختلف شرائط کے مطابق نفع کی تقسیم کا اصول مثالوں کے ذریعے
 وضع کیا ہے۔ پہلے کاروباری فریق کو اس صورت میں جو حصہ نفع ملتا ہے اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں: —
 "یہ اس کے لیے حلال ہے اور اسے مضاربیت کے دونوں معاہدے کرنے کا جناح ملتا ہے خواہ
 وہ خود کوئی کاروباری جہد نہ کرے۔"

اس کی نفی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ اگر پہلے کاروباری فریق کی جانب سے کوئی آدمی کسی حصہ نفع
 اجرت کے بغیر کاروباری اعمال انجام دے دے اور نفع ہر تو اس کو نفع میں سے اس کا حصہ حصہ لے گا
 ورنہ نفع لینا اس کے لیے حلال ہوگا۔ اگرچہ اس صورت میں بھی اس نے خود کاروباری اعمال نہیں انجام
 دیے ہیں تو بھی یہی حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ نفع لینے کی بنیاد معاہدے میں طے شدہ شرط ہے۔ خواہ عمل کاروباری
 بدوجہ کی انجام دی کسی طریقے سے انجام پائے۔

لہٰذا نظری طور پر یا مکان سامنے رہے کہ پہلے کاروباری فریق کے لیے کچھ نہ بچے یا اسے کچھ رقم دوسرے کاروباری فریق
 اپنے پاس سے بھی دینا پڑے۔ مثلاً صاحب ہر ایک کے لیے نفع کا نصف اور دوسرے کاروباری فریق کے لیے کل نفع کا نصف
 ہے تو پہلے فریق کے لیے کچھ نہ بچے گا۔ صاحب ہر ایک کے لیے نصف اور دوسرے فریق کے لیے دو تہائی طے پایا ہے تو
 نفع کے پاس کے بقول رقم پہلے کاروباری فریق کا چھوٹی جیب سے ادا کرتی ہوگی۔ مگر عملی طور سے یہ بعید از قیاس نہیں ہیں
 لہٰذا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

مکمل شرحی: المبرور جلد دوم صفحات ۹۰ تا ۱۰۰

کے لئے ایضاً
 کے لئے ایضاً
 کے لئے ایضاً

پہلے کاروباری فریق کے استحقاق نفع کی یہی دلیل کا سانی سن لی دی ہے۔ وہ کہتے ہیں:-

”یہ نفع اس کے لیے حلال آمدنی ہوگی کیونکہ دوسرے کاروباری فریق کے انجام میں ہونے کا رو بار ہی اعمال ہی کی جانب سے انجام دیے گئے ہیں۔ گویا کہ اس نے انہیں خود انجام دیا ہو۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی نے کسی آدمی کو ایک درہم اجرت کے عوض ایک کپڑا بیسنے پر رکھا۔ پھر اس اجرت نے ایک دوسرے کپڑے کو اجرت پر رکھا جس نے وہ کپڑا نصف درہم کے عوض سی دیا۔ تو پہلے اجرت کے لیے فاضل رقم (یعنی نصف درہم) حلال آمدنی ہوگی کیونکہ اس کے رکھے ہوئے اجیرنے جو کام کیا وہ اسی کے لیے کیا گیا ہے۔ گویا کہ اس نے خود ہی وہ کام کر دیا ہو.....“

اس استدلال کے تجزیے واضح ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ کاروباری فریق کا رو بار کے انجام پانے کی ذمہ داری ملے۔ اس ذمہ داری کو وہ خود انجام دیتا ہے یا اپنے ملازمین کے ذریعے یا نفع میں شرکت کی بنیاد پر کسی کاروباری فریق کے ذریعے پورا کرتا ہے، یا کوئی فریق کسی اجرت اور حصہ نفع کے بغیر اس کے لیے کاروباری اعمال انجام دے دیتا ہے۔ اس سے کاروباری فریق کے استحقاق نفع پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ اپنے اور حصہ سرمایہ کے درمیان طے شدہ شرائط کے مطابق نفع کا مستحق ہو گا۔ اس نفع میں سے وہ اپنے اور کاروباری اعمال انجام دینے والے دوسرے فریق کو طے شدہ شرط کے مطابق حصہ دے گا۔

مالکی فقہاء بھی صاحب سرمایہ کی اجازت سے مضاربیت و مضاربیت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں پہلا کاروباری فریق طے شدہ شرائط کے مطابق نفع میں سے حصہ پائے گا۔ ذیل کی عبارت سے بھی یہی رائے ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ اگر پہلے کاروباری فریق نے صاحب سرمایہ کی اجازت کے بغیر دوسرے کاروباری فریق کے ساتھ مضاربیت کا معاہدہ کیا تو اسے نفع میں کوئی حصہ نہ ملے گا، اور اگر کاروبار میں نقصان ہوا تو وہ اس کا ذمہ دار ہو گا۔

”اگر اس نے مضاربیت کی، یعنی مضاربیت کے سرمایہ یا اس کے کسی حصے کو مضاربیت کے

طور پر دے دیا، صاحب سرمایہ کی اجازت کے بغیر تو وہ ذمہ دار قرار پائے گا.....“

صورت میں نفع ان دونوں فریقوں کے درمیان تقسیم پائے گا۔ یعنی صاحب سرمایہ اور دوسرا

کاروباری فریق جو سرمایہ کو کام میں لایا ہے اور پہلے کاروباری فریق کے لیے نفع میں کوئی حصہ

نہیں ہو گا کیونکہ اس نے صاحب سرمایہ کی اجازت کے بغیر اسے دوسرے کاروباری فریق

کو دے کر زیادتی کی ہے۔ لہ

اس جہاد کے آخری جملے سے واضح ہے کہ صاحب سرمایہ کی اجازت ہو تو مضاربہ و مضاربہ کی صورت میں پہلا کاروباری فریق بھی جو خود کاروبار نہیں کرتا نفع کا مستحق ہو گا۔

جو شافعی فقہار مضاربہ و مضاربہ کو جائز سمجھتے ہیں ان کے نزدیک پہلا کاروباری فریق طے شدہ شرائط کے مطابق نفع پائے گا۔ یہ بات کتاب المہذب کی محولہ بالا عبارت سے واضح ہے کیونکہ دی ہوئی مثال میں صراحت موجود ہے کہ سرمایہ سے اشیاء ناجائز خریدنے اور ان کو فروخت کرنے کا کام صرف دوسرا کاروباری فریق کرتا ہے۔

حنبلی محقق ابن قدامہ مضاربہ و مضاربہ کا جواز بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں

”پہلا کاروباری فریق صاحب سرمایہ کا محنت (دلیل) کی حیثیت سے یہ کام کرے گا۔ چنانچہ اگر اس نے سرمایہ کو کسی تیسرے آدمی کو دے دیا اور خود اپنے لیے کوئی نفع نہیں طے کیا تو یہ معاہدہ درست ہو گا۔ اگر اس نے اپنے لیے بھی نفع میں ایک حصہ طے کیا تو درست نہ ہو گا کیونکہ اس کی جانب سے نہ سرمایہ لگا یا گیا ہے نہ وہ کاروباری اعمال انجام دے رہے اور نفع کا استحقاق انہی دونوں میں کسی پر ہوتا ہے۔“

اس بیان کے مطابق ہماری دی ہوئی مثال میں پہلے کاروباری فریق کو نفع میں سے کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ ابی قدامہ نے اس کا سبب یہ بتایا ہے کہ یہ فریق کاروباری اعمال نہیں انجام دیتا۔ لیکن یہ دلیل زیادہ وزن نہیں رکھتی۔ کاروباری اعمال صرف محنت اور دوا و دوا کا نام نہیں ہے۔ بلکہ انہم کاروبار کا فیصلہ بھی کاروباری اعمال میں داخل ہیں اور اکثر اوقات یہ فیصلے کاروبار کے نتیجے کے لیے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ بہ نسبت اس جسمانی محنت کے جو کاروباری فریق کاروبار کے سلسلے میں انجام دیتا ہے۔ کاروباری فریق جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نفع کمانے کی بہتر شکل یہ ہے کہ اس سرمایہ کے ذریعے کسی صاحب صلاحیت کاروباری فریق کے ساتھ مضاربہ کا معاہدہ کر لیا جائے تو وہ ایک اہم کاروباری عمل انجام

لے شیخ احمد انصاری: مغز المالک لا قرب المالک - جلد ۲ - ص ۲۳

لے ابو الحسن ابراہیم بن یوسف غفرلہ آبادی: کتاب المہذب جلد ۱ - ص ۳۹

لے ابن قدامہ: المستقنی جلد ۱ - ص ۱۱۱

دیتا ہے۔

اگر کاروباری اعمال کا دوسرا حصہ سود ہی سہے رکھا جائے جس میں خرید و فروخت اور دقت اور محنت چاہئے والی دوسری سرگرمیاں شامل ہیں تو بھی پہلے کاروباری فریق کو ملنے والے نفع کی وہ توجہ کافی ہے جو سرخی اور کاسانی اور دوسرے حنفی فقہاء نے پیش کی ہے۔ یعنی یہ کہ دوسرا کاروباری فریق کا رعباری اعمال انجام دیتا ہے ان کی حیثیت پہلے کاروباری فریق کی جانب سے کرائے ہوئے کاؤبار اعمال کی ہے۔

اس مسئلے پر ایک اور زاویہ نگاہ سے غور کرنا مفید ہو گا جس کی طرف ہم نے اس مقالے کی تسدید میں اشارہ کیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ذمہ سربایہ رکھتا ہے ذاتی فرصت کے اپنا وقت لگا کر محنت طلب کاروبار کرے۔ لیکن اپنی کاروباری سوجھ بوجھ اور تجربے کی بنیاد پر وہ اس کی بہت عمدہ صلاحیت رکھتا ہے کہ سربایہ کو اچھے کاروباری فریقوں کو مضاربت پر دینے کا کام کر سکے۔ اس کی خصوصی صلاحیت کاروباری فریق کے انتخاب کی صلاحیت ہے۔ مضاربت در مضاربت کی وہ صورت جس کے جواز کی صراحت حنفی فقہاء نے کی ہے یہ ممکن بنا دیتی ہے کہ اصحاب سربایہ کو ایسے ماہرین کا تعاون حاصل ہو سکے۔ صاحب سربایہ اور ایسے افراد کا تعاون حلقہ کاروبار کرنے والے افراد کے لیے سربایہ کی فراہمی کو سہل بنا دیتا ہے اور مضاربت در مضاربت کا معاہدہ تینوں فریقوں کے مصلح کی ترویج کرتا ہے بشرطیت نے جس طرح اصحاب سربایہ اور کاروبار کو سکھنے والے افراد کے درمیان تعاون کے لیے مضاربت کی صورت کو جائز رکھا ہے اسی طرح اصحاب سربایہ ماہرین انتخاب و کاروبار کر سکنے والے افراد کے درمیان تعاون کے لیے مضاربت در مضاربت کی صورت کو جائز قرار دینا چاہیے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نفع آور کاروباری جدوجہد کی نوعیت اور ماہیت پر بحث کرنے والے معاشی ماہرین نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ اہم ترین کاروباری فیصلے ایسے افراد کا انتخاب کیا مضامین جن کے سپرد کاروبار کو عملاً انجام دینے کا کام کیا جاسکے۔ کاروبار کر سکنے والے افراد کا انتخاب جدید معیشت میں کاروباری جدوجہد (کاجوہر ہے)

ہمارے نزدیک مضاربت درمضاربت کے جواز اور درمیانی فریق کے استحکام لغو کے سلسلے میں حنفی فقہاء نے جو مسلک اختیار کیا ہے وہ زیادہ صحیح اور درجہ یک کے معاشی تقاضوں سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ مالکی اور ایک رائے کے مطابق شافعی فقہاء بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ آئندہ بحث میں ہم اسی رائے کو ترجیح دیں گے۔ غرض اس بات کا ذکر بھی دل چاہی سے غالی نہ ہو گا کہ ہم آئندہ غیر سودی نظام بینک کاری کا جو بحث کرنا کریں گے اس میں مضاربت درمضاربت کو کلیدی مقام حاصل ہے۔

مضاربت کے سرمایہ سے شرکت کرنے کا اختیار

جہاں تک مالک کی اجازت سے مضاربت کے سرمایے کو کسی دوسرے کاروباری فریق کے ساتھ شرکت کا معاہدہ کرنے میں استعمال کرنے کا سوال ہے مختلف مکاتب فقہ اس بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں جو وہ مضاربت درمضاربت کے سلسلے میں رکھتے ہیں۔ اگر صاحب سرمایہ کی اجازت ہو تو حنفی مالکی اور حنبلی فقہاء کے نزدیک کاروباری فریق سرمایہ مضاربت کے ذریعے کسی دوسرے فریق کی شرکت میں مشترکہ کاروبار کر سکتا ہے۔ مشترکہ کاروبار کے لغو میں سے جو حصہ کاروباری فریق کہے گا وہ اس کے اور سرمایہ کے مالک کے درمیان طے شدہ شرائط کے مطابق تقسیم پائے گا۔

اس بحث کے آغاز میں حنفی اور مالکی فقہاء کی وہ عبارات نقل کی جا چکی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ مالک کی اجازت سے کاروباری فریق سرمایہ مضاربت کے ذریعے دوسرے افراد کے ساتھ شرکت کا معاہدہ کر سکتا ہے۔ شافعی فقہاء کا غالب مسلک عدم جواز کا ہے جیسا کہ امام نووی کے مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہے۔ البتہ کتاب المہذب کی جو عبارات اور نقل کی جا چکی ہے اس سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ بعض شافعی فقہاء کے نزدیک کاروباری فریق صاحب سرمایہ کی اجازت سے سرمایہ مضاربت کے ذریعے دوسرے کاروباری فریقوں کے ساتھ شرکت کا معاہدہ کر سکتا ہے۔ حنبلی فقہاء کا اس بارے میں بھی یہی مسلک ہے جو انہوں نے مضاربت کے سلسلے میں اختیار کیا ہے۔ یعنی صاحب سرمایہ کی اجازت

علامہ کاسانی :- بدائع الصنائع جلد ۶ ص ۹۵

علامہ احمد الدردیر :- الشرح المفصل جلد ۲ ص ۲۵۵-۲۵۶

علامہ نووی :- منہج ص ۹۵

یا شرکت کے معاہدے سے ختم نہیں ہو جاتا قرض لے ہوئے سرمایہ کی حیثیت قرض نہیں دینے والے کے ذاتی سرمایہ کی ہوگی اور اگر وہ اسے مشترکہ کاروبار میں لگانا چاہتا ہے تو اسی قاعدے کے مطابق لگاسکے گا جو امر یہ لیا گیا جاوے گا۔ یعنی اس کے لیے مضاربیت میں صاحب سرمایہ اور شرکت میں دوسرے شرکاء کی اجازت نہ ہوگی۔ اس کے نفع نقصان کا مالک خود وہ فرد ہوگا۔

قرض دینے کے سلسلے میں مذکورہ بالا اصول پر تمام مکاتیب فقہ کا اتفاق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرکت اور مضاربیت کے معاہدے سرمایہ کے ذریعے لے اور کاروبار کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں اور قرض دینا ایک غیر نفع اور کام ہے۔ اس لیے اس کا حق شرکت یا مضاربیت کے معاہدے سے خود بخود نہیں حاصل ہو سکتا۔ نہ اس عام اجازت سے جو جملہ کاروباری تصرفات کے لیے کافی ہے، بلکہ قرض دینے کی صریح اجازت لینا ضروری ہے۔

کاروبار کی طرف سے سرمایہ قرض لینا شرکت یا مضاربیت پر سرمایہ فراہم کرنے والے کی ذمہ داری میں اضافہ کرتا ہے۔ کیونکہ اگر کاروبار میں نقصان ہو تو یہ قرض لیا ہوا سرمایہ پورا واپس کرنا ہوگا۔ مللی ذمہ داری میں یہ اضافہ اصحاب سرمایہ کی صریح اجازت کے بغیر نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس بارے میں جن فقہاء کی رائیں صراحت کے سامنے سامنے آسکی ہیں وہ اس اختیار کو شرکاء یا صاحب سرمایہ کی اجازت کا پابند قرار دیتے ہیں۔

حنفی فقہاء نے اس سلسلے میں اپنا مسلک دلیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

”جہاں تک قرض دینے کا سوال ہے، چونکہ اس کا فی الحال کوئی بدلہ نہیں ملتا لہذا وہ جس سلوک

(تبرہ) میں داخل ہے اور ایک شریک کو دوسرے شریک کی طرف سے جس سلوک کا اختیار نہیں خواہ جو یہ کہے یا نہ کہے کہ تم اپنی صواب دید کے مطابق کاروبار کرو الا یہ کہ وہ صراحتاً ایسا کرنے کی اجازت دے۔ اگر (صاحب سرمایہ) اس سے کہتا ہو کہ تم اس سرمایہ سے اپنی صواب دید کے مطابق کاروبار

کرو تو اسے ان تمام تصرفات کا حق حاصل ہو جائے گا بجز قرض دینے کے..... وہ قرض دینے کا اختیار اس لیے نہیں رکھتا کہ جس سلوک میں داخل ہے، کاروباری عمل نہیں ہے۔“

لے کاسانی: جلد ۶، صفحہ ۷۷ (کتا بشرکت)

لے مرقی: الموطا جلد ۲، صفحہ ۱۱۱ (کتاب المضاربت)

یہ حکم قرض لینے کا بھی ہے۔

”شُرکتِ حنّان میں کسی شریک کو مضاربیت پر کاروبار کرنے والے کو معاہدے کی رو سے قرض لینے کا اختیار نہیں ملتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ان دونوں صورتوں میں قرض لینے کا حق تسلیم کر لیا جائے تو شُرکت یا مضاربیت کے اصل سرمایہ میں افتادہ لازم آئے گا جسے جب کہ (از روئے معاہدہ) شُرکاء میں سے ہر ایک دوسرے کے کاروباری تعمرات پر صرف اسی سرمایہ کی حد تک راضی ہواحت جیسے دونوں نے شُرکت کا سرمایہ قرار دیا تھا.....“ لے

یہی بات کاسانی نے بھی لکھی ہے۔ بلکہ انھوں نے اس بات کی تصرحت بھی کر دی ہے کہ یہ حق اس عام زت کے تحت بھی نہیں حاصل ہوتا۔ جو جملہ کاروباری تعمرات کے لیے دی جاتی ہے بلکہ اس کے لیے مخصوص رہے اجازت لینا ضروری ہے۔

”رہی تعمرات کی وہ قسم جس کا اختیار مضاربیت پر کاروبار کرنے والے کو صریح اجازت کے بغیر نہیں ملتا تو اسے یہ اختیار نہیں کہ مضاربیت کے سرمایہ میں مزید سرمایہ قرض لے کر شال کرے۔ لے قرض دینے کے سلسلے میں متبادل کا مسلک بھی وہی ہے جو اخلاف کا ہے۔ ابن قدامہ لکھتے ہیں:-

”شُرکتِ حنّان میں) اسے یہ اختیار نہیں کہ قرض دے سکے۔ لے

”اگر اس کا شریک اس سے کہے کہ تم اپنی رائے کے مطابق کاروبار کرو تو اس کے لیے تمام کاروباری تعمرات جائز ہو جائیں گے..... البتہ بلا معاوضہ کسی غیر کو انک بنائے مثلاً سہ کرنے..... یا قرض دینے..... ان کاموں کا حق نہیں حاصل ہو گا۔ لے

جیسا کہ اوپر واضح کیا جا چکا ہے۔ مضاربیت میں کاروباری فریق کے لیے بھی وہی حکم ہے جو شُرکت میں ایک

پس کیے۔

لے سرخی: المبسوط جلد ۱۱ ص ۱۴۷

لے کاسانی: بدائع الصنائع جلد ۶ ص ۶۱

لے ایضاً ایضاً نیز ملاحظہ ہو ہدایہ جلد ۳ اجواب المضاربت

لے ابن قدامہ: المغنی جلد ۵ ص ۵۸۴

لے ایضاً

شرکت کا روبرو کی جانب سے کاروبار کی ذمہ داری پر قرض لینے کے سلسلے میں بھی خطاب کا مسئلہ یہ کہ یہ اختیار اجازت کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا۔

اس سے یہ اختیار نہیں کہ شرکت کے سرمایہ میں قرض لے کر مزید سرمایہ مثال کرے۔ اگر وہ ایسا کرے تو یہ اس کا ذاتی سرمایہ سمجھا جائے گا جس کا نفع اسی کے لیے مخصوص ہوگا اور اس میں ہونے والا خسار بھی اسی کو برداشت کرنا ہوگا۔

ابن قدامہ نے اس بات کی صراحت نہیں کی ہے کہ اگر دوسرے شرکا ماس کی اجازت دیں تو ایسا کیا لکھا ہے کہ نہیں لیکن قیاس یہی ہے کہ اجازت کے بعد ایک شریک ایسا کرے گا کیونکہ انہوں نے یہ لکھا ہے اگر دوسرے شرکا اجازت دے دیں تو ایک شریک کے لیے وہ تمام کاروباری تعمرات جائز ہو جائیں گے غلامت میں معروفہ میں مثلاً شرکت مضاربت اپنا سرمایہ ملانا اور دوا خانہ و دخت کرنا وغیرہ۔ دوسرے شرکا اجازت کے بعد لیے ہوئے قرض کی حیثیت تمام شرکا کی جانب سے لیے ہوئے قرض کی جہاتی ہے اور فی فقہی اصول اس میں مانع نہیں کہ ایک شریک دوسرے شرکا کی مرضی سے ایسا کرے۔

مالکی اور شافعی فقہاء کے یہاں ہمیں قرض دینے اور لینے کے اعتبار کے سلسلے میں کوئی صریح بیان نہ مل سکا اس سلسلے میں ہمارے راجعہ دہی ہے جو اس بحث کے آغاز میں ایک اصول کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ احکامات کا مسلک اس رائے کی تائید کرتا ہے۔ اس مسئلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہر صاحب سرمایہ کو پنے ذاتی سرمایہ میں سے قرض دینے یا اپنی ذمہ داری پر قرض لینے کا اختیار ہے۔ اس اختیار کو وہ خود استعمال کر سکتا ہے اور اپنے وکیل (ایجنٹ) کے ذریعے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس بات پر تمام فقہاء اتفاق ہے کہ مضاربت میں کاروباری فریق صاحب سرمایہ کا ایجنٹ ہوتا ہے اور شرکت میں ہر شریک دوسرے شرکا کے ایجنٹ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی وجہ نہیں کہ اگر شرکا یا مضاربت کے اصول پر سرمایہ فراہم کرنے اس بات کی صراحت کے ساتھ اجازت دے تو بھی ایک شریک یا کاروباری فریق کو یہ اختیارات نہ مل ہوں۔

حار خرید و فروخت کا اختیار

شرکت میں ہر شریک اور مضاربت میں کاروباری فریق کاروبار کے سلسلے میں ادھار و فروخت کا اختیار

ابن قدامہ:۔ المانی جلد ۵ منظرہ

رکھنا ہے، الا یہ کہ اسے دوسرے ٹرکار یا صاحب سرمایہ لیساکرنے سے منع کر دیں۔ شتر کہ کاروبار کی جانب سے ادھار خریدی جانے والی اشیاء اور خدمات کی قیمت کاروبار کی مالیت سے زیادہ نہ ہوئی جائیں۔ اس سے زیادہ ادھار مال خریدنے کا اختیار دوسرے ٹرکار یا صاحب سرمایہ کی اجازت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اجازت کے بعد اگر کسی فرقے نے کاروبار کی جانب سے ادھار مال خریدا ہو اور کاروبار کار سرمایہ اس مال کی قیمت ادا کرنے کے لیے کافی نہ ہو تو وہ اس کی قیمت ادا کرنے میں دوسرے فرقوں کے ساتھ برابر کا ذمہ دار ہوگا۔

ادھار فروخت کو ناقرض دینے اور ادھار غریہ ناقرض لینے کی طرح ہے۔ اس لیے فقہار کے مسلک اس باب میں بھی تفریق نہیں ہے جو انھوں نے قرض کے سلسلے میں اختیار کیے ہیں۔ البتہ ان دونوں تعصبات کے درمیان ایک فرق بھی ہے۔ کاروبار میں ادھار لین دین سے پرہیز دشوار ہے۔ اور اگر کاروباری فرق یا شرکار کو اس اختیار سے محروم کر دیا جائے تو کاروبار کا پھیلنا مشکل ہو گا اور نفع کا امکان بھی محدود ہو گا۔ اس فرق کی وجہ سے عام طور پر فقہار نے کاروباری فریق اور شرکار کو ادھار فروخت کا اختیار دیا ہے اور اس سلسلے میں ان کو صاحب سرمایہ یا دوسرے شرکار کی اجازت کا محتاج نہیں قرار دیا ہے۔ ادھار غریہ کے سلسلے میں فقہار کی رائیں مختلف ہیں۔ جیسا کہ ذیل میں بیان کیا جائے گا۔

احناف کے نزدیک ہر شریک اور مضاربت میں کاروبار میں شریک کو اذروئے معاہدہ اور حار فرخت کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ چند حدود کے اندر اسے اذکار خریدنے کا بھی اختیار ہے البتہ ان حدود سے تجاوز کیلئے دوسرے شریک یا صاحب سرمایہ کی اجازت ضروری ہے۔ رکاسانی لکھتے ہیں:۔

”ہر شریک کو شرکت کا مال نقد یا اذکار فرخت کرنے کا اختیار ہے..... اور اسے

یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ نقد یا ادھار مال خریدے..... بشرطیکہ اس کے پاس شرکت کے سرمایہ میں سے نقد موجود ہو۔ یعنی درہم و دینار..... اگر اس کے پاس نہ درہم ہوں نہ دینار اور وہ کوئی ایسی چیز خریدے جس کی قیمت درہم و دینار میں دینی ہو تو خرید کر نہ چیز اس کی ذاتی ملکیت ہوگی۔ شرکت کار کی ملکیت سے علیحدہ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی اس خریداری کو نہ شرکت کے حساب میں شمار کریں تو یہ شرکت کی جانب سے قرض لینے کے مترادف ہو گا اور شرکاء کو اجازت کے بغیر شرکت کی جانب سے قرض لینے کا اختیار نہیں اور یہی حکم مضامین کا بھی ہے۔

مضاربت کی بحث میں کامائی نے یہ لکھا ہے کہ مضاربت میں کاروباری فریق کو ادھار فروخت کا اختیار حاصل ہونے کے سلسلے میں امام ابوحنیفہ کی رائے ایک ہے اور امام محمد اور قاضی ابویوسف کی رائے دوسری ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہ اختیار از روئے معاہدہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے اور امام محمد اور ابویوسف کے نزدیک بغیر اجازت کے نہیں حاصل ہو سکتا بلکہ نفع حنفی میں جو رائے اختیار کی گئی ہے وہ امام ابوحنیفہ کی رائے ہے۔ ادھار خریدنے کے اختیار کے بارے میں حنفی فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ یہ اختیار صاحب سرمایہ کی صریح اجازت کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا۔ کیونکہ مال ادھار خریدنا قرض لینے کے مراد ہے۔ اگر کاروبار فریق صاحب سرمایہ کی اجازت کے بغیر ایسا کرے گا تو یہ اقدام اس کی جانب سے اس کی ذاتی حیثیت پر سمجھا جائے گا۔ کاروبار مضاربت سے اس کا تعلق نہ ہوگا۔ کامائی لکھتے ہیں۔

”قرض لینے کی صورت یہ ہے کاروباری فریق کچھ سامان تجارت اس طور پر خریدے کہ اس کی قیمت قرض رہے اور اس کے پاس قیمت کی جنس کا مال نہ موجود ہو..... کاروبار مضاربت کی جانب سے ایسا کرنا جائز نہیں..... جب کاروباری فریق مضاربت کے سرمایہ پر قبضہ حاصل کرے تو اسے اس کا اختیار نہیں کہ جو سرمایہ اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ دام کا سامان خریدے کیونکہ یہ زیادہ قرض ہوگا اور اس کے پاس مضاربت کے سرمایہ سے اس قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر اس نے کچھ سامان دے ہزار درہم میں خریدے اور مضاربت کا اصل سرمایہ صرف ایک ہزار ہے تو خریدے ہوئے سامان میں سے ایک ہزار کا مال تر کاروبار مضاربت کے لیے ہوگا اور باقی مال کاروباری فریق کا اپنی ذاتی حیثیت میں ہوگا۔ اس کا نفع اسی کو ملے گا اور خسارہ جو اتوریہ خسارہ بھی اسی کو برداشت کرنا ہوگا۔ یہ زائد قیمت اس کے ذمے قرض رہے گی جسے وہ اپنے ذاتی سرمایہ میں سے ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔“

جیسا کہ مذکورہ بالا اجراء توں سے واضح ہے حنفی فقہاء کے نزدیک صاحب سرمایہ یا دوسرے شرکاء اجازت کے بغیر بھی اتنا سامان ادھار خرید سکتا ہے جس کی قیمت کی ادائیگی کے بعد نقد سرمایہ ہو، کیونکہ اس کی صورت میں اگرچہ قیمت ادھار ہی رہتی ہے لیکن اس کی ادائیگی ہر وقت ممکن ہے اور کاروبار کی مالی ذمہ داری میں اس کے سرمایہ کی حد سے زیادہ توسیع نہیں ملے گی۔ اگر دوسرے

یا مضاربیت میں سرمایہ فراہم کرنے والا اجازت دے تو کسی مقدار میں بھی ادھار مال خرید یا جاسکتا ہے۔
 شرکت میں اس مال کی ذمیت مشترکہ مال کی اور اس کی قیمت کی ذمیت مشترکہ ذمہ داری پہلے ہوئے قرض
 کی ہوگی۔ مضاربیت میں بھی جنسی فقہاء کے نزدیک اس مال کی ذمیت صاحب سرمایہ اور کاروباری فریق
 کے مشترکہ مال کی اور اس کی قیمت کی ذمیت مشترکہ ذمہ داری پہلے ہوئے قرض کی ہوگی۔ اس مال کو
 صاحب سرمایہ کا مال اور اس کی قیمت کو صرف صاحب سرمایہ کے ذمے قرض کی حلیت نہیں دی جائیگی
 اس کا سبب وہ یہ بتاتے ہیں کہ مضاربیت کا معاہدہ قرض سرمایہ کی بنیاد پر نہیں کیا جاسکتا۔ قرض سرمایہ
 کی بنیاد پر کاروبار کی جائز شکل شرکت وجوہ کی شکل ہو۔ دنیا فرد کسی سرمایہ کے بغیر صرف اپنی کاروباری
 ساکھ کی بنیاد پر ایک دوسرے کی شرکت میں کاروبار کا معاہدہ کہتے ہیں تو یہ معاہدہ 'شرکت وجوہ' قرار
 پاتا ہے۔ یہ دونوں ادھار مال خریدتے ہیں اور اس کی فروخت کے ذریعے نفع کسے ہیں۔
 مذکورہ بالا صورت میں جب کاروباری فریق صاحب سرمایہ کی اجازت سے ادھار مال خریدے تو حنفی
 فقہاء کے نزدیک وہ صاحب سرمایہ سے اس ادھار مال کے کاروبار کی حد تک شرکت وجوہ میں ایک فریق بن
 ہے۔ دونوں اس کی قیمت ادا کرنے کے ذمہ دار ہوں گے اور اس کے نفع نقصان میں برابر کے شریک
 ہوں گے۔ خواہ خود کاروبار مضاربیت میں ان کے درمیان نفع کی تقسیم کیلئے جو نسبت بھی طے پائی ہو۔
 سرخمی نے زیر غور مسئلے پر تفصیلی بحث کے بعد اس کا حکم بھی بتایا ہے۔ جو اختصار کے ساتھ منہ بیان کیا ہے۔
 مالکی فقہاء شرکت میں ایک شریک کی جانب سے ادھار فروخت کے سلسلے میں وہی رائے رکھتے
 ہیں جو احناف نے اختیار کی ہے۔ لیکن مضاربیت میں کاروباری فریق مالک کی اجازت کے بغیر ایسا
 نہیں کر سکتا۔ ادھار مال خریدنے کا اختیار شرکت میں شریک کی اجازت سے مل سکتا ہے مگر مضاربیت میں
 کاروباری فریق کو یہ اختیار اجازت لینے کے باوجود نہیں مل سکتا۔

۱۰۔ اسے اختیار ہے کہ شرکت کا مال ایک تین مدت کے بعد ادا کی جائے والی رقم کے عوض لے لیا

۱۱۔ شرکت کی یہ شکل صرف جنسی فقہاء کے نزدیک جائز ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب الفقہ علی المباحث الاربع جلد ۱ مباحث ۱۱

۱۲۔ حنفی مآخذ فقہ میں شرکت کے ابواب

۱۳۔ شرطی: الملبوط جلد ۲۲ صفحات ۱۷۸-۱۸۵ (باب المضارب یا مہرب المال بالاستدانة علی المضارب)

۱۴۔ کاستانی: بدائع المعانی جلد ۶-۷

فروخت کے۔ لیکن اسے ادھار خریدنے کا اختیار نہیں جب وہ شرکت کی اجازت کے بغیر اپنے ذمے واجب الادا رقم کے بعض شرکت کے لیے ال خریدے گا تو اس کے شریک کو نہ اس مال کا نفع مل سکے گا نہ اس پر اس میں واقع ہونے والے خسارے کی ذمہ داری ہوگی۔ کیونکہ یہ ذمہ داریوں میں شرکت ہے جو جائز نہیں۔ (مدم جواز کی بنیاد یہ اصول ہے کہ) اس کا شریک ایسے سرمایہ کا نفع نہ پلے جس کے نقصان کی ذمہ داری اس نے نہ کی ہو نہ ایسا تاوان بھگتے جو اس پر عائد نہ ہوتا ہو۔ اس قرض کی ذمہ داری صرف خریدنے والے کے سر ہوگی۔ البتہ اگر اس کا شریک کسی مخصوص حصے کے سلسلے میں ایسا کرنے کی اجازت دے دے تو اس کے لیے ادھار خریدنا جائز ہوگا۔ اس اجازت کے بعد اس کی کھیت ایک ایسے کام میں اپنے شریک کے کھیت کی ہوگی جس کا اسے اختیار تھا۔ اب ان دونوں کی حیثیت الودا و افراد کی ہوگی جو اپنی مشترکہ ذمہ داری پر کسی چیز کو ادھار خریدیں۔ یہ بالکل جائز ہے۔ لے

ابن صاحب نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ اسے ادھار خرید و فروخت کا اختیار حاصل ہے خواہ اسے ادھار خریدنے کی صراحت اجازت نہ ملے ہو۔ کیونکہ شرکت مفاد میں مال خریدنے کی عام اجازت شامل ہے۔ ابن رشد کی بھی یہی رائے ہے اور مؤذنین بھی ظاہر مسلک یہی ہے۔ لے

یہ شرکت کا حکم تھا۔ مفادیت کی صورت میں مال فروخت کرنے کا اختیار از روئے معاہدہ نہیں حاصل ہو جاتا بلکہ اس کے لیے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ جہاں تک کاروباری فریق کے ادھار مال خریدنے کا سوال ہے۔ مالک کا مسلک یہ ہے کہ اسے یہ اختیار صاحب سرمایہ کے اجازت دینے پر بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ احمد الدردیر لکھتے ہیں کہ اگر کاروباری فریق مفادیت کا مال مالک کی اجازت کے بغیر ادھار فروخت کر گیا تو اس کی قیمت کا ذمہ دار قرار پلے گا۔ (یعنی اگر خریدار سے قیمت نہ وصول ہوئی تو وہ اپنے پاس سے ادا کرے گا)۔ اسی حکم کی صراحت موطا کی شرح زرقانی میں بھی کی گئی ہے لے اور خود امام مالک موطا میں یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ ادھار خریدنے کے سلسلے میں احمد الدردیر نے یہ لکھا ہے کہ:-

لے احمد الدردیر: الشرح الصغير جلد ۲ ص ۱۵۱

۱۵۶

لے ابیضا

لے محمد الزرقانی: شرح موطا کتاب القراض۔ باب الدین فی القراض

لے احمد الدردیر: الشرح الصغير۔ جلد ۲ ص ۱۵۶

مضاربت پر کاروبار کرنے والا ادارہ نہیں خرید سکتا۔ اس کے لیے دی جائز نہیں کہ وہ کوئی
 دوسرا ادارہ مضاربت کے لیے ادارہ خریدے یعنی اس کی قیمت کی وصولی کو مؤخر کرے اور وہ کاروبار
 کے مالک (صاحب سرمایہ) کے ذمے قرض رہے۔ اگر مالک اسے ایسا کرنے کی اجازت دے تو
 وہ ایسا نہیں کر سکتا۔

کاروباری فریق کاروبار مضاربت کے لیے سرمایہ مضاربت سے زیادہ قیمت کا مال نہیں خرید
 خواہ اس کا دام وہ اپنی جیب سے نقد ادا کرے۔ اگر وہ مضاربت کے کاروبار کے لیے ادارہ
 اپنے پاس سے نقد قیمت ادا کرے سرمایہ مضاربت سے زیادہ دام کا مال خریدے تو اس زیادہ
 لے کا نفع اسی کے لیے یعنی کاروباری فریق کے لیے ہوگا۔ مالک کے لیے اس نفع میں کوئی
 حصہ نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر اس میں نقصان ہو تو اسے بھی کاروباری فریق ہی برداشت کرے گا۔
 باقی فقہاء کا مسئلہ۔ یہ ہے کہ شرکت اور مضاربت میں ادارہ مال فروخت کرنے کے لیے دوسرے شرکا
 سرمایہ کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے مضاربت میں کاروباری فریق کو سرمایہ مضاربت کی حد کے
 بتے ہوئے ادارہ مال خریدنے کا اختیار ہے۔ اس سے زیادہ کا مال ادارہ خریدنے کے لیے صاحب مال
 زت درکار ہوگی۔ امام نووی لکھتے ہیں:-

”ہر شریک کو ایسے تصرفات کا اختیار ہے جس سے دوسرے شرکا کا نقصان نہ ہو چنانچہ وہ
 ادارہ نہیں فروخت کرے گا۔۔۔۔۔ بغیر اپنے شریک کی اجازت کے نہ کہ

نام غزالی نے صراحت کر دی ہے کہ یہی حکم مضاربت میں کاروباری فریق کے لیے بھی ہے۔
 مضاربت کی صورت میں کاروباری فریق کے مال ادارہ خریدنے کے مسئلے میں یہ حکم ہے کہ
 ”کاروباری فریق کاروبار مضاربت کے لیے اصل سرمایہ سے زیادہ کا مال نہ خریدے گا۔۔۔۔۔
 بزرگ مالک کی اجازت کے۔۔۔۔۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ فعل مالک کی ذمہ داری پر نہ ہوگا بلکہ
 کاروباری فریق اس کا ذمہ دار ہوگا۔“

شرکت کی صورت میں اس مسئلے میں کوئی حرج بیانی نہ مل سکا کہ ایک شریک دوسرے شریکار کی اجازت سے مال ادا ضرر دیکھتا ہے کہ نہیں۔ اس ذمہ انصاف نے یہ لکھا ہے کہ دوسرے شریکار کی اجازت سے اس کے جواز پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔ بلکہ

جب تک کہ کتب فقہ میں شرکت اور مضاربت میں شریک اور کاروباری فریق کے لیے ایک ہی حکم ہے اور وہ یہ کہ اجازت کے بغیر بھی ادا ضرر دخت کا اختیار حاصل ہے لیکن بعض منہلی فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اس کے لیے مالک یا دوسرے شریکار کی اجازت ضروری ہے اور یہ کہ اس کے لیے عام اجازت کافی ہے۔ ادا ضرر خریدنے کے سلسلے میں ان کا مسلک وہی ہے جو شافعی فقہاء نے اختیار کیا ہے یعنی شرکت کے سرمایہ کے حدود میں رہتے ہوئے مال ادا ضرر دیا جاسکتا ہے۔ اس سے زیادہ مال خریدنے کے لیے شریکار یا صاحب سرمایہ کی اجازت ضروری ہے۔

”اور کاروباری فریق جب صاحب سرمایہ کی اجازت کے بغیر مال ادا ضرر دخت کے لواذیم روایت کے مطابق وہ ضامن ہو گا اور دوسری روایت کے مطابق نہیں ضامن ہو گا۔ خلاصہً یہ ہے کہ کاروباری فریق یا کسی مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کو جب حراۃ بتا دیا جائے کہ وہ نقد ادا ضرر یا ہی ملک کے سسکے عوض یا کسی اور سسکے عوض فروخت کر سکتا ہے تو یہ پابندی جائز ہو گی اور اس کی خلاصہً درزی ناجائز ہو گی۔ کیونکہ وہ اجازت کی بنیاد پر تصرف کرتا ہے لہذا ایسا تصرف نہیں کہے گا جس کی اسے اجازت نہ ملی ہو۔ جیسا کہ بحیثیت کا مقام ہے..... اگر کوئی صراحت نہ ہو اور معاہدہ علی الاطلاق ہو تو نقد قیمت کے عوض فروخت کے اختیار میں کوئی اختلاف نہیں اور ادا ضرر دخت کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں پہلی یہ کہ اسے ایسا کرنے کا اختیار نہیں۔ یہ امام مالک ابن ابی لیلیٰ اور امام شافعی کی رائے ہے..... اور دوسری یہ کہ اس کو ادا ضرر دخت کا اختیار ہو گا۔ یہ ابوحنیفہ کی رائے ہے اور ابن مقفل نے بھی یہی رائے اختیار کی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ تجارت اور مضاربت میں کاروباری فریق کو جو اجازت دی گئی ہے اس کی تعبیر کاروبار میں مردہ بطریقوں کے مطابق کی جائے گی اور یہ (ادھا ضرر دخت) کاروباری افراد کی عادت ہے اور مالک دلیل یہ بھی ہے کہ ان معاہدوں کا مقصد نفع کمنا ہے اور ادا ضرر دخت میں نفع زیادہ ہوتا ہے..... اور آخر (صاحب سرمایہ یا شریکار نے) اس سے یہ کہا ہے کہ اپنی صواب دید

کے مطابق کاروبار کو دو تواسے ادھار فروخت کا اختیار (بالاتفاق) حاصل ہو جائے گا۔
۱ ادھار غریبہ کے سلسلے میں ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ :-

راج مسلک یہ ہے کہ جب اس کے پاس شرکت کے مال میں سے اتنا مال موجود ہو جس کو فروخت
کے قیمت ادا کرنا ممکن ہو تو ایسا کرنا جائز ہو گا۔ کیونکہ اس کے لیے مال شرکت میں سے قیمت
کی ادائیگی ممکن ہے اس لیے یہ ایسا ہی ہے جیسے اس کے پاس اتنا نقد موجود ہو۔ جو ار کی ایک
دلیل یہ بھی ہے کہ یہ ناجوہل کا مام طریقہ ہے جس سے پرہیز ممکن نہیں۔ لے
آگے اس بات کی مراحات کی گئی ہے کہ اگر اجازت حاصل ہو تو اس اختیار کے ملنے میں کسی کو خلافت
نہیں۔ لے

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حنفی مالگی اور حنبلی فقہاء کے نزدیک ہر شریک کو دوسرے شرکاء کی اجازت
کے بغیر ادھار فروخت کا اختیار ہے۔ شافعی فقہاء کے نزدیک اجازت ضروری ہے۔ مضاربیت کی صورت
میں بھی حنفی اور حنبلی فقہاء کے نزدیک یہ اختیار صاحب سرمایہ کی اجازت کا محتاج نہیں، مگر مالگی اور
شافعی فقہاء کے نزدیک اجازت ضروری ہے۔ ہم نے جس رائے کو ترجیح دی ہے وہ حنبلی اور حنفی فقہ
کے مطابق ہے۔ یعنی شرکت اور مضاربیت میں ہر شریک اور کاروباری فریق کو اجازت حاصل کیے بغیر
ادھار فروخت کا اختیار رکھتا ہے۔ اس پر ہم نے یہ مضافہ کیا ہے کہ دوسرے شرکاء یا صاحب سرمایہ
کسی وقت بھی اپنے شریک یا کاروباری فریق کو ادھار فروخت سے منع کر سکتے ہیں۔ یہ مضافہ حنفی فقہ
کے اصول سے ہم آہنگ ہے اور اس میں شافعی نقطہ نظر کی بھی رعایت ہے۔ وکیل (ایجنٹ) کو مالک
بعض تصرفات سے عرصہ منع کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور اس کی یہ ممانعت نافذ ہوگی۔

مال ادھار غریبہ کے سلسلے میں بھی ہم حنفی مسلک کو ترجیح دیں گے۔ ہمارے نزدیک مالگی فقہاء کی یہ
رائے کہ مضاربیت میں کاروباری فریق کو صاحب سرمایہ کی اجازت کے باوجود حق نہیں حاصل ہو سکتا۔
کاروباری فریق کی اصولی حیثیت — وکیل (ایجنٹ) کی حیثیت — سے ہم آہنگ نہیں۔ ہر شخص کو خود

لے ابن قدامہ :- الحنفی - جلد ۵ - ۱۵۰-۱۴۹

لے ایضاً ۱۳۶

لے بحوالہ بالا نیز ملاحظہ ہو علی التخصیص : الشرائع فی الفقہ الاسلامی ص ۵۵-۵۶

مال اداکار خریدنے کا اختیار ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنے نمائندے کے ذریعے یہ کام نہ کر سکے حنفی، شافعی اور حنبلی فقہاء اس بارے میں متفق ہیں کہ شرکت کی طرح مضاربہ کی صورت میں بھی اجازت حاصل کہے مال اداکار خرید یا جاسکتا ہے۔ یہی رائے قابل ترویج ہے۔

حنفی، شافعی اور حنبلی فقہاء کے نزدیک اور شرکت کی حد تک بعض مالکی فقہاء کے نزدیک بھی ایک خاص حد کے اندر رہتے ہوئے ہر فریق کو اجازت حاصل کیے بغیر بھی مال اداکار خریدنے کا اختیار ہے۔ عام طور پر یہ حد اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ خریدے ہوئے مال کی قیمت نقد ادا کی گئی ہو لیکن کاروبار میں اتنی مالیت موجود ہو کہ نقد قیمت ادا کرنا ممکن ہو۔ اس شرط سے ان فقہاء کا منشا یہ ہے کہ اداکار مال خریدنے کے باوجود اصحاب سرمایہ کی مالی ذمہ داریوں میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کا کوئی امکان نہ پیدا ہو کہ خسارے کی صورت میں مجموعی خسارے کی مقدار کاروبار میں لگائے ہوئے کل سرمایہ سے زیادہ ہو۔ اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے فریقین کو اداکار مال خریدنے کا اختیار دینے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے بغیر کامیاب نفع آور کاروبار کرنا دشوار ہو جائے گا۔

ہمارے نزدیک یہ ایک وزنی دلیل ہے اور مذکورہ بالا شرط کی پابندی کرتے ہوئے ہر فریق کو اداکار مال خریدنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ اس شرط کی پابندی کی صورت یہ ہے کہ کسی وقت بھی کسی مشترکہ کاروبار کے ذمے واجب الادا رقم اس وقت اس کاروبار کی مجموعی مالیت سے زیادہ نہ ہونی چاہیے۔ آئندہ مباحث میں ہم یہی رائے سامنے رکھیں گے اور اسی کی صراحت ہم نے اس بیان میں کی ہے جو اس بحث کے شروع میں ایک اصولی حکم کے طور پر درج کیا گیا ہے۔

اس ضمن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوسرے فریقوں کی اجازت سے مشترکہ کاروبار کی مالیت سے زیادہ کا اداکار کاروبار کیا گیا اور کاروبار میں خسارہ ہوا، جس کے نتیجے میں واجب الادا رقم کی ادائیگی کاروبار کے سرمایہ میں سے ممکن نہ ہو سکی تو اس کی ادائیگی کس طور پر ہوگی؟ شرکت کی صورت میں اس کا حکم واضح ہے۔ یعنی یہ کہ اس مشترکہ ذمہ داری کی تکمیل میں تمام مشترکہ مادی طور پر شریک ہوں گے، خواہ ان کے سہائے برابر رہے ہوں یا کم و بیش رہے ہوں۔ مضاربہ کی صورت میں ایک ممکن ملے یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ادائیگی صاحب سرمایہ کے ذمے ہوگی جس کے ایجنٹ کے

طور پر کاروباری فریق نے یا اقدام کیا تھا۔ لیکن حنفی فقہاء نے مراحت کی ہے کہ اس ذمہ داری میں کاروباری فریق اور صاحب سرمایہ مساوی طور پر شریک ہوں گے کیونکہ یہ اقدام ان دونوں کی جانب سے مشترک اقدام قرار پائے گا۔ حنفی اور شافعی فقہاء کی بحث میں ہمیں اس ذیل میں کوئی مراحت نہیں مل سکی ہے۔ اور مالکی فقہاء اس اقدام کو جائز نہیں قرار دیتے۔ ایسی صورت میں ہم اس رائے کو ترجیح دیں گے جو حنفی فقہاء نے اختیار کی ہے۔ ساتھ ہی اس مال کے نفع کی تقسیم کے بارے میں بھی احتیاط کی یہ رائے اختیار کرنی ہوگی کہ یہ نفع مساوی طور پر تقسیم پائے گا۔ اس نسبت کے مطابق نہیں جو مضاربت کے سرمایہ کے نفع کے سلسلے میں ملے پائی ہو۔

حنفی فقہاء کی رائے کے حق میں یہ دلیل دی جاسکتی ہے کہ اگر صاحب سرمایہ مضاربت کے کاروبار میں قرض سرمایہ لگانا چاہتا ہے تو اس کی سیدھی شکل یہ ہے کہ وہ خود قرض لے کر اسے اپنے ذاتی سرمایہ کے طور پر کاروباری فریق کو دے، اور اگر ادھار مال خرید کر کاروبار کرنا چاہتا ہے تو خود ادھار مال خرید کر اس سے کاروبار کرے۔ مال کے ادھار خریدنے میں جو چیز کام آتی ہے وہ خریدنے والے کی ساکھ ہو اور ادھار مال دینے والا خریدنے والے ہی کی ساکھ اور صلاحیت اور ایٹگی کے پیش نظر ایسا کرتا ہے۔ کاروباری فریق کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ اپنی ذاتی ذمہ داری پر مال ادھار خرید کر اس سے کاروبار کرتا۔ ایسی صورت میں اس کا نفع اس کو ملتا اور اس کی قیمت ادا کرنے کا بھی وہ تنہا ذمہ دار ہوتا۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا ہے بلکہ کاروبار کی جانب سے ادھار مال خریدتا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ وہ قیمت کی ادائیگی کی ذمہ داری تنہا خود نہیں لینا چاہتا۔ ایسی صورت میں قیمت کی ادائیگی کی ذمہ داری اور نفع دونوں میں کاروباری فریق اور صاحب سرمایہ کو برابر کا شریک قرار دینا انصاف کے مطابق ہو گا اور اس اصول کے بھی کہ

”نفع کا استحقاق ذمہ داری سے وابستہ ہے“

کاروبار کرنے میں جہاں اشیاء کی خرید و فروخت عمل میں لائی جاتی ہے۔ وہاں خدمات کی خرید و فروخت بھی عمل میں لائی جاتی ہے۔ مزدوروں کی خدمات، انجنیروں یا کسی اور فن کے ماہرین کی خدمات اور تیار شدہ مال فروخت کرنے والوں کی خدمات اس شرط پر حاصل کی جاتی ہیں کہ ان کو متعین وقفوں پر ہفتہ وار یا ماہانہ۔ ان کی خدمات کے معاوضے ادا کیے جلتے رہیں گے۔ خدمات کے معاوضے

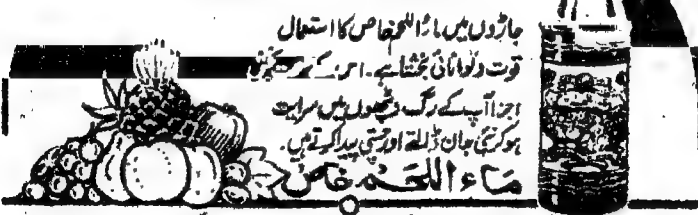
کی عملاً انجام دی کے بعد ادا کیے جاتے ہیں۔ یہی کاروباری دنیا کا معروف طریقہ ہے۔ اس سے ادا ضرور دینا لازم آتا ہے۔ لیکن اس تصرف کا ہر کاروباری فرقہ کو مالک یا شریک کی اجازت کے بغیر ادا روئے معاہدہ اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ ورنہ کاروبار چلانا ممکن نہ رہ جائے گا۔ خدمات کی ادا ضرور دینا کا اختیار بھی انہی حدود کا پابند ہو گا جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔

تفہیم حاصہ سوم
از ابو الاعلیٰ مودودی۔ اسلامی احکامات کو سمجھنے کے لیے ایک بلند پایہ کتاب اجتہاد کی ضرورت اور اہمیت۔ اجتہاد کے حدود و شرائط مسئلہ اجتہاد پر مفصل بحث احکام دین میں مصالحت کا مقام۔ ایک بلند پایہ علمی تحقیقی کتاب آفٹ کی خوب صورت کتابت و طباعت قیمت: صرف چھ روپیہ سستا ایڈیشن

رسائل و مسائل حصہ سوم
از سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ زندگی کے بدلے ہوئے حالات میں اسلام کی رہنمائی کر رہا ہے۔ کیا حلال ہے کیا حرام؟ کیا جائز ہے کیا مباح؟ موجودہ سیاست، تجارت، معاشرت اور سیاست کے پیدا کردہ پیچیدہ مسائل کا اطمینان بخش حل۔ قیمت: صرف چار روپیہ سستا ایڈیشن

مکتبہ زندگی و کائناتی رام پور

صحت کا توازن...

غذائیت اور توانائی ہے بھرپور بہترین غذا

مکتبہ زندگی و کائناتی رام پور

جب منزل سامنے ہوتی ہے

جناب محمد فاروق خاں صاحب

چاند تو ہمارا انتظار کر رہا ہے ہم جلد ہی پہنچ رہے ہیں۔ یہ روں کے خلائ مسافر اے جی نکہ لائف کی آواز ملتی۔ نکہ لائف نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب کہ وہ کسی سائس والوں کو اپنے رائے لونا نمبر کو چاند کی سطح پر لانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ یہ خبر اچھی اچھی سمجھی گئی کہ ٹیڈا ڈیڑن انا ڈائرس نے نیلی ڈیڑن کے پردہ گرام میں ظل ڈال کر اسے لوگوں تک پہنچایا حقیقت یہ ہے کہ انسان جس چیز کو بھی اپنا مقصد اور اپنی کامیابی کا نشان سمجھ لیتا ہے اس کے لیے وہ حد درجہ حساس ہو جاتا ہے۔ جب اسے اپنی منزل قریب ہوتی نظر آتی ہے تو اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانا نہیں رہتا۔

آدمی کا مقصد اس کے سامنے ہو تو اس کے جذبات اور احساسات عام لوگوں سے بالکل مختلف ہوجاتے ہیں جس محنت اور مشقت کے کام کو لوگ بار محسوس کرتے ہیں اس کو وہ زندگی کا حاصل سمجھتا ہے اور جو عمل عام نظر میں بے لذت اور خشک محسوس ہوتا ہے وہ اس کا تجربہ شدہ قرار پاتا ہے۔ آدمی کی منزل مقصد اس کی نگاہ میں ہوتو اسے پالنے کے لیے وہ کسی ایسی کوشش سے باز نہیں رہ سکتا جو اس کے امکان میں ہو۔ وہ اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانیاں پیش کر سکتا ہے اور سخت سے سخت حالات کا سامنا بھی خندہ پیشانی سے کر سکتا ہے۔ تاہم اس کے اودق اس بات کے خفا ہیں کہ جب لوگوں نے دل کی سچائی کے ساتھ کسی مقصد کو اپنایا ہے تو انہوں نے کسی چیز کو بھی اپنے مقصد کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے دیا۔ جارج اسٹیفنس نے جب ط کیا کلاسے ایک ایسی گاڑی ایجاد کرنی ہے جو گھوڑوں کے بجائے انجن کے زور سے چلتی ہو تو اس کے سامنے ہر طرح کی مشکلات تھیں لیکن جارج نے اس کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا اس سے وہ دست بردار نہ ہو سکا۔ اس کی مخالفت ہر طرف سے ہوئی اس کا مذاق اڑایا گیا۔ اخبارات نے اس کی کوشش اور حال متعلق کو

حفاظت قرار دیا، لیکن اس نے کھانسی بھڑاؤ نہ کی۔ ہر مشکل پر اس نے قابو پایا آخر وہ وقت آیا کہ لوگوں نے دنیا کی پہلی ریلی گاڑی کو نہایت تیزی کے ساتھ دوڑتے دیکھا۔

سارے فارمیٹنگ ٹیلی فون وغیرہ کے موجدوں کا حال اسٹیفنس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ہر ایک کے سامنے مشکلات تھیں جن کا اس نے مردانہ وقار کا بڑا کیا۔ ٹیلی فون کا موجد الکزنڈر گریہم بل جس وقت اپنی ایجاد کے کام میں مصروف تھا اس کے دوست اسے یہی مشورہ دے رہے تھے کہ وہ اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اسے کسی دوسرے مفید کام میں صرف کرے۔ اس کے دوستوں نے جو اس کے ساتھ مالی تعاون کر رہے تھے اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا لیکن وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ وہ اسے چھوڑنا بھی چاہتا تو شاید چھوڑ نہیں سکتا تھا اس کے پاس کی رقم سب ختم ہو گئی۔ پھر بھی چالیس پینے تک وہ لگاتار کام کرتا رہا مسلسل کوشش کے باوجود اس کے تیار کیے ہوئے آلات ابھی تک بے معنی آواز ہی نکالتے تھے۔ یہ وقت اس کے لیے بڑی سخت آزمائش کا تھا لیکن یاس کی حالت میں امید کی کرن بھٹی۔ ۱۸۷۶ء کو اس کے آدا ڈکیر لے سے صاف یہ آواز سنائی دی۔

”میرے دوستی یہاں آئیے مجھے آپ سے کام ہے۔“

وہ غوشی کے اسے پاگل کی طرح دوڑ پڑا اور ایک ہی سانس میں تیسری منزل پر چڑھ گیا اور اپنے ساتھی سے کہا: میں نے تمہاری بات سن لی۔ تمہارے الفاظ مجھے سنائی دے گئے۔

اس طرح کی مثالیں زندگی کے ہر میدان میں ملتی ہیں۔ ان سیاحوں کے حالات کا مطالعہ کیجیے جو دنیا کے دشوار گزار راستوں سے گزرے اور اپنے سفر کے نتیجے میں دنیا کی نئی معلومات فراہم کیں۔ منزل تک پہنچنے کی تڑپ ہی تھی جس نے انہیں منزل سے ہٹنا دیکھا جن لوگوں نے بھی تاریخ انسانی میں کوئی اہم کارنامہ انجام دیا ہے ان کی زندگیوں کو وہ ہی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے مقصد میں لگ کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ آج ہم انہیں ان کے مقصد ہی کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ مقصد سے بڑی ہوتی دلچسپی نے ان کے اندر بے پناہ قوت کی ایک شعلہ پیدا کر دی تھی۔ ان اسٹائن شاہی دعوت پر بلیم ہینچا تو استقبالیہ دے گئے تو اسٹیشن ہی پر اپنا منتظر چھوڑ کر اپنا سامان ہاتھ میں اٹھاتے پیدل ہی شاہی محل کے دروازے پر جا ٹھہرا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک تیسرا شخص نے اسے ۱۵۰ ٹاکر کا چیک بھیجا۔ وہ چیک کو دیکھ کر کتاب کے اوراق کے درمیان یا دو صفحات کے درمیان چھپا کر رکھا۔

لیے لوگوں کو اپنے کام سے جس درجے کا شغف پڑتا ہے اس کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جو خود کبھی کسی مقصد کے لیے سرگرداں رہ چکا ہو۔ ایڈلین سائنس کی دنیا میں مختلف ایجادات کا مالک ہے اس شخص کا حال یہ تھا کہ مسلسل ۲۴ گھنٹے کام کرتا رہتا۔ کام کے بغیر اسے چین ہی نہ آتا تھا۔ اپنے کام سے بڑھی ہوئی دلچسپی نے بڑی حد تک اسے بستر سے بے نیاز کر دیا تھا۔ فینڈ فالسب ہوتی تو اپنی لیبیا میں پرلے اخبارات کا تکیہ بنا کر چرچہ منٹ کے لیے سو جاتا۔ فینڈ پرتابو پاتے ہی پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ اس کی زندگی کا دل چپ واقعہ ہے کہ جب لوگوں کو اس کی شادی کے موقع پر اس کی تلاش ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اپنی لیبیا بڑی کو اندر سے مقفل کر کے ایک جبرے میں مصروف ہے۔ اس کی محویت اور اپنے کام سے غیر معمولی دلچسپی کا نتیجہ اس شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ کب ہم اسے مختلف اہم ایجادات کے موجد کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ ایڈلین کو اپنے مقصد میں وہ کامیابی حاصل ہوئی جس کا پہلے سے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔

اپنے مقصد سے شیفنگی اور دالہاہ تعلق کا اظہار سب سے زیادہ دین و اخلاق کی دنیا میں ہوا ہے جن لوگوں نے بھی بچے دل سے دین و اخلاق کو زندگی کا حصہ قرار دیا۔ ان کی زندگیاں بدل کر رہ گئیں یہاں تک کہ ناک و خون سے بنے ہوئے انسان کی اور دنیا کی مخلوق معلوم ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اخلاق و کردار سے دنیا کو وہ روشنی عطا کی جس کی دنیا کو ہر آن اور ہمیشہ ضرورت ہے۔ خدا کے رسولوں اور نصیروں کا مقام نہ نہایت بلند ہوتا ہے۔ ان کے سچے پیروں کی زندگیاں بھی انتہائی تاب ناک اور روشنی میں۔ ان کے کارناموں سے ان کی سچائی اور اخلاص کا ثبوت ملتا ہے۔ راہ حق میں ان کے صبر و استقلال کو ہر چیز نے سہا اور وہ وہی منزل حق تھی جس کو ان کی نگاہ نے ایک دم کے لیے بھی اوجھل نہ ہونے دیا۔ جن مقصد کو انہوں نے اختیار کیا تھا اس میں ان کے لیے اتنی جاذبیت اور کشش تھی کہ کسی دوسری نظر متوجہ ہونا ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ فرض کی ادائیگی کا بے پناہ جذبہ ان کی رگ رگ میں پیوست ہو چکا تھا قرآن کے میجر ترین الفاظ میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خوشنودی رب کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا وہ ذمین الناس من یبشرون فی نفسہ ابتداءً و مزامات اللہ (البقرہ: ۲۰۰) کی کامل تصویر تھے۔ ان کے پاس اپنے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ جو کچھ خدا کے لیے اور اس مقصد کے لیے جو انہیں خدا کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اس چرنے میں اسی فراخ ادولی نشاط و اطمینان بخش خاصیت کے تصور سے بھی

روح و جد میں آجاتی ہے۔ تبرک کی ہم درپیش ہے۔ حضرت ابو بکرؓ اپنا سارا اثاثہ لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ حضورؐ کے دریافت فرماتے پر کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا کہتے ہیں: "گھر پر خدا اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔" ہمارے گھر کی آبادی مال و دولت سے نہیں اللہ کا اس کے رسول سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے کچھ بچ کر رکھا ہمارے لیے مکن نہیں۔ جس چیز سے حضرت صدیق کو اتنا ادبچا اٹھایا وہ ان کا ایمان تھا۔ حضرت ابن عباسؓ ان کے بارے میں فرماتے ہیں: "ما سبقکم ابو بکر بکثرة صوم و لا عدل و لا بکثی و قرنی قلبہ" ابو بکرؓ نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے سبقت نہیں لیے گئے بلکہ ایک چیز کے سبب جو ان کی دل میں راسخ ہو گئی: حضرت صدیق اکبرؓ کو حق کی کامل معرفت حاصل تھی انھوں نے اصل منزل کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا۔

صحیح معنوں میں جس نے حق کو پہچان لیا اسے اس کی طرف بڑھنے میں تامل نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں کو جیسا دہا بھارا اور جنت کا تذکرہ فرمایا۔ ایک انصاری ٹھٹھے بھگئے۔ ان کے ہاتھ میں چند کججوری تھیں جنہیں وہ کھا رہے تھے۔ کہنے لگے اگر میں اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ یہ کججوریں ختم ہو جائیں تو میں دنیا کا حرص چھوٹ گا۔ وہ اپنے ہاتھ کی کججوریں پھینک دیتے ہیں اور تلواریں کو میدان کی طرف محل پٹھتے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے یقین کی وہ کیفیت جو کسی بڑے کام کو انجام دینے کے لیے درکار ہوتی ہے۔

جو حق کے طالب ہیں انھیں جس چیز کی فکر ہوتی ہے وہ بیش و نشا ط کی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی خدا کی طاعت اور اس کی رضا جوئی میں بسر ہو۔ حضرت خبیبؓ کو ان کے دشمن قتل کرنے کے لیے مدد و دعوت سے باہر لے گئے تو انھوں نے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی نماز پڑھ کر فرمایا: "جی تو چاہتا تھا کہ یہ تک نماز پڑھوں لیکن نہیں خیال ہوتا کہ میں موت سے ڈر گیا پھر انھوں نے یہ شعر پڑھے: "

رمان ابالی حین اقل مسلما علی اسی شت خان للہ مصرعی

روا المعنی ذات الالہ وان یشا یمارس علی اوصال شلو مہزم

مجب میں اسلام کے لیے قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی پروا نہیں کہ میں کس پہلو قتل کیا جانا ہوں یہ جو کچھ ہے خالص خدا کے لیے ہے اگر وہ چاہے گا تو ان پارہ پارہ ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا۔

عمر بن عبد العزیز نے جب تمام خلافت ہاتھ میں لی تو انھوں نے لوگوں کی غصب کردہ املاک کی دیکھی
 کا مکمل دے دیا۔ غصب شدہ املاک کی جو دستاویزی شاہی خاندان کے پاس تھیں انھیں خوش فہمی سے کر
 کٹر ڈالا۔ اس طرح انھوں نے سارے خاندان کی اور خود اپنی جائدادیں ختم کر دیں۔ ایک انگریزی کاغذ
 رہ گیا تھا جو انھیں ولید سے ملا تھا اسے بھی واپس کر دیا۔ جب ان سے کہا گیا:۔ اولاد کا کیا ہو گا؟
 تو دل میں چپے ہوئے جذبات آنسو بن کر رشار پر بہہ نکلے۔ فرمایا:۔ میں انھیں اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ شیرو
 حق پرستی اسے کہتے ہیں اور ایمان باللہ اس کا نام ہے۔ حق عظیم پرست دکنیاد کا طالب ہے۔ کھوکھلی سیرت کے ساتھ
 حق کے لئے پراپک قدم بھی چلنا ممکن نہیں۔ آدمی اگر اس مقام کو اپنے پیش نظر رکھے جو انسانی سعادت کا سب سے
 اونچا مقام ہے تو اس سے اس کے کردار میں طاقت اور اس کی سیرت میں نجی آسکتی ہے۔ جب ہماری نگاہ منزل
 کے سوا دوسری طرف نہ کی ہوئی ہو اور ہمارا دل اس مقصد کے علاوہ کہیں نہ دھاٹھا ہوا ہو تو حق کی طرف ہمارا
 ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا۔ منزل نگاہ میں جو تو آدمی اس چیز کا آج ہی آرزو مند ہو جائے جس کی آرزو وہ مرنے
 کے بعد کوئے کما۔ مہلت عمر تمام ہونے کے بعد ہر شخص کی یہی تمنا ہوگی کہ کاش اس نے پوری زندگی حق کے لیے
 وقف کر دی ہوئی۔ کاش دینے کے بجائے اس آخرت کا ٹکڑا پسند کیا ہوتا۔ عمر بن عبد العزیز نے کی درخواست پراپک
 نے انہیں جہنمیت کی تھی اس میں اسی حقیقت کا اظہار ہے کہ آدمی کی سعادت اس میں ہے کہ وہ آج ہی اپنے اپنے
 اس چیز کو طاری کرے جو کل کامی پر طاری ہونے والی ہے۔ حضرت ابو عازم نے فرمایا:۔ اے خلیفہ ابیہ جاؤ
 اور یہ اصول کو دیکھو کہ موت تمہارے سر پر کھڑی ہے۔ پھر سوچو اس وقت تم کیا پسند کرو گے؟ بس اسی چیز کو اختیار کرو
 اور جو چیز موت کے وقت تمہیں نا پسند ہو اس سے ہمیشہ کے لیے دست بردار ہو جاؤ۔

شعاع اور شکلات کی ہر دوا کے بغیر جی خوشی اپنی زندگی کو ایک مضابطیں کس دینا ہر کس دنیا کس کے
 بس کی بات نہیں ہر اس کے لیے وہ نگاہ دوسری درکار ہے جو طبعی چیزوں پر نہیں لگتی۔ وہ عالم چیزوں کی جو ہر جہتی
 ہے جو قدر کی حامل ہوتی ہیں۔ یہ بات جسے حاصل ہوتی ہے وہ دنیائی زندگی میں بہت جلد کی سہولتوں کو پسند کرتا
 ہے۔ وہ اس وقت بھی شادمان و فرحان نظر آتا ہے جب کہ ہر طرف خوف طاری ہو۔ وہ یقین و اطمینان کی
 انسانی کیفیت کے ساتھ مدھرے گزر رہا ہے۔ نسیم عین کی طرح لوگوں کو کسی باغ و بہار کا پتہ دیتا ہے۔

خدا ہندوستانی کلچر میں

جناب ڈاکٹر احمد خضر زبیری صاحب

ڈاکٹر سمپوزنا نند کا ایک مضمون بعنوان "خدا پر اقداد اور ہندوستانی کلچر" ان کی کتاب "ہندوستانی دلشور" (Indian intellectual) میں شائع ہوا ہے اس میں وہ رقمطراز ہیں۔

"الحاد اور ہندوستانی کلچر میں کوئی بیہش ہے۔ اگر ہندوستانی کلچر کوئی احوال ہندو کلچر تک محدود رکھا

جلے جیسا کہ فی الواقع وہ ہے۔

اس کی مزید تشریح انہوں نے یوں کی ہے :-

رگ وید میں کسی ایسے لفظ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے جس سے واضح اور مکمل طور پر خدا کا مفہوم لیا جاسکے البتہ بجز وید میں جس کو رگ وید کے بعد کے زلمے کی تصنیف مانا جاتا ہے اس میں ایٹور کا ذکر ہے جیسا کہ سلسلہ بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ لفظ "رودر" کے لیے استعمال کیا گیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ "رودر" خدا سے الگ کسی ہستی کا نام نہ ہو مگر بھری و مہن خدا کا ایک پہلو (aspect) ہی ہے۔ باوجود طبعی طور پر "رودر" اور "اندر" ورن ایک ہی ہستی کے مختلف پہلو ہیں مگر ہم یہ بات نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وید میں مختلف پہلوؤں کی براہ راست اور غیر مبہم طور پر پرستش کی گئی دعوت نہیں دی گئی ہے۔ ہندوستان کے مکاتب فکر میں ششکے ب سے قدیم ہے اس کے بانی کپل کو خود کا اوتار کہا جاتا ہے (جس کو گیتا میں شری کرشن خود اپنے آپ کو اوتار ان کو صرف ایک ہی ہستی قرار دیتے ہیں) اس سے ظاہر ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ششکے کا نظام فکر ہندو کلچر سے غائب ہے مگر اس کے باوجود اس نظام فکر میں پرش یا پرہمان کے علاوہ کسی (خدا) کی گنجائش نہیں ہے اس فکر کے لوگ (ایٹور سادھیا) کو لسنے میں یقین وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان کے

نزدیک دید بشمول اپنے خدا کے لیے کوئی اشک و گریہ نہیں کرتے۔ اسی طرح جین کے سبھی کے کتب خیال کے لوگ (یعنی اس کتب کے لوگ جو وید کی تشریح ہی کے لیے وجود میں آیا) اپنی تحقیق سے وید پر خدا پر اعتقاد کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں پاتے۔ ان کے نزدیک ریت اور ست جو کرم کے ابدی قانون کے اجراء میں نظام کائنات کو چلانے کے لیے کافی ہیں جو لوگ خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ کرم خدا کا دوسرا نام ہے۔ ممکن ہے کہ خدا کو کرم سمجھنے سے کسی کو رجحانی تسکین ہو سکے مگر سب کے منکر اس کو پانچویں پیسے کی طرح غیر ضروری خیال کرتے ہیں۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گوتم اور مہا بیر جھون نے مذاہب منکر و عمل کی بنیاد دہائی مئی ان کے نزدیک خدا کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے یقیناً یہ بڑی دیدہ دلیری کی بات ہوگی اگر کوئی یہ کہے کہ بدھ ازم یا جین ازم ہندوستانی فطرت کا صحیح کاظم نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ برہما پرانا اور ایشور ہندوستانی فطرت کے اہم عناصر ہیں لیکن یہ (نہیں بھولنا چاہیے کہ) برہما خدا نہیں ہے وہ ہستی مطلق ہے جو سب تعینات سے بالاتر ہو۔ اس لیے اس کی پرستش کی جاتی ہے نہ اس سے دعا مانگی جاتی ہے وید میں اس کا ذکر محض منفی طور پر ہے یعنی نیتی نہیں ہے۔ وہ یہ ہیں۔ برہما جس کے متعلق (بطور مجملہ مقررہ) یہ کہہ دیا جائے کہ وہ لاطس (Matter) خدا نہیں ہے۔ پرانا اور ایشور کو بالعموم ہم مسمیٰ سمجھا جاتا ہے اور دونوں کا ترجمہ خدا یا (God) کیا جاتا ہے یہ قسمتی کی بات ہے پرانا کا تصور فلسفیانہ ہے وہ اہل میں کائنات کے ظہور کا وہ مقام ہے جو کہ برہما سے بھی ذرا سا پست ہو (اگر اس سلسلہ بیان میں لفظ پست کے ہتھمال کی اجازت دی جائے) وہ کل ہے اور ہر چیز اس کا جز ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہو گا کہ ہر چیز اس کا ایک پہلو ہے وہ وحدت ہے جن میں کثرت نہ پیدا ہوئی ہو مادہ و کتب ہے جہاں سے کثرت کا آغاز ہوتا ہے لیکن جب اس میں کثرت

(Differentiation) پیدا بھی ہو جاتی ہے تب بھی وہ جزا میں منقسم نہیں ہو جاتا بلکہ اپنی کلیت کو برقرار رکھتا ہے۔ اس مقام پر یوں کہنا چاہیے کہ گویا تئلیٹ تجدید میں چنانچہ رہتی ہے یعنی اس وقت وہ کل بھی ہوتا ہے اور اس کے باوجود لامتناہی مختلف اجزاء میں منقسم بھی (جو بخور بھی ہیں اور بے بخور بھی) یہ وہ کل ہے جو ہر چیز میں موجود ہے اور ان کی زندگی میں حرارت اور حرکات و سکنات میں توازن پیدا کرتا ہے اس کو اس مقام پر بخور کہہ سکتے ہیں اس کو خدا یا گوڈ (God) کہہ سکتے ہیں۔

بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کا مفہوم ادا کرنے کے لیے (اردو یا انگریزی میں) کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے لیکن یہ ایٹورسانی قوم کے خدا کی طرح نہیں ہے جو کائنات کو اپنی مرضی سے وجود میں لانا برقرار رکھتا اور فنا کر دیتا ہے جو اپنی طاقت کے جوش میں کسی ہمہ گیر برداشت نہیں کرتا جو اپنے لیے کہتا ہے: "جمیو (I am God) تمہارا خدا ایک عاصد خدا ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتابوں اور فلسفہ کا ایٹور قرآن یا بائبل کے خدا کی طرح صاحب جبروت نہیں صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت اور اسلامی تعلیم کے اثر سے (ہندوؤں کا ایٹور کچھ بدل تو گیا ہے مگر اس کے باوجود عام ہندوؤں کے ایٹور کو ان مردود (imitation) کے اندر ہی رہنا پڑتا ہے جن کو کرم قانون نے مقرر کر دیا ہے۔"

"آتشک اور ناشک۔ الفاظ کے غیر محتاط استعمال نے بہت سی غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں۔ یہ الفاظ خدا پرستی اور الحاد پسندی کے معنوں میں استعمال کیے جانے لگے ہیں۔ مگر ان کے یہ معنی بالکل نہیں ہیں۔ آتشک (مقلد) وہ شخص ہے جو پرانی (عملی زندگی کے کچھ قواعد) کو ماننا اور وہ کی صداقت پر اعتقاد رکھتا ہو۔ جو ان کو نہیں مانتا۔ وہ ناشک (غیر مقلد) ہے۔ خدا پرستی اور الحاد پسندی اس درجہ بندی کے خلاف ہیں۔ بدھ، جین اور شنگھ کے کتب خیال کے لوگ سب الحاد پسند ہیں مگر اس کے باوجود شنگھ کی فکر کے لوگ اچھے آتشک یا مقلد ہیں۔ عیسائی اور مسلمان خدا پرست ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ ناشک (غیر مقلد) ہیں۔ دھرم شاستر ناشک یا غیر مقلد کو برا کہتے ہیں مگر الحاد پسندی پر ان کو کچھ اعتراض نہیں ہے۔"

اس ساری بحث سے وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ خدا پرستی ہندوستانی کلچر کا جز نہیں ہے۔

اس مضمون کے آغاز میں انھوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ انھوں نے اپنے سوشلزم کی

بنیاد دیرانت پر رکھی ہے۔ اپنی دوسری کتاب جس کا نام ہماری جمہوریت کی آزمائش *The Trial of our democracy*

ہے اس میں ایک مضمون بعنوان ہندوستان میں اسٹیٹ کی فطرت

(*The nature of our democracy*) میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ اسٹیٹ کا لائی

تصور (*Secular concept*) معنی منفقہ ہے۔ اس سے کافی نہیں ہے اس کو ایسا بنی طور پر

دیا جانی "ہونا چاہیے کیونکہ دیرانت ہمارے کلچر کا جز و عظیم ہے اور اس کے ہمارے دست کے حصے ہیں۔"

کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔

ہندو دھرم کے متعلق ڈاکٹر سمپورناند کے خیالات ہماری گہری دلچسپی کے مستحق ہیں کیونکہ ہندو دھرم ہمارے قریب ترین پرانے مذہب ہے۔ اور ہندوستان کا جدید تعمیر میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پورے شعور کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ اس میں کون کون سے عناصر ہمارے عقیدہ اور ضرورت کے مطابق ہیں جن کو ہم اپنی کھوئی ہوئی دولت کی طرح قبول کر سکتے ہیں اور کون سی باتیں بالکل متصادم ہیں جن کی اصلاح کرنے پر ہم خود مامور ہیں۔ اس لیے کہ ہماری پوری دین میں یہ نہیں کہ ہندو دھرم ایک دوسری قوم اور اسلام ایک دوسری قوم کا مذہب ہے جس سے قومی بنیادوں پر تصادم ناگزیر ہو۔ دہریت اور راہ پرستی کے خلاف ہم مذہب کے حامی ہیں اور ہماری نیت مختلف مذہبوں میں اتفاق کار کے لیے بنیاد فراہم کرنے کی ہے۔

ڈاکٹر سمپورناند کے مارے خیالات ہر تو ایک مضمون میں بحث نہیں کی جاسکتی ہے اس لیے ہم یہاں گفتگو صرف تین باتوں تک محدود رکھیں گے۔

۱۔ کیا وید ہندو کے تصور سے خالی ہیں؟

۲۔ ویدانت کا فیدے کیا تعلق ہے؟

۳۔ بطور تمہید ہم پارسیوں کے ارتقاء پر بھی ایک نظر ڈالیں گے کیونکہ اس کے ساتھ ہندو دھرم کے وقت باہمی مطالعے اس کو سمجھنے میں سہولت ہوگی۔

ڈاکٹر سمپورناند نے سامی اور آریائی قوم کے تصور خدا میں امتیاز کیا ہے حالانکہ سامی کے متقابل انھوں نے آریائی کا لفظ نہیں استعمال نہیں کیا۔ مگر سلسلہ بیان کی مناسبت سے یہ بات مزید شرح ہوتی ہے اگر یہ بات درست ہو تو اس کی بنیاد بھی غلط ہی ہے سمپورناند ہی اس سے ناواقف تو نہ ہوں گے کہ آریائیوں کی ایک شاخ ہندوستان آکر آباد ہوئی تو دوسری شاخ ایران میں بچی گئی تھی اور اس میں آریائی اور آریائیوں کی ایک سرسبز کتاب بھی گراہیں کی گئی (Avesta) اسپا مل (Spiegel) ایک (Avesta) اور ڈاکٹر ویسٹ (West) کی تحقیقات نے اس کو منظر عام پر پیش کر دیا ہے اور اس وجہ سے آریائی قوم کی دونوں شاخوں کے مذاہب کے ارتقاء کا تقابلی مطالعہ کرنا اب ممکن ہو گیا ہے۔ سامی کی دوسری شاخ خدا کے تصور کے متعلق پارسیوں کے ساتھ ہندو دھرم کا نقطہ نظر سمجھنے میں

سہولت ہوگی۔

پارسیٹ اور ہندو ازم کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے پر اہم شہادتیں ہیں جن پر ایک فطر ڈال اپنی چاہیے
پارسیٹ اور ہندو ازم کے مقدس لٹریچر میں بہت گہری مماثلت ہے۔ دونوں کی زبانی شعری و
ادبی خصوصیات اور مضامین ملنے ملتے ہیں۔

پارسیٹ میں سب سے قدیم پانچ گائیں (Gathas) ہیں۔ ان کو نابا بعض مہاسم کے
موقع پر تلاوت کے لیے وسیع تر سینا تھو (Sashyauith) سے الگ جگہ کر لیا گیا تھا جس طرح
کہ رگ وید کی نظروں کو سام وید کی شکل میں جمع کر لیا گیا ہے۔ بدھ متی سے سینا تھو (Sashyauith)
بالکل ضائع ہوئے ہیں۔ صرف یہ گائیں اس کی باقیات ہیں۔ ان میں سے تین پہلی گائیں توغ و
زر وشت کی تعلیم تسلیم کی جاتی ہیں اور اس کی بعد کی دو زرتشت کے قریب ترین آریوں کی تصنیف سمجھی جاتی
ہیں۔ اس کے بعد یا مانا کا نمبر ہے۔ یہ مضامین اور انداز بیان کے اعتبار سے پھر وید کے سہ پہلے ہیں
اس میں دعائیں جادو منتر وغیرہ ہیں۔ یہ زرتشت کے عہد کے بعد تصنیف کی گئی ہیں اور ان کی تعلیم کو ان میں
مخلوط کر دیا گیا ہے۔

پارسیوں کی دین دنیائے کا مرتبہ وہی ہے جو ہندوؤں میں سمرتی کا ہے جن پر دھرم کی بنیاد رکھی گئی
ہے۔ دین دنیائے سمرتی کی طرح نظام حیات کے قوانین بیان کیے گئے ہیں گران میں اور گائے تھوڑوں میں
صرف یہ بات مشترک کہ دونوں میں پاس عہد کی تعلیم دی گئی ہے ورنہ اور کوئی بات مشترک نہیں ہے
اس کے پیش تر احکام مردہ کی چھوت سے متعلق ہیں اس قسم کی چھوت ہندوؤں میں نہیں ہے مگر پارسیوں میں
زندگی میں مردہ کی چھوت کو وہی اہمیت حاصل ہے جو کہ ہندوؤں میں کھانے کے متعلق چھوت چھات میں
ہے اس کا دوسرا اہم مضمون پاکیزگی کی رسم ہے۔ اس رسم کو بہت اہمیت حاصل ہے اس میں کاؤنٹر
کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ہندوؤں کی رسم بھی ہے۔

پارسیوں کی یاستھیا کو کلیۃً تو نہیں مگر جزوی طور پر ہندوؤں کے پران کے مقابلے میں رکھا جاسکتا ہے
پارسیٹ اور ہندو مذہب کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے دوسری اندرونی شہادت یہ ہے کہ دونوں
میں بعض ایک ہی طرح کی ہتھیوں کا تذکرہ موجود ہے مثلاً دونوں میں دیوتا۔ اشتر۔ مہتر۔ اندرو وغیرہ وغیرہ
کا ذکر ہے اس طرح بعض دوسری ہتھیاں ملتی جلتی ہیں جیسے ہندوؤں کے یم کے مقابلے میں ایرانیوں کا

یم (Yam) اور ٹرائٹنا (Trautana) کے مقابلے میں ٹرائٹنا (Trautona) فریڈرک ویلر۔

ان ہتھیوں میں بعض تو ایسی ہیں جن کی اوستھا اور وید دونوں میں خواہی جیسے متر مگر بعض ایسی ہیں جن میں دونوں کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ مثلاً اندر کی وید میں ٹنا ہے اور اوستھا میں مذمت اور ستھ کے لوگ اکثر کو مانتے ہیں اور وید کے دیوتاؤں کو رد کرتے ہیں۔ وید کے شاعر دیوتاؤں کے بجا دی ہیں اور اثر کے دشمن۔

تیسری اہم شہادت پارسیوں اور ہندوؤں کی یکساں رسومات ہیں مثلاً ہندوؤں کی سوم کی رسم کے مقابلے میں پارسیوں کی ہوم کی رسم پانے اور پورے چاند کی رسم کے مقابلے میں ڈراون (Dravon) کی رسم وغیرہ ہر طرح کی ملتی جلتی رسمیں بہت ہی ہیں۔

اس پابندیت میں جب کا ہندو از م سے گہر تعلق ہے اور جو کہ آدین قوم کی ایک اہم شاخ کا مذہب ہے اس میں زردشت نے خدا کا وہی تصور پیش کیا ہے جس کو سپرمانند جی فقط ساسی قوم تک محدود کرتے ہیں۔ زرتشت نے واضح طور پر بہت سے دیوتاؤں کی پرستش ترک کر کے واحد اشرم خدا کی پرستش قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ اشرم خدا کے لفظی معنی ہیں "زندہ صاحب عقل خالق کائنات" اس کے متعلق زردشت کا تصور مکمل طور پر یہودیوں کے الہیم (Elohim) یا جوجوا (Jehovah) کے تصور کے مطابق ہے وہ اشرم خدا کو دنیاوی اور روحانی (زندگی کا خالق) کائنات کا آقا وہ جس کے ہاتھ میں ساری مخلوقات (کی جی) ہے۔ کہنا ہے اس کے نزدیک وہ نور ہے اور نور کا حشر ہے وہ جو ساری چیزوں کا مالک ہے خواہ وہ روحانی ہوں یا دنیاوی مثلاً صحیح ذہنیت راہنمائی "تندری" جیوڈ ایان (ایان) دنیا کی نعمتوں کی بہتات اشرم خدا اپنے ان نیک بندوں کو عطا کرتا ہے جو اپنی فکر گفتگو اور عمل میں راہنمائی ہوں وہ ساری کائنات کا حاکم ہے وہ صرف نیک بندوں کو جزا ہی نہیں دیتا بلکہ برکات کو سزا بھی دیتا ہے۔ (ملاحظہ ہو کتاب ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳) ہر چیز جو دنیا میں پیدا ہوتی ہے خواہ وہ اچھی ہو یا برائی نیک ہو یا بد اچھی تخلیق ہے (۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶) زرتشت کی تعلیم میں بھی ایسی شریعت تھی کہ جو وہ نہیں جو اشرم خدا کی ہمدرد اس سے برسرِ پیکار ہو یعنی بیعتان کے مقابلے میں اس کے تصور نہیں) لیکن دین ڈیوڈا (۱۱۷) کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا تصور کائنات پابندیت میں کر دیا گیا۔

روداد اجتماع یکے روزہ

۹ رستمبر ۱۳۳۷ بروز جمعہ جماعت اسلامی ہند ملتئم کر کو رام پور کا تربیتی اجتماع درس گاہ جماعت اسلامی ہند رام پور کے ہال میں منعقد ہوا تھا۔ اس اجتماع کا پروگرام صبح ساڑھے ۱۰ بجے سے شام کے پونے چھ بجے تک جاری رہا۔ درمیان میں نماز جمعہ اور نماز عصر کیلئے وقفے ہوئے تھے۔ پروگرام کا ایک جز تحریک اسلامی کو زوال سے محفوظ رکھنے کی تدبیریں کے عنوان سے سمینار بھی تھا جن انصاف سے جناب فضل حسین صاحب معاون فیم جماعت اسلامی ہند بمبئی رام پور تشریف لائے تھے اور یہ سمینار انہی کی نگرانی میں ہوا تھا۔ اکثر نقضات اس موضوع پر اپنے خیالات قلمبند کر چکے تھے۔ مولانا صدیق الدین اصنافی تشریف نہیں رکھتے تھے لیکن وہ اپنی تحریر دے گئے تھے۔ ان کی تحریر راقم الحروف نے پڑھی تھی۔ یہ چونکہ موضوع پر ایک جان تحریر ہے اس لیے میں یہاں سب سے پہلے ہی کو بہ تمام و کمال نقل کروں گا۔ پھر دوسرے نقضات کی تحریروں کے اقتباسات دوں گا۔ رفتار کی تحریروں سے اقتباسات لینے میں یہ بات پیش نظر رکھی گئی ہے کہ جنی اویس مشترک محکات کی تکرار نہ ہو۔ اور آخر میں اختتامی تقریر کے اقتباسات پیش کروں گا۔

مولانا صدیق الدین اصنافی کی تحریک

میرے جانشین کے مطابق جماعت اسلامی تحریک کو زوال سے محفوظ رکھنے کی ضروری تدبیریں مختصر لفظوں میں حسب ذیل ہیں:-

۱۔ سب سے اہم اور سب سے مقدم ضرورت یہ ہے کہ تحریک کے کارکنوں کے دل و دماغ میں اس کی یکساں مضبوط اور ہر آن توانا رکھنے کی پیم جہد جاری رکھی جائے۔ کیونکہ تحریک کے اصل اعضاء العین کے بارے میں کہنا کہ ان کے ذہن میں جو گہری وابستگی اور یکسوئی اجڑا رہی ہوئی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ

بند برقرار رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دینی مائل اور خابج دونوں ہی کی بہت سی مخالفت قوتوں
 زمین رہا کرتی ہے مثلاً بہت کم سیاحی اور مسافری دشمنیاں، اصول کی جنبیت، دوسرے مسلم گروہوں
 افراد کے افکار اثر پذیر اور ای طرح کی دوسری چیزیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے اسباب
 عمت اقامت دین کے نصب العین کے یقین و اذعان میں جو کچھ رنگ پیدا ہو اسے پوری استعداد اور
 مندی سے برابر صاف کیا جاتا رہے۔ ورنہ قرآن کی روایت تلاوت کرتے اور اس کی عظمت و
 ریس کی کیفیت چم پر ظاہری کرتے رہنے کے باوجود جس طرح اس کا حق اتباع ادا کرنے کا خیال لوگوں کے
 میں یہ مشکل ہی آیا کرتا ہے۔ اسی طرح قطعی ممکن ہے کہ لوگ تحریک اسلامی سے وابستہ رہتے ہوئے ادا
 ست دین کے نصب العین کو اپنا فریضہ حیات قرار دیتے ہوئے بھی غیر شعوری طور پر علما اس سے دور
 رہیں۔

۲۔ دوسری ضرورت یہ ہے کہ کارکنوں کے اندر فاعل و ضلے الہی کی طلب نہ صرف یہ کہ برقرار
 جائے، بلکہ اسے فروزا سے نرسوں تربیت کا اہتمام رکھا جائے۔ کیونکہ ایک بار ابتدا میں پورے
 مس کے ساتھ ہر عزم و اقرار کر لینا کہ اللہ کی رضا طلبی ہی ہمارا پہلا اور آخری مقصد ہے اور ہم قرآن
 کی خاطر اس تحریک میں شامل ہوئے ہیں۔ اس بات کی ہرگز کوئی ضمانت نہیں کہ ایک دن کا فیصلہ
 نہ اسی اخلاص و عزیمت کے ساتھ برقرار رہے گا۔ ایمان و اسلام کی پوری تاریخ اس خوش گمانی
 نزدیک کر رہی ہے اور در ضلے الہی کے جذبے کا کم زور پڑ جانا قطعاً تحریک کو جذبے روح بنا دینا
 ۳۔ تیسری ضروری بات یہ ہے کہ تحریک کے علم برداروں کے اندر باطل نظام افکار اور نظریات
 سازگاری اور بدانت کی بیماری نگھنے پلے اوروہ اس طرف سے پوری طرح چوکنے نہیں چلی بات
 صاحب اقتدار باطل فطری طور پر اور مختلف چیزوں سے الہی جن کے ذہنوں پر مروجیت طاری کرنے
 و شش میں رہتا ہے اس لیے اگر تحریک اس کی ان کوششوں کو سختی اور استقلال کے ساتھ ناکام
 کی طرف متوجہ نہ رہے گی تو وہ اس سے سازگاری پیدا کرنے کے خطرے سے محفوظ نہیں ہو سکتی۔
 یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں کہ سازگاری کا یہی لہجہ تحریک کے لیے زہرِ مہل سے کم نہیں۔

۴۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تحریک کو جہاں بدانت کے رجحان سے محفوظ رکھا جائے وہیں اسے بدی
 فی اور ہمدردی سے بھی بچایا جائے اور حرکت و دانش کے تقاضوں کو ہر آن ملحوظ رکھا جائے۔ ہر تحریک

کی طرح اسلامی تحریک بھی ایک نہ دھبے قدم آگے بڑھاتی ہے۔ اگر اس تدریج کو پس پشت ڈال دیا جائے اور پہلے ہی قدم پر ہر طرح کے محاذ کھول دیے جائیں تو اس کا مطلب صرف یہ ہو گا کہ سرکشی کو دھبے کی طرح تحریک کی گاڑی کہے جا کر کمی گڑھے میں ڈال دیا جائے۔

۵۔ پانچویں بات یہ کہ تحریک کے کارکنوں میں دین کا صحیح اور متوازن تصور عدم توازن سے نہ بدلنے پلنے اور اس بات کی پوری نگرانی رکھی جائے۔ کہ ان کے ذہنوں میں دین کی ہر ہدایت اور اس کے ہر مطالبے کو ذہنی حیثیت حاصل رہے، فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی جو قرآن و سنت میں فی الواقع اس کی ہے۔ اس عدم توازن کا خطر جس بنا پر ایک دائمی خطر ہوتا ہے وہ تحریک کے کارکنوں کا وہ شدید رد عمل ہے جو دوسرے مسلمانوں کے ناقص اور غیر متوازن تصورات دین کے خلاف ان کے اندر پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ جب تک یہ رد عمل معقول حدود کے اندر رہتا ہے، خیر کا موجب بنتا ہے، لیکن جب وہ شدت اور ایک بھڑکان کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس سے ٹھہرنا ہونے لگتا ہے۔ ایک بہت واضح مثال لیجیے دین کا وہ تصور جو معروف عبادات سے آگے نہیں جاتا، قطعی طور پر ایک ناقص تصور ہے، وہ دین کو انسانی زندگی کے عظیم اجتماعی کردار سے بے تعلق رکھتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے احکام کا ایک بڑا حصہ بالکل معطل پڑا رہ جاتا ہے اور انسان کی دینی زندگی اللہ تعالیٰ کی مکمل طاقت و ہدایت کی سعادت سے محروم رہ جاتی ہے۔ اب اگر اس ناقص تصور دین کے خلاف کسی اسلامی تحریک کے داعیوں میں اتنا شدید رد عمل پیدا ہو جائے کہ وہ دین کے اجتماعی اور سیاسی احکام ہی کو سب کچھ سمجھنے لگیں اور ذکر و تسبیح اور شب بیداری کی کما حقہ اہمیت ان کے اندر کم ہو جائے، سچی کہ وہ اسے خدا انفرادیت، خانقاہیت سے موسوم کرنے پر ترائیں تو یہ ایک بڑا نا مبارک اور خطرناک رد عمل ہو گا، اور تحریک کی جڑیں ہلا دینے کے لیے بالکل کافی ثابت ہو گا۔ وجہ بالکل ظاہر ہے۔

۶۔ چھٹی بات یہ ہے کہ عام کارکنوں کی عملی سرگرمیوں ہی کو نہیں ان کی فکری جولانیوں کو بھی مالد پڑنے سے بچایا جائے۔ تحریک اپنے صحیح رخ پر ہرگز سرگرم سفر نہیں رہ سکتی اگر اس کے عام کارکنوں میں فکری جمود پیدا ہو جائے اور وہ تحریک کے لیے سوچنا اور فکر مند رہنا چھوڑ دیں۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ان کی ذہنی چمپیریں کا اہل مرکز میں تحریک کے بجائے کوئی اور چیز بہر چلی ہے، یا پھر یہ کہ تحریک کے مستقبل کے بارے میں ان کے دل سے سرد پٹے لگے ہیں۔ اور ان میں سے جو بات بھی ہو وہ تحریک کے

یہ پیام مرگ ہی ثابت ہو سکتی ہے۔

۷۔ ساتویں ضروری بات یہ ہے کہ تحریک کے غامضوں میں اختلاف رائے تو ضرور ہو کہ انسانی قوت فکر و تدبیر کا فطری نقصان ہے، مگر یہ اختلاف رائے انتشار فکر اور ذہنی طوائف الملوک کی شکل پر نہ اختیار کرنے پائے، کہ یہ کچھ فکری اور سوچ و تدبیر کی علامت ہے۔ آزادی فکرو رائے ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ اس حق کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ جماعت میں عمل کی صحت اور اقدام کی قوت پیدا کرتا ہے، لیکن اگر یہ استعمال غلط طریقے سے کیا گیا تو اس کا نتیجہ بھی الٹا نکلتا ہے۔ اور جماعت کو منتشر اور بے دم کہے رکھ دیتا ہے۔ آزادی فکرو رائے کے صحیح استعمال کی شکل یہ ہے کہ غیر منصوص اور اجتہادی امور میں رایوں کے کسر و انکسار سے کام لیا جائے، صحیح بات تک پہنچنے کے لیے کھلے دل سے بحث و گفتگو تو چاہیے جتنی بھی ہو ضروری جائے، مگر جب آخر میں کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر اپنی رائے ہمارا رکھنے کا خیال ترک کر دیا جائے۔ 'عجائب گل' ذہنی زاری ہر ایہ۔ یعنی رائے بدلے کا اپنی ہی رائے پر فریفتہ ہو رہنا ایسی مہلک بیماری ہے جس کی موجودگی میں کسی جماعت کا اپنے مقصد کے لیے کامیابی سے سرگرم ہفر رہنا تو دور کی بات ہے اس کا جماعت باقی رہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔

۸۔ ساتویں ضروری بات یہ ہے کہ تحریک کے کارکنوں میں تو اسی باطن و قوہ ایں بالصبر کا ایسا فیضان ہو کہ نہ ہونے پائے، بلکہ اسے برابر بڑھاتے رہنے کا اہتمام رکھا جائے۔ ورنہ نہ کہ کو تو یہاں ایمان کا ایک ایسا قافلہ ہو گا جس کے افراد کے جسم ہی نہیں ان کے دل بھی لٹے ہوئے ہیں اور جہ کے اندر تاجلہ کی اور استقامت ملی باطن کے جذبات موجب زن ہیں، مگر فی الواقع ان میں سے کوئی بات نہ ہوگی، اور جب یہ باتیں نہ ہوں گی تو تحریک کی کامیابی کا بھی کوئی سوال باقی نہ رہ جائے گا۔

۹۔ نویں اہم ضرورت یہ ہے کہ تحریک کے عام رکن اپنے سربراہوں کے ساتھ 'نصیح' کا فرض پورے احساس فرض کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں:۔ ایک تو یہ کہ معرفت میں الہ کی پوری پوری اطاعت کریں اور ان کے لیے اپنے دل میں محبت اور احترام کے جذبات رکھیں۔ دوسری یہ کہ ان کے لیے فکری اور عملی ہر طرح کی گنجشوں سے بچنے کا ذریعہ بنیں۔

۱۰۔ دسویں ضروری بات یہ ہے کہ تحریک کے داعی اور کارکن اپنے کام کے سلسلے میں جے انہوں نے اپنا فریضہ حیات جو کر قبول کیا ہے، کبھی دل شکستگی یا باؤی یا اتکا ہٹ کا شکار نہ ہوں، انہیں صرف چند

روزی کی کوششوں کے بعد خیال نہیں کر لینا چاہیے کہ جس زمین پر ہم اس وقت کام کر رہے ہیں وہ بخر ہے اور لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس قسم کی جلد بازی سخت خطرناک چال ہے نفس اور شیطان کی اس چال کا ہرگز شکار نہ ہونا چاہیے نہ کسی دوسرے ہمراہی کو اس کا شکار بننے دینا چاہیے۔ آخر آدمی یہ کیوں سوچے کہ اس بارے میں سارا قصور مخاطب ہی کا ہے، یہ بھی کیوں نہ خیال کرے کہ خود میرے اپنے طریقہ دعوت میں بھی تو نقص ہو سکتا ہے، خود میرے اخلاق اور عمل کی شہادت میں بھی تو خامیاں ہی نمایاں ہیں۔ ایسی حالت میں اگر میری دعوتی کوششوں کا دوسروں پر غلط خواہ اثر نہیں ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری میں میرا بھی حصہ ضرور ہے۔

اس ضمن میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ داعی کو اپنی کامیابی ناپنے کا پیمانہ دعوت کی کامیابی اور اس کے پھیلاؤ کو نہ جانا چاہیے۔ کیونکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ نظر اس پر بھی ہونا چاہیے کہ اس اپنی دعوتی ذمہ داری کو تا حد امکان پوری طرح انجام دے ورنہ اس پر نہیں کہ اس کے محسوس نتائج کیسے نکلتے ہیں؟ وہ وقت کام میں سستی اور مایوسی پیدا ہی اسی وقت ہوتی ہے جب نظر کا کاسٹ اس طرح بدل جاتا ہے کہ تحریک کی زندگی کسیے بہت ضروری ہے کہ اس کے داعیوں میں منکر و نظر کی یہ سلامتی برقرار رہے۔

مولانا ایوب اصلاحی

اخلاقی معاملات میں اسلامی تعلیمات کی مکمل پابندی ضروری ہے۔ دعوت کی مقبولیت اور ترقی بڑی حد تک متوت ہوئی ہے داعیوں کے عمل و اخلاق پر۔ بالخصوص عوام اور اوسط درجے کا دماغ رکھنے والے منطق و فلسفہ کے بجائے کردار کے نمونے سے متاثر ہوتے ہیں اس لیے اپنے اعمال و کردار پر کڑی نظر رکھنی چاہیے نیز یہ کہ تمام حفاظتی تدابیر کی جان و خوف آخرت اور فکر آخرت ہے۔ وہاں کی جواب دہی کا تصور غالب اور چھایا رہے تو اخراجات کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

جناب اسلام اللہ صاحب

تحریک اسلامی کو زوال سے بچانے کی تدبیر میرے نزدیک ایک ہی ہے اور وہ تدبیر یہی ہے جس کی طرف رہنمائی آج کے درس قرآن میں اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْتَاْنَا کی آیت پر مذکور کی گئی ہے۔ تحریک اسلامی کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ اس کے داعیوں اور نمایاں نے تمام مشکلات راہ کو استقامت ہی سے دور کیا ہے۔

مولانا جلال الدین عمری

والہم یہ ہے کہ تحریک اسلامی کو زوال سے محفوظ رکھنا اور اس کو اپنی اصلی حالت میں باقی رکھنا یہ دو الگ الگ حقیقتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کی دو مختلف تعبیریں تحریک اسلامی کو زوال سے محفوظ رکھنے کی واحد تدبیر یہ ہے کہ اس کو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھا جائے۔ اگر ہم اس کو اپنی اصلی حالت پر رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کو زوال سے محفوظ رکھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔

جناب رونق علی صاحب

تحریک اسلامی کا قرآن و حدیث کی روشنی میں مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر زوال داخلی اسباب سے آتا ہے جب تحریک کے داخلی پہلو کو درہوتے ہیں تو عناصر رجمی و باؤز اس کو ختم کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جماعتی استحکام اس کو زوال سے بچانے کے لیے بہت ضرور تدبیر ہے اور یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب جماعت کی صحیح رہنمائی کی جائے، کارکنوں میں ہم آہنگی ہو، ان میں اخلاص، حسن ظن، مساوات، عدل و انصاف، سچ و طاعت اور ایثار کی کھڑی ہو۔

مولانا سلیم ان صاحب

اگر کسی تحریک کے علم بردار اتنا بھی گروہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے زوال کا غلط سے احساس و اعتراف کریں اور اس سے بچنے کی تدابیر پڑھیں پیرا ہونے کے لیے آادہ ہوں تو وہ تحریک زندہ رہے گی۔ کسی گروہ زوال کا ایک بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ اس تحریک کے علم بردار اس کا مخصوص اور روزی و رزق طریقت چھوڑ کر کسی ایسے طریقہ کار کو اپناتے ہیں جو اس تحریک کے اسی افکار و نظریات سے میل نہ کھاتا ہو۔ منزل تک پہنچانے کے بجائے رستے ہی میں چھوڑ دیتا ہو یا کہ کے بجائے ترکستان پہنچا دیتا ہو۔ تحریک اسلام کے علم برداروں کو اس سے چوکنار رہنا چاہیے۔

شریف احمد صاحب

امیر دامودر کے درمیان کامل اتحاد تحریک اسلامی کو زوال سے بچانے کے لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ پاس کے اٹھنے کا ایک بہت اہم جز ہے۔ اگر کسی ایک طرف ہی اس میں کمی پائی جائے گی تو کی بنیاد پر جلی جائیں گی اس میں ذمہ داری کسی کی بھی کم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انسان کی فطرت ہے کہ وہ عمل کے لیے اپنے سے بلند و تہ شخص کی طرف دیکھتا ہے۔ اس لیے تحریک کے ذمہ داروں کو اپنی

پورے کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔

جناب عبدالوہاب صاحب

کسی تحریک کو زوال سے بچانے کے لیے تطہیر کا عمل بھی جاری رہنا چاہیے یعنی ایسے افراد جو اخلاق و کردار کے لحاظ سے تحریک کو نقصان پہنچا رہے ہوں اور ان کی اصلاح سے یا کسی ہوگئی ہو انہیں جماعت سے خارج کر دیا جانا چاہیے نیز یہ کہ کوئی تحریک پھولوں کی سیج پر آرام کر کے زوال سے نہیں بچ سکتی کانٹوں کی سیج پر تڑپنا بھی ضروری ہے۔

جناب عبدالغفار صاحب

تحریک اسلامی کے ہر رکن کو ان صفات سے پاک ہونا چاہیے جو کسی جماعت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، اس سلسلے میں خاص طور سے سورہ حجرات کی متعلقہ آیات کو سامنے رکھنا چاہیے مثبت صفات کے لیے سورہ المؤمنون کی ابتدائی آیتوں کو سامنے لیے کوئی بنانا چاہیے۔

جناب محمد فاروق صاحب

اسلامی تحریک اس وقت تک روز بروز زوال نہیں ہوتی جب تک اس کے علمبرداروں کے اندر شرافت کا شعور باقی ہو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی برائیوں کو مٹانے اور انسانیت کو غلامی اور مظلومی سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ حق کے صریح تحفظ کی سعی نہ کرے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اعلیٰ حق اور اعانت حق کے لیے بھی سرگرم عمل ہو۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اسلام کے علم بردار اپنی قوت اجتہاد سے محکم نہ کر اسلام کو آج کی علمی سطح پر قابل فہم بنانے کی کوشش کریں وہ باطل کے چیلنج کا جواب دینے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ خود باطل کے لیے چیلنج بن جائیں۔

جناب قادیلی صاحب

یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس زندگی کو خوش گوار بنانے کے لیے علم جسم مال و دولت و وقت اور منکر کی جو قوتیں صرف کی جاتی ہیں اس کے مقابلے میں آخرت کی دائمی زندگی کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں وہ پاسنگ کے برابر بھی نہیں ہوتیں۔ دینی کارکنوں کی علمی زندگی ان کے عقیدے کی شاہد ہونی چاہیے۔

خواب کو ترنیدانی صاحب

مکملی تحریر کیا کہ زوال سے بچانے کے لیے اس کی قیادت بھی ایک اہم عنصر ہوتی ہے وہ اگر فعال بن جائے
مدبر اور صالحہ فہم ہو تو تحریک کے برعکس بنتی ہے تحریک اسلامی کو زوال سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے
ہے کہ وہ ہمیشہ امتدادی پوزیشن میں رہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے نصب العین کے حصول کے لیے
اپنی قوت کا سب سے بھرپور استعمال کرتی رہے اور مشکلات کو صبر کے ساتھ اٹھائے۔ اس
کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ اسی کی توفیق اور مدد سے سب کچھ حاصل
ہو سکتا ہے۔

جناب محمد مخدوم صاحب

تحریک اسلامی کی کامیابی کے لیے دو سب مذاہب کی خبر میں اور کفر و دیوں سے بھی واقفیت کی ضرورت ہے تاکہ اپنی بات اچھی طرح سمجھی جاسکے۔ لوگوں کے شکوک سے بھی آگاہ ہونا چاہیے اور پھر ہمیں تسلی بخش طور پر عمل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہیے۔

اختتامی تقریر

آج کے سینار کے لیے ہم نے جو موضوع منتخب کیا تھا اس میں زوال یا ترقی کا وہ منہم نہیں ہے جو دنیا کی عام تحریکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ ہمارے لیے زوال و عروج کو جاننے کا مینا تعلق بالشرط صلی مقصد کا سچا جذبہ اور اخلاق و کردار کا ارتقا ہے۔ ان چیزوں میں اگر اختلاف ہو رہا ہو تو تحریک رو بہ ترقی ہوگی اور کی ہو رہی ہو تو رو بہ زوال ہوگی۔ اس عنوان کے انتخاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری تحریک رو بہ زوال ہو چکی ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے جو نکار میں اور اپنے اندر زوال کو کھینک کر نکالیں۔

رفقہ کر امام! زوال سے بچنے کی جوتدبیریں ہم سب نے سوچی ہیں اللہ پر ہمیں سہرا کر دی کے ساتھ مل کر کام میں
میں آخر میں آپ کے سامنے جو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے حالات اور اپنی ذمہ داریوں پر ان تدابیر کا بیان
ہے۔ کلیات ہمیشہ جزئیات ہی کی شکل میں وجود پذیر ہوتی ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کے متعدد شعبے ہیں اور
ہر شعبے میں کو تحرک اسلامی کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اگر یہ سب شعبے ٹھیک ٹھیک اپنے مفروضہ کام انجام

میتے رہیں تو تحریک آگے بڑھے گی اور طاقتور ہوگی۔ میں اس وقت جماعت کے تمام شعبوں اور اداروں کے نمونہ کاموں پر گفتگو نہیں کروں گا بلکہ صرف ان شعبوں پر اٹکاں اٹک چڑ باتیں عرض کروں گا جن میں ہم اور آپ کام کر رہے ہیں۔ یہ شعبے مرتبہ تین ہیں :-

شعبہ زندگی و کائناتی

ہم اور آپ بھی جلتے ہیں کہ اس زمانے میں اخبارات اور رسائل تبلیغی خیالات اور عوام و خواص کی ذہنی تربیت کا بہت عام اور نمونہ ڈھنگ ہیں۔ اس لیے مجھ پر اور جو لوگ بھی تحریک اسلامی کے اس شعبے میں کام کر رہے ہیں ان پر ذمہ داری کا ایک بڑا بوجھ ہے۔ یہ ذمہ داری دو بڑی قسموں میں بٹی ہوئی ہے۔ فکری اور فطری طور پر دعوت اسلامی پیش کرنے کی ذمہ داری اور عملی طور پر خود اس کا فروغ کرنے کی ذمہ داری۔ ہماری فکری ذمہ داری فطرت طور پر یہ ہے کہ ان رسالوں میں اسلام کی صحیح اور مکمل ترجمانی کی جائے۔ دین و دنیا کی زندگی کے قانون و دستور اور ایک مکمل نظام کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ ان میں ایسا چیزیں شامل ہوتی رہیں جو دنیا کے ذہن کو اقامت دین کے نصب العین پر مرکوز رکھیں اور عام قارئین کے ذہنوں کو اس سے قریب لائیں۔ یعنی طور پر ہماری فکری ذمہ داری یہ ہے کہ ان رسالوں میں ایسی چیزیں شامل نہ کی جائیں جو ہمارے نصب العین سے میل نہ کھاتی ہوں جو ذہنوں میں سلجھت پیدا کرتی اور ثانوی وجہ کے مسائل کی مکمل مسائل کے رنگ میں پیش کرتی ہوں۔ ہمیں اس کا حق بھی نہیں ہے کہ ان رسالوں میں اپنی ذاتی مایوں کو اہل علم و تحقیق کے پرٹھنے والے انہیں جماعت کی طے کردہ پالیسی اور پروگرام کا جز سمجھنے لگیں۔ مختصر یہ کہ جماعت نے نشر و اشاعت کے جو شعبے ہمارے حوالے کیے ہیں ان کا حق ہمیں پوری دیانت و امانت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ عملی طور پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان شعبوں کی دیگر بھائیوں کے انتظامات اور معاملات میں کھربے مامیت ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو امانت دار ہونے کی نصیحت کریں اور خود امانت دار نہ ہوں، دوسروں کو معاملات درست رکھنے کا اپدیش دیں اور خود ہمارے معاملات درست نہ ہوں۔ نیز یہ کہ ہم نے ملازمت کی بہت ذہنیت کے ساتھ ان شعبوں کی خدمت اختیار نہیں کی ہے۔ اے لیے ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذہنیت کو اپنے پاس پھٹکنے نہ دے۔ یہ ایک ذمہ ہے اگر خدا تعالیٰ فرمائے۔

زہر ہمارے ذہنوں میں سرایت کرنے لگے تو ہم اقامت دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔

شعبہ تصنیف تصنیفات کو ایک پہلی سے اخبارات و رسائل پر فوقیت حاصل ہے۔

تالیفات مستقل چیزیں ہوتی ہیں جن سے لوگ متغلا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہتے ہیں۔ اخبارات و رسائل کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو انہیں پڑھ کر انگ ڈال دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر مہینے یا ہر تین دنوں پر یا روزانہ انہیں تازہ اخبارات و رسائل ملتے رہتے ہیں اور اگر کچھ رسالے اور اخبارات بھی ہو کر عام طور سے لوگوں کی نگاہوں میں اپنی اہمیت کھودیتے ہیں۔ اس لیے مصنفین و مؤلفین پر دعوت اسلامی پیش کرنے کی وہ ذمہ داریاں کچھ افسانے کے ساتھ ماند ہوتی ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری ذمہ داری جو میرے نزدیک ان پر عائد ہوتی ہے وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال ہے۔ رسائل و اخبارات کا چونکہ وقت پر ضائع ہونا ضروری ہے اس لیے ان کے مرتبین پر یہ پابندی آپ سے آپ لگ جاتی ہے کہ وہ وقت کے اندر انہیں مرتب کر دیں۔ مؤلفین و مصنفین پر وقت کی اتنی شدید پابندی نہیں ہوتی اور اندیشہ یہ سکتا ہے کہ ان کے اوقات کا کوئی حصہ کار و غرض کے بدلے کسی دوسرے غیر ضروری کام میں لگ جائے اس لیے انہیں خاص طور پر متوجہ رہنا چاہیے۔ اگر کوئی غور و فکر سے جب ضرورت کی نئی تصنیفات سامنے نہ آتی رہیں تو فکری جود پیدا ہو جائے گا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ شعبہ رفقا کو فکری غذا مہیا کرتے رہنے اور عام لوگوں میں تبلیغ دین کے پہلو سے اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس شعبے کو اپنی اس اہمیت کا عملی احساس تازہ رکھنا چاہیے۔

درس گاہ حلقہ مرکز کے اس شعبے میں مرکزی جماعت اسلامی رام پور کے ارکان کی سب سے بڑی تعداد خدمات انجام دے رہی ہے۔ اس شعبہ کے ذمے جو کام ہے وہ اہمیت میں کم نہیں ہونے والی نسل کو اسلام کی خدمت کے لیے تیار کرنا کوئی معمولی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اس شعبے کو ٹیم ورک کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس شعبے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس مقصد کو ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھے جس کے لیے یہ درس گاہ قائم کی گئی تھی۔ درس گاہ میں کام کرنے والے ارکان پر بچوں کی اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت کی دوسری ذمہ داری ہے۔ دوسرے شعبوں کی طرح اس شعبے کا بھی ملازمانہ ذہنیت سے پاک ہونا اشد ضروری ہے۔ تعلیم گاہوں کے تعلیمی و ترویجی معیار کی پستی کے جہاں دوسرے اسباب ہوتے ہیں وہاں ملازمت والی ذہنیت بھی اس کا ایک بڑا سبب ہوتی ہے۔ اس ذہنیت کا خاتمہ یہ ہے کہ کارکنوں کی توجہ کار و غرض اور فرائض نفسی سے ہٹا کر ان میں اور بچے کا تصور پیدا کرتی انہیں تار و رام طلب اور کام چرنائی اپنے ان شعبوں کے غرض سے ہٹا کر ان کی توجہ اپنی تہا میں و تحاسن کا جذبہ بھارتی ہے تعلیم اور

نہایت دونوں ہی رسمی بن کر رہ جاتے ہیں یہاں تک کہ طلبہ میں کسی طرح پاس ہو جانے اور اساتذہ میں اپنے درجے کے طلبہ کو کامیاب کر دینے کی ٹیکنیک کام کرنے لگتی ہے۔ اس ذہن کا تریاق آخرت کے زندہ یقیں اور نصب العین سے گہری وابستگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ دھن کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم سب میں یہ ذہنیت پیدا ہو چکی ہے بلکہ فرض صرف اتنی ہے کہ اگر اس کا خائبہ بھی پایا جاتا ہو تو اسے کھرچ کر پھینک دینا چاہیے۔ ہمارے ان اجتماعات کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور خود تنقیدی یعنی اپنے اوپر آپ تنقید کے ذریعے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ درس کا مکہ اساتذہ پر اور نگران پر مثبت انداز میں یہ ذمہ داری ماند ہوتی ہے کہ وہ طلبہ کے ذہن میں یہ بھلتے رہیں کہ ان کی تعلیم کا مقصد مسلمان بنانا اور اسلام کا خادم بن کر چینل ہے اور کتاب و سنت کا براہ راست علم حاصل کرنا ایک بڑی سادہ بات ہے۔ منفی طور پر ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ طلبہ کے سامنے کوئی ایسی بات پیش نہ کریں جو علم دینی کی اہمیت کو گھٹانے والی ہو۔ ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنا کراہا بطور خرمیت لیتے رہیں کہ وہ اپنے فرائض منہجی ٹھیک ٹھیک ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ طلبہ کے تعلیمی و تربیتی معیار کو بڑھانے کی اپنی حد تک پوری سعی کر رہے ہیں یا نہیں؟ ان کا نفس کوئی ایسا حذر تو نہیں پیش کر رہا ہے جس کی حقیقت بہانے کے سوا اور کچھ نہ ہو۔

آسان زبان میں دینی کتابیں

دین کی باتیں۔ اسلام ایمان، عمل صالح، ارکان اسلام، اخلاق، حقوق، سیاست، جماعت، ممبر و استقامت اللہ کا ذکر، دعا، دین کی خدمت کیے ہو۔ ان عنوانات کے تحت دین کی ابتدائی معلومات خوب واضح کر دی گئی ہیں۔ عام مسلمانوں میں دعوت و اصلاح کا کام کرنے والوں کے لیے ایک مفید مجموعہ۔ صفحات ۲۰۴۔

جماعت آفس، خرمیت جلد کے ساتھ قیمت صرف ایک روپیہ چھتر پیسے۔

جمعہ کے خطبے۔ جو لوگ عربی میں خطبے نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے اردو زبان میں دین کی بنیادی باتوں کا مفید مجموعہ۔

صفحات ۲۰۴۔ جماعت آفس۔ قیمت پلاٹک کور ۵ روپے۔

مکتبہ زندگانی دہلی دکانی رام پور

تنقید و تبصیر

از: ایس۔ ابوالحسن علی ندوی صاحب

QADIANISM

(قادیانیت)

ترجمہ: ظفر الحق انصاری۔ ایم اے

صفحات ۱۵۲۔ جلد قیمت - 50-5 - شائع کردہ

A CRITICAL STUDY

ایڈیٹڈ آفٹ اسلامک ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز، مدرہ اعلیٰ کھنجر

ایک تنقیدی جائزہ

قادیانیت کے بارے میں اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اس تحریک کو سمجھنے اور سمجھانے کی حد تک کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں لیکن مولانا ابوالحسن علی میاں نے اس موضوع پر جس انداز سے لکھا ہے اس نے اس کتاب کو اپنی قسم کی بالکل منفرد کوشش بنا دیا ہے۔ مولانا موصوفت کے اصل کتاب عربی زبان میں "الاعتقادات فی القادیانیت" کے نام سے تحریر فرمائی تھی۔ پھر آپ نے شیخ گرامی حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر اس کو خود بھی اردو زبان میں منتقل کیا اور یہ کتاب "قادیانیت کے نام سے شائع ہوئی۔ اب اسی کا انگریزی ترجمہ ایڈیٹڈ آفٹ اسلامک ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز کھنجر نے شائع کر کے اس راہ پر دوسرا مؤثر قدم اٹھایا ہے جس پر بلاشبہ علماء صاحب بدین بھی انگریزی کتاب کے ذریعے اٹھائے گئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بیرونی ممالک خصوصاً مشرق وسطیٰ اور یورپ میں قادیانی مشنریوں کی کارفرمائی کے باعث انگریزی زبان میں اس نوع کی کتابوں کی بے شمار ضرورت تھی اور ہے۔ پیش لفظ میں مصنف موصوفت نے جیسا کہ خود کہا ہے ہم بھی یہ کتاب پڑھ کر کئی محسوس کرتے ہیں۔

فرماتے ہیں:-

راقم الحروف کی دنیا سائنس چونکہ تاریخ کے ایک طالب علم کی ہے اچھا محسوس ہے اس
تحریک کے بالکل آفاقی کار سے اپنا انگریزی وسطی سفر شروع کیا اور اس تحریک کے ارتقاء اور پھیلاؤ
کے ہر مرحلہ کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھا۔ چنانچہ راقم الحروف کے مشاہدات اور خیالات ان ہی خطوط پر

پلے جس سے اپنے ارتقا کے دوران میں خادیا نیت کا گرد ہو چکا تھا۔ اس آغاز و اسلوب نے مصنف کو اس کا موقع دیا کہ وہ خادیا نیت کی تحریک اس کے تمدنی ارتقا اور اس کے فکری حوالے کی حقیقی نوعیت کا انداز کر سکے۔ اس اسلوب نے ایسے بہت سے پہلوؤں کو بے نقاب کیا کہ جو دوسری شکل میں غفلتوں سے اوچل رہتے۔ مصنف نے تحریک کے بانی خود مرزا غلام احمد خادیا نیت کی کتابوں کا گہرا مطالعہ کیا اور اس طرح خادیا نیت کے پیغام تحریک اور علی کارناموں کے ذیل میں ایک ہونے کی غیر مجذباتیت کو قائم رکھنے کی سعی کرتے ہوئے براہ راست یا خد سے استفادہ کرتے ہوئے ایک غیر جانب دارانہ فیصلہ پر پہنچنے کی کوشش کی۔

یہ کتاب مجموعی طور سے اس موضوع پر ایک بہت کھلیاں بھرنے کا درجہ رکھتی ہے۔ البتہ لاہور کے محکمہ اعلیٰ درجہ خزانہ خادیا نیت کی لاہوری جماعت کا جہاں جب انہوں نے اس کی غیر معنویت اور غیر معتدلیت واضح کی گئی ہے وہاں پیشگی رہ گئی کہ کتاب وسنت کی روشنی میں ان لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ آیا یہ گرد و جمرہ کو بھی نہیں مانتا (حالانکہ مرزا خود صاف غفلتوں میں مبتلا کا مدعی ہے) تو کیا یہ مسلمان قرار دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

انگریزی ترجمہ بھی ترجمے کی اچھی خصوصیات کا حامل ہے اور ترجمہ نے واقعی بڑی کاوش کے ساتھ اصل کی روح اور چاشنی ممکن حد تک قائم رکھنے کی سعی جمیل کی ہے۔

(ش. ر. عثمانی)

جارڈوں کے لیے شاہیں

اپنے اپنے خاندانوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے منتخب چمک دار رنگوں میں حاصل کیے اور جارڈوں کا طعنت اٹھائیے۔

سائز 5 × 10 - قیمت صرف = / 11 ڈاک خرچ مفت -

نمونہ اور انعامی اسکیم کے لیے لکھیے

لائسنس فیکس ملز - لدھیانہ

ماہنامہ

زندگی

راہبرد

شعبان ۱۳۸۶
دسمبر ۱۹۶۶ء

جلد: ۳۷
شماره: ۶

مدیر: سید احمد قادری

۲

سید احمد قادری

اشعارات:

مقالات:

۹

جناب نجات اللہ صدیقی

شرکت و مضاربیت کے شرعی اصول

۲۵

مولانا جلال الدین عمری

وہ لوگ جن کو خدا کا دین ملتا ہے۔

۳۵

سید احمد قادری

آنکھوں کی وصیت

۴۵

ڈاکٹر احمد زبیری صاحب

خطا ہندوستانی کچھریں

رسائل و مسائل

۵۱

سید احمد قادری

تحریک جماعت اسلامی پرتغرہ

۵۲

ادارہ

فہرست مندرجات زندگی

۵۹

ش۔ ن۔ عثمانی

تنقید و تبصیر

• خط و کتابت و ارسال ڈکاپتہ

• نیچر رسالہ زندگی رام پور۔ پونی

• زیر سالانہ: چھ روپیہ — شش ماہی: تین روپیہ — فی پرچہ: ۱۰ پیسے

• ہالک فیکس — دس ڈیڑھ انچ پوسٹل آرڈر

• ایک جماعت اسلامی ہندوستان سید احمد قادری پرتغرہ، پٹی: ۱، جمن پٹی: ۱، درمی پٹی: ۱، کوس محلہ: ۱، آٹا دہلی: ۱
تمام احکامات و خبریں: ۱، رام پور: ۱، پونی: ۱، نیچر رسالہ: ۱، زندگی: ۱، خط و کتابت: ۱، ارسال ڈکاپتہ: ۱

اشکرات

سید احمد قادری

جماعت اسلامی ہند طاقہ مغربی یوپی وغیرہ کے اجتماع سہارن پور میں شرکت کیلئے ۲۰ اکتوبر ۱۹۶۶ کو ہمارا قافلہ جب سہارن پور اسٹیشن پہنچا تو سورج دس پندرہ منٹ پہلے ہی ڈوب چکا تھا۔ ہم میں کچھ لوگوں نے نماز مغرب پڑھ لی اور کئی نئی اور کچھ لوگوں نے پلیٹ فارم پر اراکی جب ہم اسٹیشن سے باہر نکلے تو وہاں سب سے پہلی جو خبر ملی وہ یہ تھی کہ مولانا ابوالکلیث اصباحی ندوی امیر جماعت اسلامی ہند اپنے سات دوسرے رفقاء کے ساتھ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ دوسرے دن صبح سے اجتماعات کے سروریز ہنگام شروع ہو رہے تھے۔ امیر جماعت کو اس اجتماع کی افتتاحی تقریر بھی کرنی تھی اور آئندہ سہ ماہی تقریر بھی۔ مولانا سید حاجی حسین صاحب کو اجتماع عام میں خطاب عام کرنا تھا اس کے علاوہ جدید تعلیم یافتہ افراد اور کارکنوں سے خطاب بھی انہیں کے ذمے تھا۔ ہماری سرکاری اور ریاستی حکومتیں جس ہوش گوش اور باخبری کے ساتھ ملک کا نظم و نسق چلا رہی ہیں اس کے پیش نظر ملک کا سا اندیشہ یہ بھی تھا کہ کہیں اس اجتماع کے انعقاد میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کر دی جائے۔ اگرچہ یہ بات اخبارات سے معلوم ہو چکی تھی کہ دہلی میں مصر کے ڈکٹیٹر جمال عبدالناصر صاحب کے استقبال کے لیے یہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ پھر بھی اس سے کچھ ناگوار کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ صرف اپنے نشانے ہی پر لگے گی۔ کوئی جانتے اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی مجروح ہو جائیں جو بدلتے رہیں۔ اس صورت حال میں جلد گاہ پہنچے یا ضرورت محسوس ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کی مشاورتی سینگ کے دو بائیں ملے کر لی جائیں تاکہ یہ کہ پروگرام میں حصہ لے سکیں۔ ان کی اس طرح کی کارکنی جلتے مکان ہر دو گراموں کو ہم آہنی سے منسلک کریں اور دوسری کے ساتھ

ہم سے بھی کچھ افراد کو حکومت نے اپنا جبری مہمان بنالیا تو بعد کہ اس اجتماع کی ذمہ داری دیگر لائیں کے بہرہ ہوگی۔ شک ہے کہ اس اجتماع میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی گئی اور سارے پروگرام بخیر و خوبی اپنے اختتام کو پہنچے۔ ان ٹیلی جنس ڈیپارٹمنٹ کے بعض افراد ہمارے قافلے کے ساتھ رام پور سے سہاراں پورائے تھے اور وہاں کے مقامی سی آئی ڈی بھی اجتماع کا، کاشت لگا رہے تھے اور ان میں سے بعض نے تاحف کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ دہلی کی گرفتاریوں کی وجہ سے جلسہ بھیکا رہے گا۔ خدا کا شک ہے کہ جلسہ بھیکا نہیں ہا بلکہ شہر ہم مولانا ابواللیث اصلاحی مددی اور سید عظیم حسین صاحب کے خطابات سے بھر محروم کر دیے گئے تھے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اجتماع عام بھی کامیاب رہا اور رفقار نے بھی پروگراموں میں کئی محسوس نہیں کی بلکہ ان میں سے بعض کا یہ تاثر سامنے آیا کہ ادھر ایک عرصے کے بعد ایک ایسا اجتماع منعقد ہوا جس میں اسلام کی دعوت راست انداز میں پیش کی گئی۔

اختتامی تقریر میں تاحف سے خطاب کرتے ہوئے مقرر نے کہا:-

حضرات! آپ یہ جانتے ہیں کہ اختتامی تقریر مولانا ابواللیث اصلاحی امیر جماعت اسلامی ہند کو کوئی سختی لیکن ہم ان کے اخلاعات سے محروم کر دیے گئے ہیں مجھ سے جب کہا گیا کہ یہ خدمت میں انجام دوں تو اپنی علامات کے باوجود میں نے اسے صرف اس لیے قبول کر لیا کہ چند کلمات تیر کہنے کی سعادت سے محروم ہونا مجھے گوارا نہ ہوا۔ عربی کا مشہور حکیمانہ جملہ ہے۔ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال۔ یہ دیکھو کہ کہنے والے نے کیا کہا، یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا۔

حضرات! قرآن کریم کی تلاوت کے وقت مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اور شاید آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ اس کی ہر سورہ ایک دریل ہے اور تمام دریا ایک ہی سمت میں رواں دواں ہیں۔ ان سورتوں کی آیتیں اور رکوع الی وریاؤں کی لہریں اور موجیں محسوس ہوتی ہیں اور پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام کے تمام دریا ایک اتھاہ سمند میں جا کر مل جاتے ہیں۔ یہ بے گراں سمند اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی کونہ حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور جو پوری کائنات کا نور ہمدرد و اور منبع فیض ہے۔ یہ دریا تو قرآن ہیں اسی منبع میں ہم سب پانی پیتے ہیں۔ اس کی تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے بندے شیطان اور شیطانی گروہ سے کٹ کر صرف اس سے جڑ جائیں قرآن ہمیں ہر طرف سے یک سو کہے کہ عزت ایک اللہ کے سونے جھکا کر بنا چاہتا ہے جو اس کائنات کا خالق الملک، معبود و فرماں روا، حاکم اور بادشاہ ہے وہی اس کائنات کا مرکز بھی ہے۔

اور مرجع بھی۔

ہم اور آپ دور دور سے سفر کر کے اپنے کام اور کاروبار چھوڑ کر یہاں صرف اس لیے جمع ہوئے کہ اپنے ایمان تازہ کر لیں۔ اس شہر کے عوام و خواص کمسخت کی دعوت پہنچائیں اور اپنے مقصد حیات اور نصب العین کی راہ میں جدوجہد کا جائزہ لیں۔ ان دونوں میں ہم نے اور آپ نے بہت کچھ سنا ہے اور کہا ہے اور اب وقت قریب ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں۔ رخصت ہوتے ہوئے میں اپنے لیے اور آپ کے لیے صرف چار باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔

پہلی بات ہے، ذکر اللہ ہی چیز تمام طاعات و عبادات کی روح ہے اگر یہ نہ ہو تو ہر طاعت اور ہر عبادت بے جان ہے۔ — ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی اپنی زبان سے اسماۓ الہی کا ورد و تسبیح و تہلیل اور دعائیں کرتا رہے بلکہ اللہ اس کی صفات اس کی عظمت و جلال اور اس کے احکام کو زندگی کے ہر معاملے میں یاد رکھنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا بھی ذکر ہے اور دراصل زبانی اذکار اسی وسیع ذکر کے لیے انسان کو تیار کرتے ہیں۔ نماز جو بہترین ذکر اللہ ہے۔ انسان کو اللہ کی کامل اطاعت کے تیار کرتی ہے اور اس کو بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہی کسوٹی ہے کسی نماز کے حقیقی نماز بننے کی۔ اللہ کی یاد سے غافل کرنے کے لیے شیطان اور نفس ہر وقت پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے کام و بار اپنے ذرائع معاش کی دیکھ بھال اور بیوی بچوں کے ساتھ رہن سہن بھی ذہول پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ نمازیں یا تلاوت قرآن میں یا زبانی اذکار کے درمیان یا تذکرہ و وعظ کے وقت یا خدا کے کسی فرماں بردار مقدس انسان کی صحبت میں خدا کی یاد اور آخرت کا انحصار جس درجے پر ہوتا ہے وہ دوسرے اوقات میں جن کا ذکر اوپر کیا گیا اس درجے پر نہیں ہوتا لیکن اتنا تو ضرور رہنا چاہیے کہ ان اوقات میں ہم خدا کو اس طرح نہ بھول جائیں کہ ہمارے قدم حد و شریعت سے تجاوز نہ کریں۔ مختلف اوقات کے لحاظ سے ایمانی کیفیات میں کمی بیشی سے اگر کوئی جماعت محفوظ رہی ہو اور اس کی ایمانی کیفیات ہمہ وقت یکساں رہی ہوں تو یقیناً وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہوگی ورنہ ہم تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی ان کیفیات میں کمی بیشی کا وجود پاتے ہیں۔ امام مسلم، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ حضرت خطلہ کی ایک حدیث روایت کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے۔

حضرت خطلہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بار حضرت صدیق اکبرؓ اور میرا حال پوچھا تو میں نے

کہا کہ خطہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت صدیق نے محبوب سے کہا۔ سبحان اللہ! یہ تم کہا کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ جب ہم حضورؐ کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپؐ میں جہنم اور جنت کی یاد دلاتے ہیں تو ہم ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے جہنم اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم حضورؐ کے پاس سے اپنے گھر واپس آتے ہیں اپنے بیوی بچوں سے ملتے ہیں اور اپنے کمینٹ باغات کی دیکھ بھال میں لگتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے کہا خدا کی قسم یہ باہر تو ہمارے ساتھ بھی گزرتا ہے پھر میں اور ابوبکرؓ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور وہاں بیچ کر بنے کہا۔ یا رسول اللہ! خطہ تو منافق ہو گیا حضورؐ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا۔ یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت و دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت دوزخ ہمارے سامنے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کے پاس سے واپس جا کر بیوی بچوں سے ملتے ہیں اپنی جائیداد سنبھالنے کی فکر کرتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں حضورؐ نے فرمایا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ قدرت میں میری جان ہے میرے پاس تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے اور ذکر و حفظ کے وقت تم جس حال میں ہوتے ہو اگر وہ ہر وقت باقی رہے تو خورشے تمہارے بہتوں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں لیکن اسے خطہ کسی وقت یہ کیفیت ہوتی ہے اور کسی وقت وہ کیفیت آپ نے یہ بات تین بار فرمائی۔

حضرت خطہ بن ابی ذرؓ کے کاتھیں وحی میں ہیں اور حضرت صدیق کا کیا کہنا جو انبیاء کے بعد رب کے زیادہ اونچے درجے کے انسان ہیں۔ جب مختلف اوقات کے لحاظ سے ان جیسے لوگوں کو ذہول ہو سکتا ہے اور ان کی ایمانی کیفیت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو ہم اور آپ کس شمار قطار میں ہیں۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتیں۔ ایک یہ کہ انسان دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ بیوی بچوں اور تلاش معاش سے الگ ہو کر شتر بن جائے اور دوسری یہ کہ مختلف اوقات کے لحاظ سے استحضار آخرت کی کیفیت میں کمی بیشی نفاق تو نہیں ہے لیکن اس سے چرکنا رہنا چاہیے

ذہول و نسیان انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اسی لیے ہم قرآن میں بھی پاتے ہیں کہ وہ نماز میں عبادت سے فارغ ہونے کے بعد بھی ذکر اللہ کا حکم دیتا ہے۔

جب نماز جمہ تمام ہو چکے تو زمین میں بیٹھیں

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ فَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جَاوِدًا وَرَاحَةً لَّعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

خَاذِلُكُمْ وَاللَّهُ كَثِيرٌ أَعْيُنُهُ عَلَى الْغُلُوبِ (الحج)

یا ذکر و کلام طالع پاؤ

نانہ سے جو خود بہترین ذکر ہے غادرغ ہونے کے بعد اپنی روزی تلاش کرنے کی حالت میں اللہ کے ذکر کثیر کی ہدایت ہمیں نصیحت دیتی ہے کہ اللہ کا ذکر مسجد تک محدود نہ ہونا چاہیے بلکہ اس کو زندگی کے تمام حالات تک وسیع ہونا چاہیے۔ اس کو دفتروں، کارخانوں اور بازاروں تک پھیلنا چاہیے اس لیے کہ یہی اوقات ذہول و لیسان کے ہوتے ہیں اور انہیں میں انسان کے قدم اللہ کے مقرب کیے ہوئے حد درجہ سے تجاوڈ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات۔ جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے باطل سے شدید نفرت اور حق سے شدید محبت۔ باطل کو ہٹانا اور اس کی جگہ حق کو قائم کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک باطل سے شدید نفرت اور حق سے شدید محبت نہ ہو۔ جس درجے میں باطل سے نفرت ہوگی اسی درجے میں حق سے محبت ہوگی۔ اگر کوئی اپنی محبت کو ناپنا چاہتا ہو تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ باطل سے اسے کتنی نفرت ہے جس درجے میں اس سے نفرت ہوگی اسی درجے میں حق سے محبت ہوگی اور وہی درجہ اس کے ایمان کا ہوگا۔

جب باطل سے شدید نفرت اور حق سے شدید محبت ہوتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے تمام کام صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو کر رہ جاتے ہیں اور یہی درجہ کمال ایمان کا درجہ ہے۔ حدیث میں ہے۔ "جس نے اللہ سے محبت کی اللہ کے لیے نفرت کی۔ اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا" اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔

منکر کو مٹانے کا حکم جس حدیث میں ہے اس سے بھی بڑی علوم ہوتا ہے کہ جب تک باطل سے شدید نفرت ہوئے مٹانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ کو عین دل سے برائی سمجھنا تو وہ ضعیف ترین ایمان ہے جس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں۔

تیسری بات جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اتانت دین کے نصب العین کو فی الواقع اپنی تمام سعی و جد کا مرکز و محور بنانا چاہیے۔ یہی بات ہمارے دشمنوں کو کٹر کر کے دہلی ہے وہ نہ اندیشہ ہے کہ ہم ادھر ادھر بہک کر اپنے نصب العین سے دور جا پڑیں گے۔

چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی روحانہ زندگی کا ہمہ جہتی اور کٹا جاتہ لیٹے رہنا چاہیے۔

قرآن میں ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا حَصَلَ مِنَ لَعْنٍ وَ
اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ۝ (الحشر)

اے مومنو! اللہ سے ڈرتے رہو اور تمہیں
کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل اقامت
کے لیے کیا توشہ رکھا ہے اور اللہ سے ڈرو
وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

ادامہ الہی کی تعمیل اور اس کے نواہی سے اجتناب کی حیثیت سے بھی اپنے اخلاق و کردار کی جہت
سے بھی اپنے کاروبار کے پہلو سے بھی اور اقامت دین کی جدوجہد کے لیے اپنے کیے ہوئے جہد و پیہان کے
محاط سے بھی ہونا نہ اپنا اعتبار کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ اعتبار بھی یہ سمجھتے ہوئے کرنا چاہیے کہ
اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وہ حقیقت سے بھی واقف ہے اور نفس کے بہالوں سے
بھی آگاہ ہے۔

حضرات! بس یہی چار باتیں ہیں جو میں اس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور
آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین!

۲۷ اکتوبر ۶۶ء کو شب کے وقت ادب اسلامی کا اجتماع ہوا اور یہی موقع سے زیادہ کامیاب رہا
اگر اس کو جاری رکھا جاتا تو رات کا بڑا حصہ گزرتا لیکن ہم عام مشاعروں کی طرح رات بھر ادبی اجتماع کرتے
رہنے کو مجبور نہیں سمجھتے۔ اس لیے مجبوراً دو گھنٹوں کے بعد اس کو ختم کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ ادارۃ ادب اسلامی کے
کئی نمایاں ارکان بھی اپنی کوئی چیز پیش نہ کر سکے۔ اس اجتماع کا اختتام کرتے ہوئے میں نے تحریک ادب اسلامی
کے تعارف میں ذیل کے چند کلمات کہے تھے:-

تھریک ادب اسلامی کوئی نئی تحریک نہیں ہے اس لیے ہم کسی الہی تعارفی تقریر کی ضرورت محسوس
نہیں کرتے اور نہ ہم اس وقت دنیا کے مختلف مکتب فکر پر انہماضیال ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم
خطرناک صورت یہاں پہنچتے ہیں کہ اگر ادب کا انسانی زندگی سے تعلق ہے اور یقیناً ہے تو ہم
زندگی کا جو مقصد جو ہی ادب کا بھی ہونا چاہیے۔ ادب ہمارے نزدیک خود کوئی مقصد نہیں ہے
بلکہ اس کے حصول کا ذریعہ اور وسیع ہے جو ادب اپنی زندگی ہی کو حسن قرار دیتا ہے اور انہما
ہم کو ادب کا مقصد نہیں سمجھتے۔ ہم زندگی کو ایک عجیب و غریب

کھتے ہیں اس لیے ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ادب کو صرف تفریح کا ذریعہ بنا سکیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اس ذات متودہ صفات کی بندگی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمارے خالق نے ہمیں کچھ غیر متبادل اخلاقی اقدار دیے ہیں۔ ان نے ہماری زندگیوں کو متعدد سماجی بندھنوں سے وابستہ کر دیا ہے۔ ان سے ہمیں زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے اور اس نے ہماری زندگی کے ایک آخری انجام کی خبر دی ہے۔ ہم نہ ان اخلاقی اقدار کو توڑ سکتے نہ ان سماجی بندھنوں سے آزاد ہو سکتے۔ نہ اس طریق زندگی کو بدل سکتے اور نہ اپنے آخری انجام سے بچ سکتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب کبھی انسانوں نے ان اخلاقی اقدار کا احترام کیا ہے۔ جب کبھی انسانوں کی زندگیاں ان سماجی بندھنوں سے وابستہ ہوئی ہیں جب کبھی انسان اس طریق زندگی پر چلے ہیں اور جب کبھی انھوں نے اپنے آخری انجام کو سامنے رکھ کر روبرو زیست کو مرتب و منظم کیا ہے ان کی زندگیاں سچائی اور پاکیزگی کا نمونہ بن گئی ہیں ان میں انسانی ہمدردی کا سبز زار و برادرانہ ملاحظت کا حسن پیدا ہوا ہے ان کے معاشرے میں امن و سلام کی بھارا آگئی ہے اور ان کی انسانیت اپنے نقطہ کمال تک پہنچ گئی ہے۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار تفصیلات ایک لفظ "اسلام" میں سمیٹ آتی ہیں۔ ہم مسلم ہیں اور اسلام کی سرپرستی ہی ہمارے ادب کا مقصد ہے۔

پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہترین حکامین ادب کے غورنے والے ہیں جو خدائے عظیم کے ہونے دین و مذہب کی بنیاد پر تیار کیے گئے ہیں۔ آج کی دنیا پھر ایک ایسے ہی ادب کی سخت محتاج ہے۔ ادب اسلامی کی تحریک اسی طرح کے ادب کو پروان چڑھا کر انسانی معاشرے کو سنوارنا چاہتی ہے اور یہ سب کچھ ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے خالق و مالک کی نگاہِ کرم کے مستحق بن سکیں۔

۲۳ اکتوبر کو سہارن پور کا اجتماع ارکان کی مخصوص میٹنگ کے بعد ختم ہوا اور ہم ریشم کے رولپہا ہوئے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے گرفتار و رفتار کی قید طویل ہوئی تو ان کے ذمہ کے اہم کاموں کی انجام دہی کا بندوبست کیا ہو گا لیکن شکر ہے کہ جن افراد کو ۱۹ اکتوبر ۶۶ء کو گرفتار کیا گیا تھا انہیں گیارہ دنوں کے بعد جب حدِ زمانہ مصر پہنچ کر اپنے سفر کی جگہاں بھی وہ رک کر چلے۔ آزاد کر دیا گیا۔ ہمارا ملک اس وقت جن افراتفری اور جن انتشار و بربادی کے دوہرے گورہ میں مبتلا تھا۔

شرکت اور مضاربت کے شرعی اصول

(۵)

جناب محمد نجات اللہ صدیقی، شعبہ معاشیات، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

شرکاء کی مالی ذمہ داریاں

ذیل کے اصول کا تعلق مشترکہ کاروبار میں شرکاء کی مالی ذمہ داری یا ضمان (LIABILITY) سے ہے۔ وہ صورتیں زیر بحث نہیں جن میں معاہدے کی خلاف ورزی یا اس کے طے کردہ حدود سے تجاوز کے سبب یا کسی ذاتی فعل کے سبب کسی فریق پر کوئی مالی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ صرف اس مالی ذمہ داری کا ذکر ہے جو معاہدے کی پوری پابندی کی صورت میں کسی فریق پر عائد ہو سکتی ہے۔

جہاں تک شرکت یا مضاربت کی اس سادہ شکل کا سوال ہے جس میں کوئی فریق مشترکہ کاروبار میں اپنا ذاتی سرمایہ شامل کرنے، قرض سرمایہ شامل کرنے یا کاروبار کی مالیت سے زیادہ ادھار مال خریدنے یا اس قسم کا کوئی اور تصرف نہیں کرتا۔ کاروبار کی مجموعی مالی ذمہ داریاں کبھی اس کے مجموعی سرمایے سے تجاوز نہیں ہو سکتیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اقتسام کاروبار پر کاروبار کے ذمے ایسی وجہ الادا رقوم رہ جائیں جن کی ادائیگی خود کاروبار کے سرمایے سے ممکن نہ ہو۔ ایسی صورت میں مالی ذمہ داری کی وجہ بحث پیدا ہی نہیں ہوتی جس کے بارے میں اصولی حکم ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بحث صرف اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب مشترکہ کاروبار کی جانب سے قرض لیا گیا ہو، یا ادھار مال خرید لیا گیا ہو، یا مستقبل میں ادائیگی کے وعدے پر کچھ خدمات حاصل کی گئی ہوں۔ اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ کاروبار کے ذمے جو رقوم واجب الادا ہوں ان کی ادائیگی نقصان یا دیوالیہ کی صورت میں سرمایہ کاروبار میں سے ممکن نہ رہ جائے۔ ایسی صورت میں یہ

بات واضح طور پر متعین ہونی چاہیے کہ ان باقی مالی ذمہ داریوں کی تکمیل کس کے ذمے ہوگی جس کی گیل مشترکہ سرمایے میں سے ممکن نہ ہو سکی۔

محدود مالی ذمہ داری کا اصول

۹۔ شرکت میں کوئی شریک دوسرے شریک کی اعلیٰ ہونی مالی ذمہ داریوں کا تکمیل (ضامن) نہیں کرتا۔
الایہ کہ یہ ذمہ داری تمام شریک کی اجازت سے شرکت کا رد بار کی جانب سے اٹھائی گئی ہو۔ ضمانت میں سرمایہ فراہم کرنے والے فریق کی مالی ذمہ داری اس کے فراہم کردہ سرمایہ کی حد تک محدود ہوگی۔ الایہ کہ اس نے اپنی جانب سے قرض لینے یا ادھر ارضیدے کی اجازت دے کر اس ذمہ داری کو مزید وسعت دی ہو۔
یہ اصول ان مباحث کی روشنی میں واضح ہے جو اوپر کے چار اصولوں کے سلسلے میں سامنے آچکے ہیں چنانچہ استاد علی الخفیت نے صراحت کی ہے کہ اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”تمام فقہاء کے نزدیک شرکت عثمان کا معاہدہ وکیل (ایجنٹ) بننے اور امین بننے کو مستلزم ہے۔ چنانچہ ہر شریک دوسرے شریک کا ایجنٹ قرار پا جاتا ہے۔ ان تمام تصرفات میں جو وہ کامیاب کے سرمایے میں کرتا ہے۔ وہ تصرفات جو کامیاب کے دائرے میں داخل ہیں۔ ان تصرفات میں نہیں جو کامیاب کے دائرے سے خارج ہوں۔ یہ بات ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی درست ہے جو معاہدے میں شامل شرائط اور ان پابندیوں نے قائم کی ہوں جن پر تمام شریک کا اتفاق ہو معاہدہ شرکت کی دوسرے کوئی شریک دوسرے کے تصرفات سے پیدا ہونے والی مالی ذمہ داریوں کا مکلف نہیں ہوتا۔“

”جب کوئی شریک ان حدود سے تجاوز کرے تو شرکت نے اسے پابند بنایا ہو تو وہ دوسرے شریک کی نسبت سے ایک ایسی ہی حیثیت رکھے گا اور اس کا یہ تصرفات اپنی ذات سے سمجھا جائے گا۔“
حنفی فقہاء نے بھی صراحت کی ہے کہ شرکت عثمان میں ایک شریک دوسرے کا گیل نہیں ہوتا۔ لہٰذا گیل سے ان کی مراد وہ فرد ہے جو دوسرے کی مالی ذمہ داریوں کی تکمیل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

لے علی الخفیت: الشركات فی الفقہ الاسلامی ص ۱۱

ایضاً

لے ایضاً

لے مرغینانی: ہدایہ جلد ۲ اور کاسانی: بدائع الصنائع جلد ۴ ص ۱۱۱

شرکت میں کوئی شریک دوسرے شریک کے ان تصرفات کا ذمہ دار نہیں ہوتا جو کاروبار شرکت کے حائے سے باہر کیے گئے ہوں کسی شریک کے ذاتی قرضے ادا کرنے یا ذاتی حیثیت میں ادھار غریبے جوئے مالی کی قیمت ادا کرنے کے لیے دوسرے شریک کے سرمایے کو ہاتھ نہیں لگایا جاسکتا۔ جہاں تک خود مشترکہ کاروبار کی مالی ذمہ داریوں کا تعلق ہے۔ ہم یہ فائدہ لے چکے ہیں کہ عام طور پر وہ سرمایہ شرکت کے حدود کے اندر ہی ہوں گی اور دوسرے شریک اگر ان کو اپنی مرضی سے اس حد سے آگے بڑھائیں تو وہ ان ذمہ داریوں کی تکمیل کے مادی طور پر ذمہ دار ہوں گے۔

کاروبار مضاربیت پر اس اصول کا اطلاق واضح ہے۔ مضاربیت کے جو احکام اوپر بیان کیے جا چکے ہیں ان کی روشنی میں صاحب سرمایہ کی مالی ذمہ داری اس کے دیے ہوئے سرمایے کے حدود سے اس قیمت متجاوز ہو سکتی ہے جب وہ کاروباری فریق کو قرض سرمایے لے کر یا ادھار مال خرید کر کاروبار میں توسیع کی اجازت دے۔ کاروباری فریق اگر صاحب سرمایہ کی اجازت کے بغیر کوئی ایسا تصرف کرے جس سے کاروبار کی مالی ذمہ داریاں سرمایہ کار رو بار سے متجاوز ہو جاتی ہوں تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہو گا۔ اسی طرح اگر کوئی مالی ذمہ داری کاروباری فریق کے کسی ذاتی فعل کی وجہ سے اس پر آتی ہو تو اس کا کاروبار مضاربیت سے کوئی تعلق نہ ہو گا۔

شرکاء یا مالک کی اجازت سے سرمایہ کسی دوسرے فریق کو مضاربیت یا شرکت کے اصول پر دینے کی صورت میں بھی اصل کاروبار کی مالی ذمہ داریاں سرمایہ کار دبا کے دائرے میں ہی رہتی ہیں۔ البتہ اگر اس نے کاروبار میں قرض سرمایہ یا ادھار غریبے ہوئے مال کے ذریعے کاروبار کو آگے بڑھایا جا رہا ہو تو اس سے پہلے کاروبار کی مالی ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی۔ اصولی طور پر یہ ضروری ہو گا کہ کاروبار کی یہ توسیع اس کاروبار کے اصحاب سرمایہ کی مرضی کے بغیر نہ ہو جس کے سرمایے کا ایک حصہ نئے کاروبار میں لگایا گیا ہے۔

ایک بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ شرکت اور مضاربیت کی سادہ صورتوں میں جب قرض سرمایہ یا ادھار مال کے ذریعے کاروبار کی توسیع ملتی ہے، کاروبار میں شریک اصحاب سرمایہ کی مالی ذمہ داریاں ان کے فراہم کردہ سرمایہ کی حد تک محدود رہتی ہیں۔ یعنی خسارہ یا زیادہ کی صورت میں کسی صاحب سرمایہ کا زیادہ سے زیادہ حصہ ضائع ہو سکتا ہے وہ اس کے سرمایے کے بقدر ہو گا۔ البتہ جب شریک کاروبار کو قرض سرمایہ اور ادھار مال کے ذریعے وسیع کیا جائے تو ان کاروبار میں شریک اصحاب سرمایہ کی مالی ذمہ داریاں ان کے

سرمایوں سے متجاوز نہیں گی۔ اس تجارت کے حدود و اصحاب سرمایہ کے ان فیصلوں سے متعین ہوں گے جو انہوں نے سرمایہ قرض حاصل کر کے کاروبار میں لگائے یا ادعا مال خرید کر کاروبار کو دوست دینے کے سلسلے میں کی ہیں۔

مدت کاروبار

شرکت اور مضاربت پر مبنی کاروبار سے متعلق آخری بحث اس کی مدت سے متعلق ہے۔ ذیل میں اس ضمن میں تین اصولی احکام بیان کیے گئے ہیں چونکہ یہ معاہدے معاہدے کے دالوں کے آزادانہ اختیار کے تحت عمل میں آتے ہیں اس لیے انہیں ہر وقت اس معاہدے کو ختم کر کے کاروبار بند کر دینے کا اختیار ہوگا۔ البتہ اس امر کا ملحوظ کیا جائے گا کہ کاروبار اس طرح ختم کیا جائے کہ ایسا کرنے سے کسی فریق کی حق تلفی نہ لازم آئے۔ دوسرا اصول حکم اس سوال سے متعلق ہے کہ کیا اس معاہدے کے فریق معاہدہ کو کچھ وقت یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ ایک مخصوص مدت کے لیے کیا جا رہا ہے جس کے ختم ہونے پر معاہدہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آخری حکم شرکاء معاہدہ میں سے کسی فریق کی موت سے پیدا ہونے والی صورت حال سے متعلق ہے۔

معاہدہ ختم کرنے کا اختیار

(۱۰) شرکت یا مضاربت کے معاہدے کو کوئی فریق کسی وقت بھی فسخ کر سکتا ہے۔ اگر فریقوں کی تعداد دو سے زائد ہو تو باقی فریقوں کے حق میں معاہدہ ختم رکھا جا سکتا ہے۔

اس اصول پر تمام فقہاء متفق ہیں جزئی اخلافت عرت اس صورت میں پیدا ہو تا ہے جب کسی فریق کے اس فیصلے کے وقت کہ معاہدہ ختم کیا جائے کاروبار کی تجویز میں قابل فروخت اشیاء تجارت ہوں جن کی فروخت عمل میں نہ آئی ہو۔ ایسی صورت میں اختتام معاہدہ اس وقت عمل میں آتا ہے جب ان اشیاء کی فروخت عمل میں آجائے۔

صاحب ہدایہ صراحت کی ہے کہ ہر شریک کو اختیار ہے کہ جب چاہے شرکت سے علیحدہ ہو جائے۔ اور مرضی نے دفع کر دیا ہے کہ یہی اختیار معاہدہ مضاربت کے ہر فریق کو بھی حاصل ہے بلکہ یہاں لگائی گئی ہے لکھا ہے بعض حنفی فقہاء کے نزدیک شرکت میں اور تمام حنفی فقہاء کے نزدیک مضاربت میں یہ ضروری ہے

کہ اختتام معاہدہ کے وقت کاروبار کا سرمایہ نقد کی صورت میں منتقل ہو چکا ہو۔ وہ کہتے ہیں :-
 شرکت ایک غیر لازم جائز معاہدہ ہے جس کے مطابق دونوں شرکاء میں سے ہر ایک کو معاہدہ ختم
 کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ البتہ معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ اسی وقت درست ہوگا جب فیصلہ دینے
 فریق کی موجودگی میں ہی اس کے علم و اطلاع کے ساتھ کیا جائے۔..... کیا یہ بھی ضروری ہے کہ شرکت کا
 مال معاہدہ ختم کرنے کے فیصلے کے وقت نقد کی صورت میں ہو۔..... اطلاع دینے کے لیے یہ شرط ہے
 ہمارے افسوس شرکت کی صورت میں اس ضمن میں کوئی روایت نہیں نقل کی گئی ہے البتہ مضارب
 کی صورت میں ایک روایت نقل کی گئی ہے..... چنانچہ اطلاع دینے شرکت کو مضاربیت کے قائل قرار دیا ہو
 اور ہمارے بعض اساتذہ شرکت اور مضاربیت کے درمیان فرق کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کامیاب
 کا مال احتیاجاً جو اس کی صورت میں ہو تو بھی شرکت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ البتہ یہی صورت
 میں مضاربیت کو ختم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا :-

مضاربیت کی صورت میں تمام حنفی فقہاء کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ معاہدہ ختم کرتے وقت کاروبار کا مال
 مال فریق کے نقد کی صورت میں منتقل کیا جا چکا ہو۔ کاسانی نے لکھا ہے کہ :-

دونوں میں سے ہر ایک کو یعنی صاحب سرمایہ اور کاروباری فریق کو معاہدہ ختم کرنے کا اختیار ہے
 لیکن یہ شرط پوری کرتے ہوئے کہ دوسرے فریق کو اس فیصلے کی اطلاع ہو..... اور اس شرط کا پورا
 ہونا بھی ضروری ہے کہ معاہدہ ختم کرتے وقت مال نقد کی صورت میں اچکا ہو :-

شرکت کی صورت میں مالکی فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، ایک اسے تو وہی ہے جو حنفی فقہاء نے
 اختیار کیا ہے، یعنی شرکت ایک جائز معاہدہ ہے جسے کوئی فریق کسی وقت بھی ختم کر سکتا ہے اور دوسری رائے
 یہ ہے کہ یہ ایک لازم معاہدہ ہے جو اس وقت تک ختم نہیں کیا جاسکتا جب تک وہ کاروبار تکمیل کو نہ پہنچ
 جائے جس کے لیے شرکت کا معاہدہ کیا گیا تھا :-

پہلی رائے ابن رشد کی ہے جس کا اظہار انہوں نے بایانہ المجتہد میں بھی کیا ہے اور

لے کاسانی، دائع الصنائع، جلد ۶ ص ۷۷

لے ایضاً

سے تفصیل بحث کے لیے ملاحظہ ہو علی التلخیص : الشرح کاشانی الفقہ الاسلامی ۵۱-۵۲

مدونہ میں بھی۔ دوسری دلتے اکثر مالکی فقہاری ہے کیونکہ وہ اس معاہدے کو بھی ایک لازم معاہدہ کہتے ہیں۔ لازم معاہدہ کی ایک واضح مثال کسی مزدور کو اجرت کے عوض کسی متعین کام کے لیے رکھنے کی ہے۔ عداوت کرنے کے بعد مالک کو یہ اختیار نہیں کہ مزدور کو کام کرنے اور پوری اجرت ملنے سے روک سکے۔ یہی امر عداوت کا معاہدہ بھی ایک لازم معاہدہ ہے۔ عداوت کے بعد زمین کا مالک فصل تیار ہو کر کٹنے جلنے سے پہلے کسی دوسری زمین میں مٹی سے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ مالکی فقہاء کے نزدیک شریعت کا معاہدہ بھی یہی نوعیت رکھتا ہے۔ مضافت کی صورت میں تمام مالکی فقہاء کی دلتے یہ ہے کہ کوئی زمیندار اس معاہدے کو کسی وقت بھی ختم کر سکتا ہے۔ البتہ اگر اس فیصلے کے وقت کچھ مال اختیار و اجناس کی صورت میں ہے یا کوئی کاروبار یا عمل شروع کیا جا چکا ہے۔ مثلاً کاروبار یا زمین مال کی فروخت کے لیے کسی دوسری جگہ کے سفر کا آغاز کر چکا ہے۔ تو اس مال کی فروخت اور کاروبار یا عمل کی تکمیل کے معاہدہ ختم کیا جائے گا۔ اس سے پہلے نہیں۔ یہ حکم امام مالک نے موطا میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ یہی اسی روایت کی شرح میں درج تائی نے یہ لکھا ہے کہ:-

خلاصہ یہ کہ ہر زمین کو کاروبار کے علاوہ غرض سے پہلے معاہدہ ختم کرنے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد اس وقت تک یہ اختیار نہیں جب تک بھر مال نقد سرمایہ کی صورت میں نہ آجائے جس صورت میں کہ وہ لیا گیا تھا:-

اور احمد الدود نے یہ لکھا ہے:-

صاحب سرمایہ اور کاروبار یا زمین دونوں کو علا کاروبار شروع ہونے سے پہلے معاہدہ ختم کرنے کا اختیار ہے..... بصورت دیگر یعنی اس کے اسی مقام پر کاروبار کرنے یا سفر پر چلے جانے کی صورت میں مال کے نقد کی شکل میں آجائے یعنی اس مال کے فروخت ہو چکے پر معاہدہ ختم کرنے کا

علامہ ابن رشد:- بیات المجتہد جلد ۲ صفحہ ۵۵۰۔ مدونہ میں ظاہر کی جاتی دلتے احمد الدود نے الشرح الصغیر جلد ۲ صفحہ ۱۵۵ پر نقل کی ہے۔

علامہ لاطف احمد الدود:- الشرح الصغیر جلد ۲ صفحہ ۱۵۳-۱۵۵ اور شرح احمد الصاوی جلد ۱ صفحہ ۱۵۵ لاقرب السالك جلد ۲ صفحہ ۱۵۳-۱۵۵

علامہ امام مالک: موطا۔ کتاب القراض۔ باب الایجر من الشتر فی القراض
علامہ محمد الزرقانی: شرح موطا۔ کتاب القراض۔ باب الایجر من الشتر فی القراض

اختیار ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ اگر کسی فریق نے معاہدہ ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اسے دوسرے فریق کو اتنی ہمت دینی ہوگی کہ وہ معاہدہ و اجناس کو فروخت کر کے کاروبار کے سرمایہ کو نقد کی صورت میں منتقل کر لے۔
 شافعی فقہاء کے نزدیک شرکت اور مضاربت دونوں معاہدوں کو کوئی فریق کسی وقت بھی ختم کر سکتا ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں:-

”ہر شریک جب چاہے شرکت کا معاہدہ ختم کر سکتا ہے۔“

اور

”مضاربت میں ہر فریق کو مضاربت ختم کر دینے کا اختیار ہے۔“

امام غزالی نے بھی یہی حکم بیان کیا ہے کہ:-

”مضاربت ایک جائز معاہدہ ہے جو فریقین میں سے کسی ایک کے ختم کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔
 یہی مسلک حنبلی فقہاء کا بھی ہے۔“

”شرکت جائز معاہدوں میں سے ہے جو..... کسی ایک شریک کے ختم کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔“

”مضاربت جائز معاہدوں میں سے ہے۔ کسی ایک فریق کے ختم کرنے سے ختم ہو جائے گا خواہ جو فریق

بھی ایک کے۔“

معاہدہ ختم کرنے کے لیے خفی اور مالی ختم ہونے جو شرط لگائی ہے وہ ہمارے نزدیک ایک مقول شرط ہے
 بالخصوص مضاربت کے معاہدے میں فریقین کے درمیان حساب فہمی کے لیے اور عدلی و انصاف قائم رکھنے کے لیے
 اس کی پابندی ضروری ہے۔ مضاربت کی صورت میں اگر کوئی فریق دو یا ان کاروبار معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ

۱۔ احمد الدرریر: الشرح الصغیر جلد ۲ صفحہ ۲۳۵

۲۔ نووی: منہاج صفحہ ۵۱

۳۔ ایضاً صفحہ ۶۵

۴۔ غزالی: کتاب الوعیز جلد ۱ صفحہ ۲۲۵

۵۔ ابن تہامہ: المعنی جلد ۵ صفحہ ۱۳۴

۶۔ ایضاً صفحہ ۱۶۹

کے تو اس بات کا اہتمام کیا جانا چاہیے کہ کاروبار کو جلد ختم کر دیا جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہ ہونا چاہیے کہ اگر اشیاء و اجناس کو فوراً فروخت کر دینے میں خسارہ ہو تو بھی ایسا کیا جائے بلکہ معروفہ کے مطابق رفتہ رفتہ کاروبار کو اس طرح ختم کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا نقصان نہ دکھانا پڑے جس سے بچا جاسکتا ہو۔ البتہ جب مضاربت میں کاروباری فریقوں یا اصحاب سرمایہ کی تعداد ایک سے زیادہ ہو اور معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ صرف ایک فریق کر رہا ہو تو تمام فریقوں کی رضامندی سے یہ ممکن ہونا چاہیے کہ کاروبار جاری رکھتے ہوئے بھی اس فریق کا حساب صاف کر کے اس کے حق میں معاہدہ ختم کر دیا جائے۔

شرکت کی صورت میں بھی اگر شرکار کی تعداد دو سے زیادہ ہو تو اسی قاعدے پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر شرکار کی تعداد صرف دو ہو اور دونوں اس بات پر راضی ہوں کہ وہ کاروبار کی تکمیل کے بغیر اس کے اثاثہ — نقد اشیاء و اجناس اور آلات عمل — کو باہم تقسیم کر کے معاہدہ ختم کر لیں تو اس کی پوری اجازت ہونی چاہئے ایسی صورت میں ہمیں ان مالکی اعتبار کی رائے سے اتفاق نہ ہو گا جو اختتام کاروبار کے لیے تکمیل ضروری قرار دیتے ہیں۔ اس مسئلے یعنی مشترکہ کاروبار کو ختم کرنے کے سلسلے میں اصولی بات یہی ہے کہ ہر فریق کو ہر وقت اس کی آزادی ہونی چاہیے اور اس آزادی کو صرف اس صورت میں اسی حد تک محدود کرنا چاہیے جب اس سے دوسرے فریقوں کے مفادات پر قابل لحاظ اثر پڑتا ہو۔ باہمی رضامندی سے اختتام معاہدہ کا اختیار ہر وقت حاصل ہونا چاہیے خواہ کاروبار کا سرمایہ نفع کی صورت میں ہو یا اشیاء و اجناس کی صورت میں البتہ اگر کسی فریق کو اس طرح معاہدہ ختم کرنے سے اپنے مفادات مجروح ہوتے نظر آئیں تو اسے اس بات پر اصرار کا حق ہو گا کہ پہلے کاروبار کا سرمایہ نقد کی صورت میں منتقل کر دیا جائے تب حساب کتاب کیا جائے جب فریقوں کی تعداد دو سے زیادہ ہو تو ایک فریق کے اس حق کو بھی معقول حدود کے اندر ہی رکھنا چاہیے۔ ان حدود کی تعین مشترکہ کاروبار کی تعداد مشترکہ سرمایہ میں اس فریق کے حصہ اور کاروبار کی نوعیت کو سامنے رکھ کر ہی کی جاسکتی ہے۔

شرکت اور مضاربت پر بحث کرتے وقت ہمارے فقہار نے جو مثالیں دی ہیں وہ زیادہ تر خاص تجارتی کاروبار سے متعلق ہیں۔ انھوں نے صنعتی کاروبار کو سامنے نہیں رکھا ہے۔ جیسا کہ ہم آئندہ واضح کریں گے۔ شرکت اور مضاربت کے اصول پر صنعتی کاروبار بھی کیا جاسکتا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ کسی صنعتی کاروبار کو اس طرح ختم کرنا کہ کاروبار کا پورا سرمایہ نفع کی شکل اختیار کرے اتنا آسان نہیں جتنا کسی تجارتی کاروبار کو ختم کرنا ہے۔ دوسری طرف دوسرے فریق کی جاری کاروبار کی مالیت کی تعین میں زیادہ دشواری نہیں اگرچہ

اس میں اختلاف کی کافی گنجائش ہے۔ ان دونوں تصنیفوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یا اصول و نسخہ کیا جائے کہ اگر تمام فریق راضی ہوں تو کسی ایک فریق کی شرکت یا مضاربہ سے علیحدگی کی صورت میں یہ کافی ہوگا کہ کاروبار کی مالیت کی ایسے ماہر سے متعین کرانی جائے جس کے انتخاب پر تمام فریق راضی ہوں اور اسی مالیت کو بنیاد بنا کر اس فریق کا حساب صاف کیا جائے۔

یہ بات کہ شرکت کی تعداد یا مضاربہ کے معاہدے میں فریقوں کی تعداد دو سے زیادہ ہو تو ایک فریق کی علیحدگی کے باوجود باقی فریقوں کے حق میں معاہدہ قائم رکھا جاسکتا ہے۔ تمام فنی مرکبات کے اصولوں سے ہم آہنگ ہے۔ استاد علی الحنفی نے شرکت اور مضاربہ کے ختم ہونے کے مسئلے میں تمام فقہار کا مسلک بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ

جب متعدد شرکت یا مضاربہ ہوں اور ان میں سے ایک اسے ختم کر دے یا اس کے ساتھ اسے شرکت سے علیحدہ کر دے یا فیصلہ کر لیں تو یہ فیصلہ صرف اس فریق کے حصے میں نافذ ہوگا اور باقی شرکت کے حصے کی حد تک شرکت طے شدہ شرائط کے مطابق قائم رہے گی۔

اس ضمن میں ہمیں چاروں مرکبات فقہ کے اخذ میں صریح بیانات مل سکتے ہیں جن کا سبب بڑی حد تک یہ ہے کہ پوری بحث میں مثال کے طور پر معاہدے کی صورت میں اس صورت کو سامنے رکھا گیا ہے جس میں دو فریق باہم معاہدہ کرتے ہیں۔ البتہ اس بات کی صراحت علیحدہ سے ملتی ہے کہ شرکت کی تعداد دو سے زائد ہو سکتی ہے اور اسی طرح مضاربہ میں سرمایہ فراہم کرنے یا کاروبار کرنے کا کام ایک سے زائد افراد کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں فقہی آخذ کے حوالے اور دیے جا چکے ہیں۔

متعین مدت کے لیے معاہدہ

(۱۱) شرکت یا مضاربہ متعین مدت کے لیے کی جاسکتا ہے۔

متعین مدت کے لیے معاہدہ کوئی سے یہ لازم آتا ہے کہ اس مدت کے اختتام پر معاہدہ کسی نے فیصلے کے بغیر خود بخود ختم ہو جائے۔ یعنی اور جلی فقہار اور ایک رائے کے مطابق شافعی فقہاء کے نزدیک یا کیا جاسکتا ہے لیکن مالکی فقہاء کے نزدیک قسین مدت سے معاہدہ نافذ ہو جائے گا۔ رہا یہ سوال کہ متعین مدتوں کے لیے معاہدہ کرنے کی صورت میں اس مدت کی تکمیل سے پہلے کسی فریق کو معاہدہ ختم کرنے کا اختیار ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب تمام فقہاء متفقہ طور پر یہ دیتے ہیں کہ اسے یہ اختیار ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں

شہ علی الحنفی والشرکات فی الفروع الاسلامیہ ص ۱۷۱

زیرِ غور اصول اس اصول کے تحت نافذ ہوگا اسے فروغ نہیں کیے گا جس کا مطالعہ ہم نے اس سے پہلے کیا ہے
یعنی ہر فریق کو ہر وقت معاہدہ ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔
حنفی محقق ابو سعید کاسانی نے لکھا ہے

”اگر صاحبِ سرمایہ یہ کہے کہ یہ سرمایہ مضاربت کے اصول پر ایک سال کے لیے ہو تو ہمارے نزدیک
مضاربت صحیح ہوگی اور شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ مضاربت فاسد ہو جائے گی۔ ان کی رائے کی بنیاد
یہ ہے کہ جب مالک نے مضاربت کے لیے مدت مقرر کر دی تو ممکن ہے اس مدت میں کاروبار نہ ہو سکے
اور ایسا ہوا تو معاہدہ سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ مضاربت وکیل (ایجنٹ) بنانے
کے مترادف ہے اور وکیل بناتے وقت مدت کی تعیین کی جاسکتی ہے۔ لہٰذا
کاسانی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہی حکم شرکت کا بھی ہے۔ لہٰذا
حنبلئ فقید ابن قدامہ نے بھی ایسی لکھا ہے۔“

”مضاربت کے لیے وقت کی تعیین جائز ہے مثلاً یہ کہے کہ میں نے ان دو بھائیوں پر تمہارے ساتھ
ایک سال کے لیے مضاربت کا معاہدہ کیا۔ لہٰذا جب یہ مدت پوری ہو جائے تو مزید غریبہ و فرحت
نہ کرنا۔“

ابن قدامہ نے شرکت کے سلسلے میں اس حکم کی صراحت نہیں کی ہے، لیکن حنابلہ کے نزدیک شرکت اور مضاربت
کے احکام اکثر مسائل میں ایک سے ہیں اور استاذِ علمی الخفیف نے لکھا ہے کہ شرکت کی صورت میں بھی حنابلہ مدت
کی تعیین درست سمجھتے ہیں۔ لہٰذا

ابن قدامہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ مدت کی تعیین کے باوجود کسی فریق کا یہ اختیار ختم نہیں ہو جاتا
کہ وہ جب چاہے معاہدے کو ختم کر دے۔ وہ لکھتے ہیں

”فاسد شرطوں کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی وہ جو معاہدہ کے منشاء کے منافی ہو، مثلاً یہ شرط طے کرنا

۱۔ بزرگ الصنائع جلد ۱ ص ۱۱۱

۲۔ ایضاً ص ۱۱۵

۳۔ ابن قدامہ: المغنی جلد ۵ ص ۱۵۵

۴۔ علی الخفیف: الشرکات فی الفقہ الاسلامی ص ۱۵۵

کو مضاربہ لازمی ہے یا یہ کہ ایک متعین مدت تک کوئی فریق دوسرے کو معزول نہ کر سکے گا۔
 شافعی فقہاء کی طرہ سے اس سلسلے میں دو رائیں منسوب ہیں جیسا کہ ذیل کے اقتباسات سے واضح ہے۔
 ”مضاربہ سب کے لیے مدت کا بیان ضروری نہیں۔ اگر کسی مدت کا ذکر کیا گیا اور اس کے
 بعد کاروباری فریق کے لیے تعینات مہنہ قرار دے دیے گئے تو معاہدہ قائم ہو جائے گا۔ البتہ اس
 مدت کے بعد اگر اس مزید مال خریدنے سے منع کر دیا جائے تو زیادہ صحیح رائے کے مطابق معاہدہ قائم
 نہیں ہو گا۔“

امام نووی نے جس رائے کو ترجیح دی ہے اس کی وجہ امام غزالی نے یہ بتائی ہے کہ صاحب سرمایہ کو ہر وقت
 یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کاروباری فریق کو مزید مال خریدنے سے روک دے۔ اس لیے اس کے لیے ایک
 وقت پہلے ہی تعین کیا جاسکتا ہے لیکن کاروباری فریق کو مال فروخت کر کے نہیں روکا جاسکتا۔ اس لیے
 اس کا کوئی آخری وقت بھی نہیں طے کیا جاسکتا۔“

یہی بات ضروری استدلال کے ساتھ ایک دوسرے شافعی محقق نے لکھی ہے۔

شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ شرط طے کرنا درست نہیں کہ (مضاربہ) ایک متعین وقت تک
 رہے گی۔ ہمارے بعض فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اس میں مدت کی تعین اس لیے درست نہیں کہ یہ معاہدہ ایک
 معاوضہ پر کیے جانے والے کام سے متعلق ہے اس لیے تعین مدت سے باطل ہو جائے گا۔ جیسا کہ خرید و فروخت
 یا نکاح کے معاہدوں کا حکم ہے۔ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اگر اس نے تعین مدت کے ساتھ معاہدہ اس طور
 پر کیا ہے کہ کاروباری فریق اس مدت کے بعد کوئی چیز فروخت نہ کرے گا تو یہ درست نہ ہو گا کیونکہ
 کاروباری فریق کو نفع کم کرنے کے لیے فروخت کا حق حاصل ہے۔ جب مالک نے فروخت سے انہیں
 شرط منع کر دیا تو ایسا جیسے شرط کی جو معاہدہ مضاربہ کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اگر اس نے تعین
 مدت کے ساتھ معاہدہ اس طور پر کیا ہے کہ وہ اس مدت کے بعد مزید خریداری نہ کرے گا تو درست ہو گا
 کیونکہ صاحب سرمایہ کو اختیار ہے کہ جب چاہے خریداری سے روک دے۔ لہذا جہاں نے خریداری سے

۱۔ ابن قدامہ: المغنی جلد ۵ ص ۱۷۶

۲۔ نووی: منہاج ص ۷۶

۳۔ غزالی: کتاب الوعظ جلد ۱ ص ۲۷۲

تک ایسا نہیں ہو سکتا جب تک نہیں فروخت کر کے نقد کی شکل میں نہ واپس کرے جس شکل میں کہ اس سے اسے حاصل کیا جائے۔

اس اصول کا اطلاق شرکت پر بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ذیل کی عبارت سے واضح ہے۔

ایسی شرکت یا مضاربت جس میں کاروبار کے آغاز یا انتہا کے لیے وقت کی تعیین کر دی گئی ہو مثلاً آج کی تاریخ سے سال بھر کاروبار کر دو یا جب فلاں وقت آجئے تب کاروبار شروع کرنا، فاسد ہو جی کیونکہ اس میں مضاربت کے معروضہ طریقے کے خلاف ایک پابندی عائد کر دی گئی ہے۔

تعیین مدت کو ناجائز قرار دینے کی دلیل مالکی فقہانے یہ دی ہے کہ جیسا کہ خود امام مالک نے یہ لکھا ہے قرن اول کے مسلمانوں میں مضاربت کا معاہدہ معین مدت کے لیے نہیں کیا جاتا تھا۔ ہمیں اس دلیل کا وزن تسلیم کرنے سے انکار ہے، کیونکہ کسی طریقے کا نہ رائج ہونا اس کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا کسی طریقے کو غلط قرار دینے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس میں کیا غرابی ہے یا وہ کس اصول سے ٹکراتا ہے جنفی اور جنبی فقہاء کے مسئلہ کے خلاف ہمیں کوئی وزنی دلیل نہ مل سکی اس کے برعکس مالکی فقہاء کا یہ موقف کمزور معلوم ہوتا ہے کہ اگر فرقہ بندی راضی ہوں تو بھی وہ ایک ستین مدت کے لیے معاہدہ نہیں کر سکتے۔

جیسا کہ ایک جنبی محقق نے لکھا ہے۔ اصول کا تقاضا یہی ہے کہ تعیین مدت کو جائز سمجھا جائے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ..... جس طرح وکالت (ایجنٹ بننے) میں زمانی تحدید درست ہے اسی طرح مضاربت میں بھی درست ہے..... مزید دلیل یہ ہے کہ صاحب سرمایہ بروقت یہ اختیار رکھتا ہے کہ اگر وہ اپنے سرمایے کے بعض اشیاء و اجناس واپس لینے پر تیار ہو تو کاروباری فریق کو جلد کاروبار کی تفہیات سے روک دے۔ اب اگر وہ اس بات کو شرط کے طے کر لیتا ہے تو ایسی شرطے کرتا ہے جو معاہدے کے منظر کے مطابق ہے۔ لہذا درست ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہو گا جیسے کہ وہ یہ کہے کہ جیسال بولا ہو جائے تو پھر تم کوئی چیز نہ خریدنا۔ اس کے درست ہونے کو سب نے تسلیم کیا ہے۔

یا ایک عقلی بات ہے کہ اگر سرمایہ کے مالک کو اس بات پر اصرار نہ ہو کہ اس کا سرمایہ اہتدائی کی صورت میں

۱۶۱۱ م: مالک: مرقاۃ المفاتیح - باب ما لا یجوز من اشتراط فی العرض

کے احمد الدردیر: الشرح المصغیر جلد ۲ ص ۲۴۹

کے احمد بن قدامہ القندی: الشرح المکبر جلد ۲ ص ۲۴۹

و اس لٹنا چاہیے بلکہ وہ اس پر راضی ہو کہ لاشیاء کے موجود نہ ہونے کے مطابق کاروبار معاہدہ کے نفع کی تعیین کر کے کاروباری فریق کا حساب صاف کر دیا جائے اور خود وہ اپنے سرمایہ کو اس شکل میں اس لئے جس شکل میں وہ علاء موجود ہو تو اس میں کوئی ہرج نہیں کٹے شدہ وقت پر معاہدہ ختم کر دیا جائے۔ مزید بھائی یا کہ ہم گذشتہ بحث میں منع کر چکے ہیں۔ اس بات کی پوری گنجائش ہے کہ معاہدہ وقت مقررہ پر ختم کرنے کی بجائے اتنے عرصے اور قائم رکھا جائے جتنے عرصے میں اشیاء کی فروخت عمل میں لا کر سرمایہ کو نقد کی صورت میں منتقل کیا جاسکتا ہو۔

ہمارے نزدیک تعیین مدت کے سلسلے میں وہی مسلک زیادہ صحیح اور قابل ترجیح ہے جو حنفی اور حنبلی فقہاء نے اختیار کیا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر واضح کیا ہے۔ شافعی فقہاء کی رائے بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ متعینہ مدت سے پہلے کاروبار ختم کرنے کا اختیار

مذکورہ بالا دسویں اصول کے مطابق تمام فقہاء کے نزدیک تعیین مدت کی صورت میں بھی ہر فریق کو ہر وقت معاہدہ ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ حنبلی اور مالکی فقہاء کے مذکورہ بالا اقتباسات میں اس کی صراحت بھی ملتی ہے کہ اگر فریقین وقت مقررہ سے پہلے معاہدہ نہ ختم کر سکیں تو معاہدہ لازم کر لیں تو معاہدہ فاسد ہو جائے گا۔ ہماری رائے یہ ہے کہ تجارتی کاروبار اور صنعتی کاروبار کی نوعیت میں جو اصولی فرق ہے اس کے پیش نظر اس مسئلے پر از سر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر اس مسئلے پر از سر نو غور کرنے کی پوری گنجائش بھی ہے کہ فقہاء کی اس متفقہ رائے کی بنیاد قرآن و سنت کی کوئی نص صریح نہیں بلکہ شرکار کاروبار کے مصالح ہیں نیز ان کی آزادی کاروبار کے برقرار رکھنے کے لیے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے جیسا کہ ان فقہاء کے اس استدلال سے واضح ہے جو انھوں نے یا اصول بیان کرتے وقت پیش رکھا ہے۔ دوسرے مسائل میں جہاں مصالح کا تقاضا دوسرا تھا۔ انھوں نے اس لیے مختلف مدت اختیار کی ہے۔ اس کی ایک واضح مثال مزارعت اور ساقا کے معاہدے ہیں۔ زرعی کاروبار کی نوعیت اس بات کی متقاضی ہے کہ اگر یہ کاروبار شتر کے طور پر کیا جا رہا ہو تو ایک بار معاہدہ کر لینے کے بعد اس وقت تک اس ختم نہ کیا جائے جب تک فصل تیار ہو کر قابل فروخت نہ ہو جائے۔ اسی لیے تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ مزارعہ کا معاہدہ ایک لازم معاہدہ جو جو تکمیل و زراعت سے پہلے ختم نہیں کیا جاسکتا۔

صنعتی کاروبار کی نوعیت بھی ایک حد تک ایسی ہی ہے۔ اگر ایک کاروباری فریق کو کسی صاحب سرمایہ نے

کارخانہ قائم کر کے مصنوعات کی تیاری اور فروخت کے ذریعے فلاح کمانے کے لیے مضاربہ کے اصول پر سرمایہ دیا ہو تو کاروبار باری فریق کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ پیداواری عمل کی تکمیل سے پہلے یہ معاہدہ ختم نہیں کیا جائے گا۔ اگر مضاربہ سے متعلق قوانین میں اس کی رعایت نہیں ملحوظ رکھی گئی تو صنعتی کاروبار کے لیے مضاربہ کے اصول پر سرمایہ حاصل کرنے کا امکان بہت کم رہ جائے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پیداواری عمل کی تکمیل سے پہلے معاہدہ ختم کرنے میں کاروبار باری فریق کے ساتھ انصاف برتنے کا امکان کم ہو جائے گا اور اکثر اوقات یہ اقدام صاحب سرمایہ کے لیے بھی نقصان دہ ہو گا۔

دوسرے درجہ میں اکثر کاروبار صنعتی نوعیت کے کاروبار ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں مناسب ہو گا کہ متعین مدت کے لیے شرکت اور مضاربہ کے معاہدے کرنے کے ساتھ اس بات کو بھی جائز قرار دیا جائے کہ اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے کسی ایک فریق کو معاہدہ ختم کرنے کا اختیار نہ ہو گا۔ البتہ تمام فریق راضی ہوں تو ایسا کیا جاسکے گا۔ اس رائے کو اختیار کر لینے کے بعد یہ ممکن ہو جائے گا کہ شرکت اور مضاربہ کے اصولوں پر صنعتی کاروبار منظم کیا جاسکے۔ اس کو روک کر کاغذ پر یہ ہو گا کہ صنعتی کاروبار صرف ذاتی سرمایہ سے کیے جاسکیں گے۔ کیونکہ سود کی حرمت کے بعد فیض آور کاروبار میں متعدد اصحاب سرمایہ کے سرمایوں کا لگا یا جانا شرکت اور مضاربہ کے اصولوں پر ہی ممکن ہے۔

جدید حیثیت سے ابتدائی درجے کی واقعیت بھی یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ صنعتی کاروبار کے لیے جتنے بڑے پیمانے پر کاروبار کرنے اور جتنا کثیر سرمایہ ایک جاکے ایک کاروبار میں لگانے کی ضرورت ہے۔ نہ انفرادی وسائل کے بل بوتے پر نہیں ممکن ہو سکتا۔ اس کے لیے متعدد اصحاب سرمایہ کا اشتراک ضروری ہے۔

باجی رضامندی سے ملے کر نہ کہ جب تک

پہلے مشترکہ کاروبار سے علیحدگی نہ اختیار کرے گا شرکت کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتا۔ اس سے شرکت کاروبار کی آزادی کاروبار ضرر و محذور ہوئی ہے۔ لیکن ہر فرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی کاروباری آزادی کو کسی معاہدے کے ذریعے پابند کرے۔ جو کسی کا مشترکہ کو زمین اور بیج یا آلات زراعت فراہم کر کے اس کا ساتھ زراعت کا معاہدہ کرتا ہے وہ چند مہینوں کے لیے اس زمین اور اس سرمایہ پر جو آلات زراعت یا بیج کی فراہمی لگایا گیا ہے تعریف سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خود عائد کردہ پابندی معاہدہ زراعت کو ناجائز نہیں قرار دے دیتی۔ اس طرح اگر ایک کارخانہ دار کو ایک صاحب سرمایہ مضاربہ کے اصول پر

سال کے لیے سرمایہ فراہم کرتا ہے اور خود کو سال بھر تک اس سرمایہ پر تصرف سے محروم کر لیتا ہے تو اس سے یہ معاہدہ مضاربت ناجائز نہیں ہو جانا چاہیے۔

جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ فقہ اسلامی کے ماہرین اور اسلامی معاشیات کے طلبہ زیر غور مسئلے پر ایک جدید حالات کو سامنے رکھ کر از سر نو رائے قائم کریں۔ ہمارے نزدیک یہ رائے یہ ہونی چاہیے کہ شرکت اور مضاربت کے معاہدے اس شرط کے ساتھ بھی کیے جاسکتے ہیں کہ ایک متعین مدت تک کسی فریق کو معاہدہ ختم کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔

یہ رائے تجویز کرنے کے باوجود ہم دسویں اصول کو علیٰ حالہ برقرار رکھیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ جب تک معاہدہ مضاربت میں عراحت کے ساتھ یہ شرط وسطیٰ جلئے کہ ایک متعین مدت تک کے لیے ہر فریق معاہدہ ختم کرنے کے اس اختیار سے دست بردار ہوتا ہے جو اسے حاصل تھا تب تک ہر فریق کے اختیار رات وہی ہوں گے جو دسویں اصول میں بیان کیے گئے ہیں یعنی اسے کسی وقت بھی معاہدہ ختم کر دینے کا اختیار ہوگا۔

شُرَاطُ الْإِجْنَسِي

۱۔ ایجنسی کم سے کم پانچ پرچوں پر دی جائے گی۔

۲۔ ہر ایجنسی جمع کرنے ہوں گے۔

۳۔ ۵۰ سے ۵۰ پرچوں تک ۲۵ کمیشن دیا جائے گا۔ البتہ ۵۰ سے زائد رسالوں پر کمیشن ۲۵ فی

دیا جائے گا۔

۴۔ رسالہ کی روانگی کا خرچہ دست برداشت کرے گا۔ رجسٹری اور وی پی کا خرچہ ایجنٹ صاحبان کے

خسے ہوگا۔

۵۔ ہر ممبر کو اپنی باتا حدی سے ادا کرنا چاہیے۔

پھر رسالہ زندگی نامہ پورہ۔ یو پی

وہ لوگ جن کو خدا کا دین ملتا ہے

(مولانا سید جمال الدین عسکری)

اس دنیا میں کچھ لوگوں کو خدا کا دین ملتا ہے اور کچھ لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ کے دور میں کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ کسی کو خدا کے دین کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہے اور کسی کے اس دین سے محروم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ناکام ہے۔ اتنا بڑا واقعہ انسان کی زندگی میں بخت و اتفاق سے نہیں پیش آتا بلکہ یہ اس کا اپنا ارادہ اور فیصلہ ہے جو اس کو خدا کے دین سے قریب یا دور کرتا ہے۔ جن لوگوں پر خدا کے دین کی حقیقت کھلتی ہے اور وہ ان کے بڑھ کر اس کو قبول کرتے ہیں ان میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو ان کو دین سے الگ نہ بننے نہیں دیتی اور دین ان کے لیے اس قدر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر وہ زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے یہاں ہم ان ہی خصوصیات کو قرآن کی روشنی میں بیان کرنا چاہتے ہیں

صحیح الفطرت انسان خدا کا دین انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ وہ فطرتاً جو چیزیں کو پسند کرتا ہے وہ خدا کے دین میں بھی پسندیدہ ہیں اور جو چیزیں کو اس کی فطرت ناپسند کرتی ہے وہ خدا کے دین میں بھی ناپسندیدہ ہیں۔ خدا کا دین اس سے کوئی ایسی چیز نہیں چاہتا جو اس کے لیے نامانوس ہو اور جس کے قبول کرنے سے اس کی فطرت انکار کرے۔ خدا کے دین کو ماننا حقیقت میں انسان کا اپنی فطرت کے مطابق ہے۔

کو ماننا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں کہا گیا ہے :-

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا	پس تم کسیسہ ہو کر اپنا رخ (خدا کے) دین
فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا	کی طرف کیے رہو۔ اس فطرت پر جو خدا نے جس
لَا تَبْدِيلَ لِمَ خْلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَٰهٌ	پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی
الْقَدِيمُ وَلَكِنَّ أَهْلَ الْمَشَاسِ	خلق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔ یہی دین

لَا يَعْلَمُونَ (المع: ۳۰) قیم ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں

دین کی حقیقت کو اگر ہم دو نظروں میں بیان کرتا چاہیں تو اسے توحید و عدل کہہ سکتے ہیں۔ توحید کے معنی میں خدا کو ماننا اس کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک و قرار دینا اور صرف اسی کی عبادت کرنا۔ عدل کا مطلب ہے لوگوں کے ساتھ معاملات میں اخراط و تفریط سے بچنا اور انصاف پر قائم رہنا۔ یہ دونوں باتیں انسان کی فطرت میں داخل ہیں لیکن فطرت کا بجائے اس کو ان کے قبول کرنے سے روکتا ہے۔

انسان کی ذات کے اندر اور باہر کی دنیا میں بہت سے ایسے اسباب ہیں جو اس کی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ اسباب نہ ہوں تو خدا کا انکار یا اس کے ساتھ شرک اس کے لیے ممکن نہیں ہو۔ اسی طرح طبعاً ظلم و زیادتی اس کو ناپسند ہے لیکن غلط عوامل اس کو عدل و انصاف کی راہ سے پھیر دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی فطرت کو دبانے دے خدا کے دین اور اس کی تعلیمات کو دھونڈ نہیں کر سکتا۔ وہ اسی طرح اس کی طرف بڑھے گا جس طرح پیاسا پانی کی طرف بڑھتا ہے۔

اگر انسان کی فطرت صحیح حالت میں ہے تو یہی نہیں کہ دین کو قبول کرنے میں اسے کوئی تامل نہیں ہونا بلکہ وہ دین کا مبلغ اور ترجمان بن کر ابھرے گا۔ کیونکہ صحیح الفطرت انسان کے لیے خدا کے دین کے علاوہ کسی نظریے پر مطمئن ہونا اور اپنے ماحول کے اندر اس سے انحراف اور بغاوت کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔

اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
اِذْ قَالَ لِاٰبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تُعْبُدُونَ
اَيُّكُمْ كِبٰ اِلٰهَةً دُوْنَ اِلٰهِ تَعْبُدُونَ
فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ۝

جس وقت وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آیا (اور جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا چیز ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ کیا تمھیں جھوٹ لگ رہا ہے جو خدا کے سوا دوسرے معبودوں کو چاہتے ہو تو تمہارا اثر

رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے۔ (الصفت: ۸۷-۸۴)

اس کے بعد قرآن نے معبودان باطل پران کی تنقید اور اس راہ میں ان کی استقامت اور قربانی کا ذکر کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہی حقیقت انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
(الشعراء: ۸۸-۸۹)

اس دن مال کام آئے گا اور نہ اولاد
ان صرف ان شخص کو بچائے گی جو قلب سلیم
کے ساتھ خدا کے حضور میں حاضر ہوگا۔

جو غور و فکر کرتے ہیں اور جس کو یہ کوشش ہی ناگوار گزرے اسے دین خود بخود نہیں مل سکتا۔ اسی لیے قرآن کا مطالبہ ہے۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(الاعراف: ۲۰۶)

جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سناؤ اور
خاموش رہو (اس سے) امید ہے کہ تم پر رحم
کیا جائے۔

خدا کا دین کوئی افسانہ یا بے حقیقت چیز نہیں ہے جسے نظر انداز کر دیا جائے بلکہ اس میں غور و فکر کیلئے بڑا سامان ہے۔ وہ اپنی صداقت کا محض دعویٰ نہیں کرتا بلکہ اس پر بہت ہی مضبوط دلائل فراہم کرتا ہے اور ان پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔

كَلَّمَ آبَا نُوْحًا إِذْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى الْفُلِ
لِيُخَرِّجَكَ مِنْهَا وَآيَاتِهِ وَبَيِّنَاتٍ كَثِيرٍ
أَدْلُوا آذَانَكَ

یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بڑی
برکت والی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیاتوں میں
تدبر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل
کریں۔ (ص: ۲۹)

خدا کے دین پر غور و فکر سے انسان پر اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور وہ اس سے قریب ہوتا ہے جو لوگ دینی کی مخالفت کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ وہ اس پر غور نہیں کرتے۔ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی حقیقت کو بھٹلا رہے ہیں۔ ذر نہ واقعہ یہ ہے کہ کسی سوچو بوجھ والے انسان کے لیے اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اس کا انکار تو انسان اپنی وقت کر سکتا ہے جب کہ وہ غور و فکر کی بجائے آمادہ نہ ہو یا پہلے سے نہ ملنے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ قرآن حیرت کے ساتھ پوچھتا ہے کہ عقل خدا کے دین کو ماننے کی دعوت دیتی ہے اور لوگ اس کو بھٹلا رہے ہیں کیا غور اس کی وجہ کیا ہے؟

أَنلَا يَكْفُرُونَ بِالْقُرْآنِ أَمْ

کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں کو

عَلَىٰ قُلُوبٍ آفَاقًا لَّهَا (محمد: ۲۴) ان کے قلوب چھڑے ہوئے ہیں

انسانی قلوب کی چھلانگ کہ رسائی ہے خدا کا دین اس کے عین مطابق ہے۔ انسان نے جب تک کوئی ایسی چیز دریافت نہیں کی جو دیکھ اور اس کی تعلیمات کی تردید کرتی ہو۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کے اور علم والوں کو دین کے سامنے میں کوئی فکری الجھن نہیں پیش آتی۔ وہ بخوشی اسے قبول کرتے ہیں اور اس کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔

وَيَرَى الَّذِينَ أَذْنَوْا آلِئِنَّهُمْ
الَّذِينَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ ذِكْرِكَ
الْحَقِّ (سبا: ۶)

خدا کا دین کوئی پہلے چیدہ فلسفہ نہیں ہے جس کے سمجھنے کے لیے عقل و ذوق کی بہت بڑی مقدار مطلوب ہو بلکہ وہ کتاب میں ہی نازل ہوا ہے اسے دیکھ کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا۔ اس کے نزدیک انسان کی صحیح حیثیت اور اس کی نجات کی سہل کیا ہے؟ وہ زندگی کا کون سا راستہ تجویز کرتا ہے اور کتنا سیاق و سباق کی کیا اسباب بیان کرتا ہے؟ ان حقیقتوں کے اظہار میں اس نے کوئی ابہام نہیں رکھا ہے بلکہ کھل کھل کر خداوند اور سیدھی زبان میں بیان کر دیا ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنی ذہنی صلاحیت کے لحاظ سے اسے سمجھ بھی سکتا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ
عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ
لَهُ عِوَجًا (الکہف: ۱۱)

حقیقت یہ ہے کہ خدا کے دین نے اپنے آپ کو انسان کے سامنے اس طرح پیش کر دیا ہے کہ جو شخص فی الواقع اس کو سمجھنا چاہے اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب یاس کا اپنا کام ہے کہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرے یا اپنی عقل کو اس سے ہٹا کر کسی دوسرے کام میں لگا دے۔

وَلَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَوْمَ
فَعَلُوا مِنْ دُونِ حَيْرٍ (العنکبوت: ۱۷)

ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ لیکن کفاروں نے اس سے نصیحت حاصل کر لی۔

یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ خدا کے دین پر غور و فکر کرنے والا ہر شخص اس کو باہر نہیں لیتا بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر طرح کے تعصبات سے بلند ہو اور عافیت ذہن سے اس پر سوچے۔ انسان کو جس چیز سے تعصب ہو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ اسے دین کی حقانیت پر اگر یقین آجی جائے تو اس کے قبول کرنے کے لیے اس کے دل کے دروازے نہیں کھلتے۔ چھٹی صدی عیسوی میں خدا کے دین کے ساتھ بنی اسرائیل کا رویہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ وہ خدا کے دین کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی اکثریت نے محض اس وجہ سے اسے قبول نہیں کیا کہ اس کا پیش کرنے والا ان کی قوم کا فرزند نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کے نزدیک خدا کا دین قوم و وطن اور حرب و نسب سے اونچا تھا۔ جب ان کے سامنے خدا کا دین آیا تو پکاراٹھے کہ یہ حق ہے اور رہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتے لگے کہ خدایا ہماری اس شہادت کو قبول فرما اور ہمیں ان لوگوں میں جگہ دے جنہوں نے تیرے دین کی گواہی دی۔

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ	جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر
الرَّسُولُ تَرَىٰ أُعْيُنُهُمْ تَهْتَزُّ مِنْ آلَمِهِ	نازل کیا گیا ہے تو تم دیکھ گے کہ ان کی آنکھیں ہلکنے لگی ہیں
وَمِمَّا عَزَمُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ	وہ جسے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ
رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ	کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں
(المائدہ: ۸۲)	ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں لکھو۔

بعض چیزیں خدا کے دین پر غور و فکر کی راہ میں رکاوٹ بھی بنتی ہیں۔ چنانچہ دنیا کی محبت اور یہاں کی آسائش کی فکر انسان کے اوقات اور اس کی صلاحیتوں کو اس سے چھین لیتی ہے اور اسے اس بات کا موقع نہیں دیتی کہ وہ دین کو اپنے فکر کا موضوع بنائے اور ایک سوئی کے ساتھ اس پر غور کرے۔ اسی طرح اقتدار کا نشہ دین پر غور و فکر کی راہ میں ایک حجاب ہے۔ جب تک یہ نشہ دور نہ ہو دین کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی۔ ان کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں جو انسان کو دین پر غور و فکر سے روکتے ہیں لیکن اگر انسان میں حق کو دیکھنے اور پہچاننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے تو وہ ان تمام اسباب کو ہٹا کر اس طرح دین کی طرف بڑھتا ہے جیسے ان میں سے کوئی بھی سبب اس کی راہ کی رکاوٹ نہیں تھا۔ اسی صلاحیت نے فلک سب کو دین کے قبول کرنے پر آمادہ کیا اور وہ ایمان لے آئی۔ اس کے برعکس اس صلاحیت کے دھبے کی وجہ سے فرعون اس گھنڈ میں پڑا کہ اس میں ہرگز

برا خدا ہوں۔ اس لیے کسی کے سلسلے میں جو کچھ نامیری توہین ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ
الصُّمَّ الشَّيْءًا عَاذَ إِذَا دُلُّوا مِنْ دُونِ
وَمَا أَنْتَ بِمَهْدَىٰ الْعُجْمِ عَنْ فَلْتَلْتَهُ
إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا
فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝

تم مردوں کو سنائیں سکتے اور نہ بہرہ ور کو
سنائیں سکتے ہو اور وہ بھی (جب کہ وہ بینہ بھر کر
بھاگ رہے ہوں اور تم انہیں کو راستہ بتا کر
چمکنے سے بچا سکتے ہو۔ تم تو صرف ان لوگوں کو سنائیں
جو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور پھر

(النمل: ۸۱-۸۰)

فرمان بردارین جلتے ہیں۔

تم تو صرف ان لوگوں کو سنائیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا مطلب اس وقت واضح ہو چکا جبکہ
آپ اسے ادھر کے جلیل کی رفی میں دیکھیں مطلب یہ ہے کہ وہی لوگ تمہاری بات نہیں گے اور خدا کے دین پر
ایمان لائیں گے جن میں حق کو سننے اور قبول کرنے کی صلاحیت ہے جن کے دل زندہ اور ضمیر بیدار ہیں جو خدا کا
کلام سنا کر اپنے کانوں میں انگلیاں نہیں ٹھونس لیتے۔ بلکہ اس کو توجہ سے سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس صلاحیت کو قرآن نے زندگی اور حیات سے تعبیر کیا ہے۔ اگر یہ زندگی ہے تو خدا کا دین ملتا ہے ورنہ انسان
حقیقی پھر قیامت ہے اور مردوں کو نہ خدا کے پیغمبروں کے بس میں بھی نہیں ہے۔

لَيَسْئَلَنَ ذَمَّنَ كَانَ حَيًّا وَ
يَحْيَى الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

تاکہ ڈرائے اس شخص کو جو زندہ ہے اور
کاٹروں پر حجت تمام ہو جائے۔

خدا کے دین کو رد کرنا اس کے عذاب کو دعوت دینا ہے جن قوموں نے اسے
عبرت حاصل کرنے کے لیے
ٹھکرایا۔ وہ بالکل تباہ ہو گئیں اور دنیا کی کوئی قوت انہیں بچا رہی جس شخص کے
انداز تاریخ نے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ وہ بھی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ خدا کے
دین کو رد کر دے جب بھی دین کی آوازاں کے کان میں پہنچے گی وہ تیزی سے اس کی طرف پلکے گا اور بخوشی
اسے قبول کرے گا۔ سورۃ قیامت کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

ذَكَرْنَا أَمَلَكُنَا قَبْلَهُمْ
مِنْ قَوْمٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا
مَنْعًا بَوَافِي الْأَيْلَافِ وَهَلْ مِنْ مَّجْنُونٍ

ہم نے ان سے پہلے کئی ای قوموں کو ہلکا
کر دیا جو انہیں (پڑھیں ان سے زیادہ سخت
(جب ان پر خدا کا مذابحہ پڑا تو انہوں نے

اِنَّ فِيْ لَدُنِّكَ عِلْمًا مِّنْ هٰذَا
لَا يَدْرِيْكَ اَوْ اَتَى السَّمْعُ وَهُوَ
سَمِيْعٌ ۝
شہروں کو چنانچہ اس کا علم کوئی جانتے پناہ ہے؟
(لیکن ان کو کوئی پناہ نہ ملی) یقیناً اس میں نصیحت
ہے۔ اس شخص کے لیے جس کے (سمیعی میں) زندہ دل
ہو یا جو کان لگا کر حضور ﷺ کے ساتھ بات نہ کرے۔

۲۶-۲۷

ہر انسان نظرًا نجات کا طالب ہے۔ کوئی بھی شخص ہلاک ہونا نہیں چاہتا۔ اس لیے اسے تاریخ کی تنبیہات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات انسان پر غفلت اور بے حس طاری ہو جاتی ہے۔ وہ ان تنبیہات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اور ہلاکت سے بچنے کی خواہش کے باوجود ہلاکت ہی کی راہ پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آخر ایک دن دین کی مخالفت کئے والے بے شمار انسانوں کی طرح خود بھی جہنم والوں کے لیے عبرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

ذَكَاتٍ مِّنْ قَرِيْبٍ أَهْلَكْنَاهَا
ذِي ظُلْمَةٍ فُهِيَ خَادِثَةٌ عَلَى عُرْوَتِهَا
وَبِئْسَ مَعْطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَّشِيدٌ
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَتَكُوْنْ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَعْقِلُوْنَ
بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا
فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ
تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِي فِي الصُّدُوْرِ
کتنی ہی بستیوں میں ہیں کہ جب انھوں نے ظلم کی رو
اختیار کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور اب
وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں اور کتنے کمزیر بے کا
پڑے ہیں اور کتنے ہی مضبوط محل (دیوان ہو چکے
ہیں) تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ
ان کے ایسے دل ہوتے جو سمجھتے ہیں اور ایسے
کان ہوتے جو سنتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انھیں
اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے
ہیں جو سمیعی میں ہیں۔

(الحج: ۴۶-۴۵)

دین کے طالب خدا کا دین اس شخص کو ملتا ہے جو اسے چاہے جس شخص کے اندر دین کی طلب ہی نہ ہو وہ اس سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اپنا قانون صاف الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔

يَهْدِيْهِ اِلَيْهِ مَن
آيَاتُ ۝
وہ اپنے دین تک پہنچنے کا راستہ اسی
شخص کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔

(الزمر: ۲۷)

خدا کے دین کے بغیر زندگی میں اتنا زبردست خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر انسان بے حس زندگی گزارنے کا عادی نہیں ہے تو اس کو دین کی طلب میں اس سے زیادہ بے چین ہونا چاہیے جتنی بے چین پانی کی لیے پھٹی ہوئی ہے۔ کیونکہ جن پہلوؤں سے خلا پیدا ہوتا ہے اس کو خدا کا دین ہی پُر کر سکتا ہے کسی اور ذریعے سے اس کا پُر ہونا ممکن نہیں ہے۔ ان میں سے بعض پہلوؤں کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔

(۱) ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا کوئی خالق و مالک اور حاکم و معبود ہے یا نہیں اور اگر ہے تو اس سے اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ خدا کا دین اس سوال کا اس قدر صحیح اور اطمینان بخش جواب دیتا ہے کہ اگر انسان میں کسی نظر بے کچھے اور بے پہلوؤں پر غور و فکر کی صلاحیت ہے تو وہ بے اختیار پکار اٹھے گا کہ یہی حق ہے اور اسی کی مجھے تلاش ہے۔

(۲) انسان کو قانون کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو اس نے جب بھی خود سے پورا کرنا چاہا ہر سخت ناکام رہا۔ اس کا بنایا ہوا ہر قانون تو اذن اور اعتدال سے محروم ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز کی رعایت پائی جاتی ہے تو دوسری چیز کا وجود ہی غائب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس خدا کا دین ہمیں ایسا قانون دیتا ہے جو باظراف و تفریط سے پاک اور بے حد متوازن ہے۔ اگر انسان اپنے بنائے ہوئے غیر معتدل قوانین کا اس سے مقابلہ کرے گا تو اس کا دل از خود گواہی دے گا کہ یہ کسی انسان کا مرتب کردہ نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کے باوجود اگر دین کی طلب اس کے اندر پیدا ہو نہیں ہو رہی ہے تو اس دنیا میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ دین خود بخود اس کے سینے میں اتر جائے۔

(۳) موت ایک ننگی تلوار ہے جو ہر شخص کے سر پر لٹک رہی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ موت کب آئے گی اور کب مدت حیات ختم ہو جائے گی۔ موت کے بعد کیا ہو گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو ہر سوچنے سمجھنے والے انسان کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ موت کے بعد کوئی خطرہ تو نہیں ہے تاکہ وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی کی یہ تھوڑی سی مہلت جو اسے حاصل ہے گرا کر اسے اور اگر کوئی خطرہ ہے تو اس سے محفوظ رہنے کی تدبیر کیا ہے؟ خدا کا دین اسے بتاتا ہے کہ موت کے بعد یا تو وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب قرار پائے گا، یا اس کی ابدی ناکامی کا فیصلہ ہو گا۔ کامیاب وہ ہوں گے جو اس کو قبول کریں گے اور جو اس کو رد کریں گے وہ ناکامی سے کسی طرح اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اس حقیقت کو اس نے بار بار استے زور دار طریقے سے اور اتنی قوت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انسان

کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس سے صرف نظر کرے۔

یہ ہیں وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان کے اندر لازماً دین کی طلب پیدا ہوتی چاہیے جس شخص میں یہ طلب پائی جائے خدا کا دین اسے یقیناً ملے گا۔ کیونکہ جو شخص خدا سے اس کا دین مانگے گا یا اس کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اسے دینی میں پڑا ہونے دے اور اسی حال میں اس دنیا سے اٹھالے۔

خدا کا دین اس شخص کو ملتا ہے جس کے اندر حق کے لیے باطل سے جن میں ہمت ہوتی ہے لڑنے کی جرأت ہو۔ جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ خدا کے دین کے سامنے آنے کے بعد ہر قیمت پر اسے قبول کرے گا۔ جو دین کی خاطر بڑے سے بڑے اعزاز اور بڑی سے بڑی دولت کو قربان کر سکے۔ اور جس میں یہ عزم و حوصلہ ہو کہ خدا کا دین اس سے اس کی جان بھی مانگے تو بخوشی اسے مندر کر دے۔ عزم و ہمت ہو تو خدا تعالیٰ ایک معمولی انسان کو بھی اپنے دین کا حامل بنا دیتا ہے۔ اور اگر ہمت ہی نہیں ہے تو بڑے بڑے مفکر اور شاہان وقت بھی اس کے حق و انہیں فرار پاتے۔ اس کی مثال ہمیں ان جادو گروں میں ملتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لگے تھے۔ فرعون نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اپنے کمرتب کے ذریعے حضرت موسیٰ پر قابض آگئے تو وہ اس کے عباس کے مقرب ہوں گے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہیں بلکہ وہ اسی حق اور خدا کے پیغمبر ہیں تو فوراً ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ ایمان لے آئے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا یہ اقدام ان کو فرعون کے غضب کا شکار بنا دے گا۔ لیکن انہوں نے اس کی پروا نہیں کی اور ہر مشکل کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ فرعون نے جب ان کو دھکی دیا کہ میں پہلے تمہارے ہاتھ میرے کانٹوں کا اور پھر تختہ دار پر لٹکاؤں گا تو انہوں نے وہی جواب دیا جو ہر صاحب ایمان کو دینا چاہیے۔

یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو کھلی دلیلیں ہمارے

سامنے آئی ہیں اور جس خدا نے ہمیں پیدا کیا

ہے اس کے غلطی میں کبھی ہم توجہ دیں

تجھے جو کچھ کرنا ہے کرے۔ تو دنیا کی اسی زندگی

پر اپنا حکم چلا سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر

لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا

مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا أَفَاتِمُنَّ

مَنْ كَانَتْ تَأْمُرُ بِغَيْرِ مَا نَأْمُرُ

هَلْ يَكْفُرُ الْخَلْقُ بِاللَّهِ يَا هِإِنَّ أَتَمْنَا

بَدِيلًا لِّلْغَيْرِ لَنَأْخْطِيَنَّوْا مَسَا

اٰكْرَهْتُمْ عَلٰی كَيْفٍ مِّنَ الْبَيِّنَاتِ
وَاللّٰهُ خَيْرُ
اَلْبَغْيِ ۝

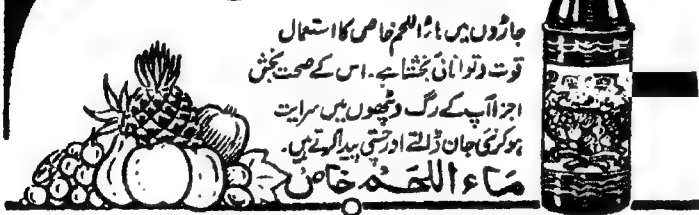
ایمان لے گئے تاکہ وہ معاہدہ کرے ہمارے
گناہوں کو اور وہیں جادوگری کو جس پر انہوں نے
ہمیں مجبور کیا تھا اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہے

(طہ: ۷۲-۷۳) والا۔

خدا کا دین اس طرح ملنے آتا ہے کہ کم ہمت انسان اسے دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے مگر ان کے الفاظ میں جو لوگ یہ کہتے ہوں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی اتباع کریں تو اپنی اس زمین سے نکال دیے جائیں گے۔ ان کا خدا کے دین کو قبول کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ سکون اور اطمینان چاہتے ہیں اور خدا کا دین ان لوگوں کو ملتا ہے جو خطرات کا سامنا کر سکتے ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا کے دین کا استقبال ہمیشہ ان باہمت نفوس نے کیا ہے اور اب بھی دی جاسکتے ہیں جن کو اس کے سوا کسی چیز کے پانے یا کھانے کی فکر نہیں ہوتی بے ہمت انسان کو اپنی ہر متاع حقیر بہت برا سراپا یہ مبالغہ مہوتی ہے۔ وہ اس سراپے کو نہ کھوئے گا اور نہ خدا کا دین اسے نصیب ہوگا۔

صحت کا توازن ...

غذائیت اور توانائی سے بھرپور بہترین ٹانک

دو خانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

آنکھوں کی وصیت

سید احمد رضا ادری

پاکستان سے ایک صاحب علم لکھتے ہیں:-

”ہمارے پاکستان میں اعضاء الائی کے عطیے اور وصیت پر عمل شروع ہو گیا ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی مرتے وقت وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں نکال کر دوسرے کسی کے یا فلاں شخص کو آدمی کے لگا دی جائیں۔ آنکھوں کے علاوہ دوسرے اعضاء کے بارے میں بھی اس طرح کی وصیت کی جا رہی ہے۔ کیا یہ وصیت شرفاً جائز ہوگی؟ اور کیا مرنے کے بعد کسی مسلمان کی آنکھیں نکال کر یا کوئی عضو کاٹ کر اس طرح کا استفادہ جائز ہوگا؟ پاکستان میں کچھ اہل علم حضرات اس مسئلے پر غور و فکر کر رہے ہیں لیکن ابھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ مگر ارش ہے کہ اس مسئلے پر گہری نظر ڈال کر آپ اپنی رائے ظاہر کریں۔ یہ اظہار زندگی کے صفحات میں مناسب ہوگا، تاکہ دوسرے لوگ بھی پڑھ سکیں۔

نامہ زندگی جلد ۳۶ شمارہ ۲ فروری ۱۹۷۱ء میں شام کے مشہور فقید شیخ مصطفیٰ الزرقا کے ایک مضمون کا ترجمہ ابراہیم کارم رامپوری کے قلم سے شائع ہوا تھا جو اسی موضوع سے متعلق تھا اور راقم الحروف نے علماء کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ اس جدید مسئلے پر اپنی رائے ظاہر فرمائیں۔ زندگی کے صفحات ان کے لیے حافز ہیں لیکن انہیں کہ کہیں سے اس مسئلے پر کوئی رائے نہیں آئی۔ اور اب پاکستان سے ایک صاحب علم نے خود راقم الحروف سے اس کی رائے دریافت کی ہے۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اپنے طالب علماء خیالات علماء کے سامنے پیش کر دوں۔ ممکن ہے کہ ان میں کوئی بات کام کی نکل آئے۔

شیخ مصطفیٰ الزرقا نے ضرورت شدیدہ کی بنیاد پر مردوں کے اعضاء سے استفادے کو جائز قرار

دیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان کی تحریر اور اہل ان کے دلائل کا حاصل یہاں نقل کر دیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ ۱۔

اس مقصد کے لیے مردوں کی آنکھوں کے مسئلے میں دو رجحان کے بعض فقہاء متروک ہیں اور بعض اسے ناجائز قرار دیتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اس موضوع پر ایک مخصوص شرعی نقطہ نگاہ سے غور کرتا ہے۔ چنانچہ بعض علماء انسانی ہندوؤں کے پہلو سے سوچتے ہیں اور انسانیت کے سلسلے میں کتاب و سنت میں جو لغویں آئے ہیں ان پر غور کرتے ہیں اس طرح ان کے نزدیک جواز کا پہلو راجح ہوتا ہے اور بعض علماء میں پہلو سے سوچتے ہیں کہ اس طرح میت کے ایک جز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک عدم جواز کا پہلو راجح ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے درمیان تو جائز ہو سکتا ہے لیکن یہ بات جائز نہ ہوگی کہ مسلمان میت کا عضو لے کر اسے غیر مسلم کے عضو میں جوڑا جائے۔ حال ہی میں آنکھوں کی پیوند کاری کے موضوع پر جبروریش شام کے سابق مفتی اعظم محمد ابوالیسر مابین کی طرف سے اس کے جواز میں ایک فتویٰ شائع ہوا جو علماء کے اقوال کا ذکر کرنے کے بعد طبعی زرقار نے اپنی یہ رائے ظاہر کی ہے۔

”اس مسئلے میں میری رائے یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں ضرورت شدیدہ کا اصول اس طرح کے تبدیل اعضاء کی تمام قسموں کے جواز کا تقاضا ہی ہے۔“

اپنی رائے پر جو دلائل انھوں نے دیے ہیں وہ یہ ہیں:-

(۱) آنکھوں کے تبادلے کو اس ضرورت شدیدہ پر قیاس کیا جاتا ہے جس کے تحت بعض اہرام چیزوں کا استعمال کر کے زندگی کو بچایا جاتا ہے یا عضو کو بچانے کے لیے بچایا جاتا ہے۔ فقہاء کہتے ہیں کہ دفع ہلاکت کے لیے ایسا کرنا واجب ہے اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ میت کی آنکھ کو استعمال کرنا بھی جائز ہے جبکہ کسی تلف شدہ آنکھ کو زندہ کرنا مقصود ہو تو یہ بات قرعاً قابل قبول ہوگی۔

(۲) میت کی چیر پھاڑ کو ناظر محرام ہے لیکن علم طب حاصل کرنے یا عرم کا پتہ لگانے کے لیے جائز بلکہ واجب ہے۔

(۳) مرد اور عورت کی شرم گاہ کو کون اہرام ہے لیکن کئی طبی ضرورت یا حکمت دور کرنے کے لیے جائز ہے

یہ اہرام چیزیں بالضرورت یا تیمم المحن و اوقات (شدید ضرورتیں) شریعت کی منکحات کو مباح کر دیتی ہیں (۱) کے اصول کے تحت مباح یا واجب قرار دی گئی ہیں۔ لہذا ایک اندازے سے انھیں کی بے ادبی سے کوڑا مارنے کے

یہ مردوں کی آنکھوں سے استعارہ بدرجہ اولیٰ جائز نہ چاہیے۔

(۴) ایک جسم کا خون دوسرے جسم میں منتقل کرنا یا ایک شخص کی جلد دوسرے کے جسم میں لگانا جائز نہ سمجھا جاتا ہے جب کہ خون اور جلد بھی جسم کے اجزاء ہیں تو پھر مردوں کی آنکھیں استعمال کرنے میں کیوں تردد ہے۔ زندہ جسم سے خون یا جلد لینے اور مردہ جسم سے آنکھیں نکالنے میں کئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ زندہ کا ہست نام مرد سے زیادہ بڑا ہے۔

ان دلائل کے بعد انھوں نے اس کام کے لیے تین شرطیں لگائی ہیں۔
(الف) کوئی شخص خود اپنی زندگی میں اجازت دے دے۔

(ب) اگر مرد نے دل سے اپنی آنکھیں دینے سے منع نہیں کیا تھا تو اس کے اولیاء اجازت دینا
(ج) یہ کام صرف عیالے اور تبرع کے طور پر کیا جائے اس میں کسی طرح کے معاوضے کا حصول مقصود نہ ہو

میں شیخ زرقا کے دلائل و ثمرات پر تو آگے کچھ عرض کر دیں گا۔ یہاں صرف یہ اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس ضرورت شدیدہ کے تحت وہ مردوں کی آنکھوں کا استعمال جائز قرار دے رہے ہیں وہ انسانی ہمدردی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ان کا موقف تقریباً وہی ہے جو ان لوگوں کا ہے جنھوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کام کو جائز قرار دیا ہے اور جن کا ذکر شیخ موصوف نے اپنے مضمون کی ابتدا میں کیا ہے۔

میرے نزدیک اس کام کے جواز یا عدم جواز کا فیصلہ مندرجہ ذیل اصولی سوالات
چند بنیادی سوالات کے حل ہو جانے پر موقوف ہے۔

(۱) شریعت اسلامیہ میں انسانی ہمدردی اور رحمت و مہاسات کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ کچھ حدود و ثمرات کی پابند ہے یا ایک انسان دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانے میں بالکل آزاد ہے۔
(۲) کیا اسلامی شریعت میں انسان اپنے جسم کا ایسا مالک تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ اس میں اپنی مرضی کے مطابق جو تصرف چاہے کر گزرے؟

(۳) اسلامی شریعت میں میت کے احترام اور اسے اذیت نہ پہنچانے کو کیا درجہ دیا گیا ہے؟

(۴) کیا اصول و احکامات فقہیہ المذہب و راء کے فقہی قاعدے نے شریعت کے تمام محذورات و منہیات کو مباح قرار دے دیا ہے۔

(۵) کیا انسانی جسم کی محض چوپاٹا اور اس کے کئی عضو کو علیحدہ کر کے اس سے استفادہ دونوں یکساں حکم رکھتے ہیں؟

جوابات میرے علم کی حد تک ان سوالات کے جوابات یہ ہیں:-

(۱) ایک انسان دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانے میں آنا نہیں ہے بلکہ شرعی حدود کا پابن ہے جن اغفال و اعمال اور جن اشیاء کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا ان سے دوسرے کو فائدہ پہنچانا حرام نہ ہو گا۔ اگر یہ اصول سامنے نہ ہو تو انسان دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانے کیلئے میسوں منوعات و محرمانہ کے ارتکاب پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ شریعت نے جہاں دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کی انتہائی غیبت دی ہے وہاں اپنے مقرر کیے ہوئے حدود پر سختی کے ساتھ قائم رہنے کی تاکید بھی کی ہے۔ اس لیے دونوں کو سامنے رہنا چاہیے۔ ایک رغامطالعہ کی صحیح فیصلے تک نہیں پہنچتا۔ فائدہ پہنچانے میں دو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس فائدے کی نوعیت کیا ہے۔ دوسری یہ کہ جس ذریعے سے فائدہ پہنچانا ہے وہ کیا ہے۔

(۲) اسلامی شریعت میں انسان اپنے جسم و جان کا خود مختار مالک نہیں ہے کہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں خود کو کٹی حرام ہے اس اسلامی نظریے سے مستنبط بعض احکام یہ ہیں:-
(الف) ایسی عبادت تک درست نہیں جس میں خدا کے اذن اور اس کی مرضی کے بغیر جسم کی تعذیب لازم آتی ہو۔

(ب) اس کو اپنے جسم کے بارے میں کسی ایسی وصیت کا حق نہیں جو شریعت میں جائز نہ ہو اور اگر کوئی ایسی وصیت کرے تو اس پر عمل نہ کرنا واجب ہے مثلاً کسی مسلمان کو اس کا حق نہیں ہے کہ دفن کرنے کے بجائے وہ اپنے جسم کو جلانے کی وصیت کرے۔

(ج) اپنے جسم کے بارے میں کسی جائز وصیت پر بھی ادباً کامل کرنا واجب نہیں۔ مثلاً کوئی وصیت کر جائے کہ مرنے کے بعد اس کو بیاں نہیں بلکہ کسی دوسرے شہر میں دفن کیا جائے۔

(۳) اسلامی شریعت میں میت کے احترام اول سے اذیت نہ پہنچانے کی حیثیت یہ ہے کہ اس کی اہانت اور ایذا رسانی حرام کا درجہ رکھتی ہے۔ مسلمان میت کے احترام و اکرام کے سلسلے میں اس نے جو ہدایات دی ہیں وہ اتنی ہیں کہ فقہ میں ان سے مستنبط مسائل و احکام کا ایک مستقل باب تیار ہو گیا ہے۔

(۳) آج کل لوگ الضرورات تبیح المحذورات، کو بہت افسوسناک انداز میں استعمال کر رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرح کا شرعاً شہادت ادا کرنے ہی کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کہ نہ فقہ ربانی سے نکالتے ہی ہر ناجائز جائز ہو جاتا ہے، یا یہ کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھ کر حرام پر بھی پھونک دیجیے وہ حلال ہو گا۔ فقہ کے اس قاعدے پر تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کا یہ بوج نہیں صرف مسئلہ زیر بحث کے تعلق سے چند اصولی باتوں کی طرف اشارہ کرنا کافی ہے

۱۰ الف) الضرورات تبیح المحذورات کا قاعدہ فقہ کا کوئی ایسا مطلق قاعدہ نہیں ہے جس نے ہر ضرورت کے وقت ہر محذورہ ممنوع کو مباح قرار دے دیا ہو۔

(ب) یہ ایک فقہی قاعدہ ہے کوئی دلیل شرعی نہیں ہے۔ اس لیے دلائل شرعیہ کی روشنی میں اس پر غور کیا جائے گا یہ دیکھنا ہو گا کہ اس فقہی فقرے کی اصل کیا ہے اور وہ ہمیں کہاں تک جانے کی اجازت دیتی ہے۔ اس فقہی قاعدے کا اگر کسی مسئلے میں کسی دلیل شرعی سے تصادم ہو جائے تو اس کو ترک کر دیا جائے گا۔

(ج) اضطرار کی حالت میں جو شخصیں منصوب ہیں ان پر قیاس کر کے کسی دوسری جگہ اس شخصیت کا اثبات اسی وقت صحیح ہو گا جب قیاس شرعی کی تمام شرائط پائی جا رہی ہوں۔

(د) جن فقہاء نے اپنی کتابوں میں الضرورات تبیح المحذورات (۱) کا قاعدہ دبیج کیا ہے انہیں فقہاء نے حسب ذیل قاعدے بھی دبیج کیے ہیں۔

الضرور لا یزال بالضرور (کمی کا ضروری دوسرے کو ضرور پہنچا کر دور نہیں کیا جائے گا۔

درع المفاد سد اولی من جلب المصالح (مفاد کو دور کرنا مصلح کے حصول سے بہتر ہے۔

لترك ذرة مساھلی للسمعنا افضل من جنادة الثقلین (اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان میں سے ایک ذرے کو ترک کرنا، جن امور کی عبادت سے افضل ہے)

یہ قاعدے بھی ابن نجیم کی الاشباہ والنظائر میں موجود ہیں۔ بوقت ضرورت کسی ممنوع کی اباحت کا فیصلہ کرنے سے پہلے ظاہر کو یہ قاعدے بھی سامنے رکھنے چاہئیں۔

(۵) پانچویں سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی جسم کے صرف آپریشن اور اس کے کسی حصہ کو کاٹ کر اس سے استفادہ کرنے کا حکم کیا ان نہیں ہے۔ ان دونوں کے حکم کو ایک قرار دینا بالکل غلط ہے۔ مثال کے طور پر کبھی شخص کے پھوٹے کو جب کہ اس سے مواد خارج کر دینے اور اس کے صحیح سلامت لاحقہ کو کاٹ کر کسی دوسرے شخص کے لئے یہی قاعدہ الحکم کی کتاب الاشباہ والنظائر میں ہے۔

باتھیں جو دوسرے کو ایک کوئی کر سکتا ہے

بنیادی سوالات کے ان جوابات سے شاید ہی کسی عالم دین کو اختلاف ہو۔ بہرحال ان اصول و قواعد کی روشنی میں مسئلہ زیر بحث پر غور کر لے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کسی انسانی لاش بالخصوص کسی مسلمان میت کی آنکھیں کھال کر یا اس کے جسم کے کسی حصہ کو کاٹ کر کسی زندہ انسان کے جسم میں فٹ کرنا جائز نہیں جو لوگ محض انسانی ہمدردی کی بنا پر اس فعل کو جائز کہتے ہیں ان کی دلتے قطعاً غلط ہے اس لیے کہی فعل کے جائز ہونے کے لیے صرف "انسانی ہمدردی" سرے سے کوئی دلیل شرعی ہے ہی نہیں۔ اگر اس کو دلیل شرعی مان لیا جائے تو شمال کے طور پر امیروں کے فاضل مال پر ڈاکہ ڈال کر اس کو غریبوں میں تقسیم کر دینا بھی جائز قرار پا جائے گا۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بعض ڈاکوؤں نے لوٹا ہوا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے اور آج اکثر اکیٹ ایک منظم و پر شوکت ڈاکہ ہے جو انسانی ہمدردی ہی کی دلیل پر انفرادی ملکیت کو باطل قرار دے کر مال داروں کی ملکات پر قبضہ جاری ہے۔ اور رسول اللہ کے جواب کو دوبارہ ملاحظہ کر لیا جائے۔

شیخ مصطفیٰ الزرقار نے "ضرورت شدیدہ کے تحت تبدیل اھنکار کی تمام قسموں کو جائز قرار دیا ہے یہاں کے معنی یہ ہیں کہ طبی سائنس نے کچھ اور ترقی کر لی تو ایک ملان کی پوری لاش چندے میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ جیہا کہ اوپر کہا جا چکا ہے۔ شیخ الزرقار کی "ضرورت شدیدہ" بھی انسانی ہمدردی کے سوا اور کچھ نہیں ہے اس لیے کہ انھوں نے ضرورت شدیدہ کو اتنی وسعت دے دی کہ اس کا لازمی نتیجہ ہی نکلتا ہے ان کے نزدیک کسی شخص کا اندھا ہونا ایسی ضرورت شدیدہ ہے کہ اس کے تحت میت کی آنکھیں کھال کر جائز ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی لنگڑا ہو تو میت کی ٹانگ کاٹی جاسکتی ہے۔ مگر کوئی لولا ہو تو میت کے ہاتھ کاٹے جاسکتے ہیں۔ ضرورت شدیدہ کی یہ ایک ایسی قسم ہے جس سے ہم پہلے واقف نہ تھے۔ اس ضرورت شدیدہ کے تحت تو کسی ایسے محتاج شخص کو جس کے پاس نایاب شہینہ بھی نہ ہو کسی مال دار کی حبیب کاٹ کر حوالے کی جاسکتی ہے یا کہیں سے جوری کر کے یا لوٹ کر روٹی بھی دی جاسکتی ہے۔ حبیب کاٹنا چوری کرنا اور لوٹنا اگرچہ حرام اھالی ہیں لیکن اس ضرورت شدیدہ کے تحت یہ تمام کام مباح ہو جائیں گے۔ ملاحظہ ہے کہ اسلام نے اس طرح کی انسانی ہمدردی کی تعلیم نہیں دی ہے اور نہ ان ضرورتوں کو اس نے ایسی ضرورتیں تسلیم کیا جو جو کسی حرام کو مباح کر دیتی ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الزرقار کے دلائل و شواہد پر غور کیا جائے۔

ان کی پہلی دلیل قیاس پر مبنی ہے لیکن اس قیاس کو قیاس شرعی نہیں کہا جاسکتا۔ اس لیے کہ اچھلے نفس کے لیے کسی حرام کے استعمال پر آنکھوں کے عطیے کو قیاس کرنا قیاس مع اللفاظ ہے۔ صحیح قیاس کے لیے لازمی اور سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ اہل اور فرع کے درمیان علت کا اشتراک ہو۔ یہاں یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے کی اندھے کی آنکھیں درست کرنے کو اچھلے نفس اور دفعِ ہلاکت کے مساوی اثر اور دنیا شیخ مصطفیٰ علیہ لوگوں کو ذریعہ نہیں دیتا۔ آنکھوں کے لیے زندگی اور موت کے الفاظ استعمال کر کے صرف اسی ناخواندہ لوگوں کو مطمئن کیا جاسکتا ہے جو حقیقت اور مجاز کا فرق نہیں سمجھتے۔ میں مثال دے کر صحیح اور غلط قیاس کے فرق کو واضح کرتا ہوں۔

جان لیوا بھوک کی حالت میں جب انسان بھوک سے مر رہا ہو اور کوئی حلال چیز کھانے کی موجود نہ ہو تو شریعت نے رخصت دی ہے کہ حرام غذا مثلاً سور کا گوشت کھا کر جان بچائی جائے اس مخصوص رخصت پر یہ قیاس کرنا صحیح ہے کہ جان لیوا پیاس کی حالت میں جب انسان پیاس سے مر رہا ہو اور کوئی حلال چیز پینے کی موجود نہ ہو تو وہ شراب پی کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ یہ قیاس اس لیے صحیح ہے کہ سور کا گوشت کھانے اور شراب پینے کی علت مشترک ہے اور وہ ہے اچھلے نفس یعنی جان کو ہلاکت سے بچانا لیکن اس مخصوص رخصت پر اگر یہ قیاس کیا جائے کہ ضعف جسم کی حالت میں محض قوت حاصل کر لے کے لیے شراب پی جاسکتی ہو تو یہ قیاس قطعاً غلط ہوگا اس لیے کہ اس صورت میں وہ علت نہیں پائی جا رہی ہے جس نے سور کے گوشت کو مباح کر دیا تھا۔ اگر کوئی شخص حصول قوت کو اچھلے قوت یا قوت کو زندہ کرنا کہے یا دفعِ ضعف کو دفعِ ہلاکت قرار دے تو اس لفظی بازی گری کی وجہ سے علت مشترک نہیں ہو جائے گی۔ دونوں علتیں الگ ہی رہیں گی اور قرار کا قیاس ایک اور رحمت سے بھی غلط ہے۔ شریعت نے اس خاص شخص کو جو حالتِ اضطراب میں مبتلا ہو یہ رخصت دی ہے کہ حرام کا استعمال کر کے اپنی جان بچالے اور شیخ الزیلعی نے رخصت پر قیاس کر کے اس شخص کو ضل حرام کے ارتکاب کی رخصت عطا فرما ہے جس کو نہ مضطر ہے اور نہ خود کسی ضرورت شدیدہ میں مبتلا ہے۔ آخر مضطر پر غیر مضطر کو قیاس کرنا قیاس کی کوئی ہی قسم ہوگی۔

شیخ مصطفیٰ نے اپنی دوسری دلیل میں علم طلب حاصل کرنے یا جرم کا پتہ لگانے کے لیے میت کی پیر پھاڑ کر جب اثر نکلا جب کہ اسے ادویات پر قیاس کر کے میت کی آنکھوں یا اس کے دماغ کے اعضا کا استعمال

کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ دراصل کوئی دلیل نہیں بلکہ ایک دعویٰ ہے جو خود محتاج دلیل ہے میرے نزدیک علم طب حاصل کرنے یا جرم کا پتہ لگانے کے لیے کسی مسلمان میت کی چری بھاڑ کرنا اور اس کو میڈیکل کالج کے طلبہ کا تختہ مشق بنانا جائز نہیں ہے اور اس کو واجب کہنا تو سخت زیادتی ہے۔ اس فعل سے صرف آدمیت و انسانیت کا احترام ہی مجروح نہیں ہوتا بلکہ ایمان و اسلام کی بھی تحقیر ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو اس کے ایمان و اسلام کی وجہ سے عزت کا جو مقام حاصل ہوتا ہے اس کو تحقیر دنیوی فائدوں پر قربانی کرنا صحیح نہیں ہے مسلمان میت کی توہین و تحقیر سے جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں وہ ان حضیر مصلحتوں سے بدرجہا برے ہوتے ہیں۔ پھر تم ظریفی یہ ہے کہ علم طب حاصل کرنے کے لیے ایسی ہی لاشیں تختہ مشق بنائی جاتی ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ میں نہیں جانتا کہ دنیوی یا دینی لحاظ سے کسی متنازعہ شخص کی لاش بھی علم طب حاصل کرنے کے لیے چری بھاڑی گئی ہو۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس مقصد کے لیے چری بھاڑ کو واجب قرار دینے والے کوئی مفتی صاحب اپنی لاش کے لیے بھی عمل پسند فرمائیں گے۔ حالانکہ واجب کی ادائیگی کے لیے تو اپنی لاش کو پیش کرنا بڑی سعادت کی بات ہوگی۔

یہی حال نفیش جرم کا ہے۔ کتنے ہی ملک کے صدر اور وزیر اعظم قتل کیے گئے ہیں لیکن میں نہیں جانتا کہ جرم کا پتہ لگانے کے لیے ان میں سے کسی کی لاش اس طرح چری بھاڑی گئی ہو جس طرح عام لوگوں کی لاشیں چری بھاڑی جاتی ہیں۔ حالانکہ جرم کی سنگینی اور آہستہ کے لحاظ سے بڑے لوگوں کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم زیادہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کیا یہ جواز اور وجہ صرف غریبوں کی لاشوں کے لچر و شیخ الزور سے لے کر قیصری ذیل میں ضرورتاً کشف عورت کی جو نظیر پیش کی ہے اس سے ان کا نقطہ نظر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت شدیدہ کے وقت اگر فقہار نے کسی ایک نوعیت کے ممنوعہ محذور کو مباح قرار دیا ہے تو اس کو نظیر بنا کر بوقت ضرورت ہر نوعیت کے ممنوعات کو مباح بنا یا جاسکتا ہے۔ یہ نقطہ نظر صحیح نہیں ہے اس لیے کہ تمام ممنوعات مساوی الدرجہ نہیں ہیں اور درجہ مساوی ضرورتیں یکساں درجہ کھتی ہیں ساگر بوقت ضرورت کسی ایک ممنوعہ کو جائز قرار دیا جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو نظیر بنا کر کسی دوسرے ممنوعہ کو بھی جائز کر لیا جائے بلکہ ہم تو یہ پاتے ہیں کہ ایک ہی نوعیت کے ممنوعہ میں بھی ضرورت کی نوعیت بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مردے کو دفن کر کے مٹی برابر کر دینے کے بعد پھر اس کی قبر کو کھودنا ممنوع ہے ماب دیکھیے کہ ایک ضرورت

کے وقت فقہا قبر کھدنے کو جائز کہتے ہیں اور ایک دوسری ضرورت کے وقت ناجائز۔ اگر کسی شخص کا مال قبر میں چھوٹ جائے تو قبر کھول کر مال برآمد لینے کو جائز کہتے ہیں اور اگر مردے کو غسل دیے بغیر دفن کر دیا گیا ہو یا اس کی پہلے قبیلے کی طرف کر دی گئی ہو تو وہ قبر کھدنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں اس وقت ایک صورت میں اس کے جواز اور دوسری ضرورت میں اس کے عدم جواز کی علتوں سے بحث نہیں کروں گا۔ دکھنا عورت یہ ہے کہ اگر کسی ضرورت کی بنا پر کوئی ممدوح مباح قرار دیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی دوسرے ممدوح کی اباحت کے لیے نظیر بن جائے بلکہ ہر ضرورت اور ہر ممدوح پر الگ الگ غور کر کے فیصلہ کرنا ہو گا۔

بوقت ضرورت کسی کی شرم گاہ پر نظر ڈالنے کی اباحت کو مردے کی آنکھیں نکال لینے کے لیے نظیر بنانا بالکل غلط ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں شریعت سے واقف کوئی شخص بھی ان دونوں حرموں کو مساوی الدھ قرار نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ کسی مرہقین کی ستر پر خود اسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نظر ڈالنا اس بات کے لیے نظیر نہیں بن سکتا کہ آپ آنکھیں تو نکالیں کسی اور کی فائدہ پہنچائیں کسی اور کو۔ ایک انسان کو نقصان پہنچا کر دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ نظیر بالکل بے کار ہے۔

اس کے بعد شیخ مصطفیٰ الزرقار نے ایک جدید فتویٰ کو دلیل میں پیش کیا ہے ان کا خیال ہے کہ جب زندہ انسان کے جسم سے خون لے کر دوسرے جسم میں منتقل کرنا اور کسی شخص کی جلد دوسرے کے جسم میں لگانا جائز ہے تو مردوں کی آنکھیں نکال کر دوسرے جسم میں لگا دینا بھی جائز ہونا چاہیے۔ ان کے نزدیک اس جواز کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک یہ کہ خون اور جلد بھی جسم کے اجزاء ہیں اور آنکھیں بھی جسم کے اجزاء ہیں۔ جب ان اجزاء کا استعمال جائز ہو سکتا ہے تو آنکھوں نے کیا تصور کیا ہے۔ دوسری یہ کہ زندہ جسم سے خون لینے اور مردہ جسم سے آنکھیں نکالنے میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ زندہ کا احترام مردے سے زیادہ ہی ہے۔ ان کے اس استدلال پر چند باتیں عرض ہیں۔

(الف) بلاشبہ انسانی جسم کے ہر جز سے استفادہ ممدوح ہے لیکن انسانی جسم کے تمام اجزاء مساوی نہیں ہیں۔ اس لیے ان سے استفادے کی ممانعت کے درجات بھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر بال بھی انسانی جسم کا جز ہیں اور ہاتھ بھی انسانی جسم کے اجزاء ہیں لیکن کسی کے بال کاٹ کر ان سے استفادہ کر لینا اور کسی کے ہاتھ لگ کر اسے نہیں استعمال کر لینا برابر نہیں ہے۔ دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔

انسانی جسم کے تمام اجزاء کو مساوی الدھ قرار دینا بابتہ غلط ہے۔ اس لیے موصوت کی پہلی بنیاد صحیح نہیں ہے۔

(ب) ان کی دوسری بنیاد بھی اس لیے غلط ہے کہ جسم کے بعض اجزاء کو الگ کرنا یا کاٹنا صرف یہی نہیں کہ حقیر تو وہ ہیں مگر اصل نہیں ہے بلکہ انہیں کاٹنے یا کٹوا لے رہنا غرضی ہے جیسے ناخون اور سر کے بال (اور غالباً شیخ الزرقا کے نزدیک دائرہ کے بال بھی اس لیے کہ معرفتِ حق کے موجودہ ظہار و اثری کے مسئلے میں بھی بہت روشن خیال واقع ہوئے ہیں) الا ماشاء اللہ شرافتِ شافی میں تو سر کے بعد ہی اگر ہیک کے ناخون اور نوچیں بہت بڑھی ہوئی ہوں تو انہیں کاٹنا درست ہے۔ یہی حال انسانی جسم سے خون نکالنے کا بھی ہے۔ نفس اس فعل کو حقیر تو وہ ہیں مگر اصل سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ زندہ انسان کے جسم سے خون نکالنے کو حقیر قرار دینا اور پھر اس کو میت کی آنکھیں نکالنے کے برابر کہنا ایسی بات ہے جن کی توقع شیخ الزرقا جیسے فاضل سے نہیں کی جاسکتی تھی۔

(ج) زندہ انسان کے جسم سے خون لے کر دوسرے جسم میں منتقل کرنا صرف اسی وقت جائز ہے جب کسی کی جان بچانی ہو اور وہ بھی اس لیے کہ اس فعل سے خون دینے والے کے جسم کی ساخت میں نہ کوئی نقص پیدا ہو تا رہی اور نہ تغیر خلقِ اللہ کے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اس لیے اس پر مسئلہ زیر بحث کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ باقی رہی جلد تو میرے نزدیک کسی مسلمان کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اسے کاٹ کر دوسرے جسم میں لگانے کی اجازت دے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شیخ الزرقا نے جن دلائل سے میت کی آنکھیں نکال کر اس سے استفادے کو جائز قرار دیا ہے ان میں سے کسی دلیل سے بھی اس ضعیف فعل کا جواز نہیں نکلتا۔ اب الی کے اثرِ نظر پر گفتگو لازم ہے اس لیے کہ نہ منہ والے کو کسی ناجائز فعل کی وصیت کا حق ہے اور نہ میت کے ورثہ کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی ناجائز فعل کی اجازت دیں۔

از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

پروردہ

اس کتاب میں تو انہیں فطرت اور احکامِ حق کے لحاظ سے مغربی نظامِ معاشرت پر تنقید کی گئی ہے۔ کتاب کے آخر میں پروردے کے شرعی احکام کا خاکہ دیا گیا ہے۔

قیمت جلد ۸ گروپوش : تین روپیہ بچاں پیسے

ملنے کا پتہ :- نیچر کتبہ زندگی و کائناتی۔ رام پور۔ یوپی

خدا ہندوستانی کلچر میں

(۲)

جناب ڈاکٹر احمد غفر زبیری صاحب

دوسری گاتھا کے تیسرے جزیں زرتشت کا وہ خطبہ ہے جس میں اس نے دیوتاؤں کو ترک کر کے
 "اشتر مزدا" کی طرف دعوت دی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ سارے پارسی لٹریچر میں یہی اسپرٹ نہیں ہے کیونکہ سنا
 اہلباب والی یاسنا میں جو کہ زرتشت کے ابتدائی پیروں کی تصنیف خیال کی جاتی ہے اور جو کہ پھر دیدکے
 ہم پلہ میں اس میں مخالفین کی رعایت سے "اشتر مزدا" کے علاوہ ادروں سے دعائیں مانگی گئی ہیں۔
 جادو و منتر اس میں موجود ہیں پرانے رسوم کو کچھ بدل کر اس میں پھر اختیار کر لیا گیا ہے مثلاً سوم کی رسوم
 ہوم کے نام سے اس میں سوجو دے اس طرح دین ڈیاڈ (Vendidad) میں جو کہ ہندوؤں کی
 سمرتی کا ہم پلہ ہیں وہ اس میں آریائی خدا کا ہمراہ اور مد مقابل ہے یا ستھ (Mithra) جو کہ جزوی
 طور پر ہندوؤں کے پٹان سے مشابہ ہیں ان میں پرانے خداؤں کو فرشتوں کا لقب دے کر پھر قبول
 کر لیا گیا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ زرتشت اور خود "اشتر مزدا" کو ان کا پرستار تک قرار دے دیا
 گیا ہے۔ مثلاً اس میں متروکہ یہ شرف حاصل ہے۔ الغرض اس مذہب کے ارتقاء یا زوال کی تاریخ جو کچھ
 بھی ہو یہ بات بہت اہم ہے کہ اس مذہب کو جس کو سپہورمانند جی کے نزدیک بھی لازماً آریائی مذہب
 ہی قرار دیا جائے گا۔ اس میں خدا کا واضح تصور موجود ہے جس کو وہ صرف سماجی قوم تک ہی محدود
 کرتے ہیں اور صرف ہی نہیں بلکہ اس کا ذکر بھی دل چاہی سے خالی نہ ہو گا کہ اس مذہب میں توحید
 رسالت الہام حیات بعد الموت پکی صراط وغیرہ کا تصور نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ بڑی اہمیت رکھتا
 ہے۔ ایک اور دل چاہی کی بات یہ ہے کہ تقریباً ان سب باتوں کا ذکر کر چکا تھا (Gatha) میں ہے جو

اور سنا کہ سب سے اہم چیز ہے حور کا ذکر باؤڈ کٹ ناسک (Hadokeh Nask) میں ہے
اب اگر ایک قدم اور آگے بڑھایا جائے تو معلوم ہو گا کہ معاملہ صرف یہاں ہی تک نہیں بلکہ ایران
کے ایران کا تصور خدا اس تصور خدا سے گہری مناسبت رکھتا ہے۔ بلکہ سمپورنا ندی جی کے اس دعوے
کی صحت بھی مشتبہ ہے کہ آریں قوم کی ہندوستانی شاخ کی مقدس کتاب رگ وید خدا کے تصور سے
خالی ہے۔

سمپورنا ندی جی وید کے عالم میں اس وجہ سے یہ گمان تو نہیں کیا جاسکتا کہ وید میں "دن" کے تصور
سے وہ ناواقف ہوئے۔ یہ صحیح ہے کہ رگ وید میں دن کا ذکر کم ہے مگر بارہ صدیوں صرف دن کی
شان میں ہیں اور چرمی دن اور متر دنوں کی ثنائیں ہیں۔ اگر دن کو اس حصے حمدوں کی تعداد
کے لحاظ سے پرکھا جائے تو وہ ایک معمولی درجے کا دیوتا ہے جس کا مقام اگنی اور اندر سے پست ہے
لیکن اگر وید کی نظروں کو تاریخ کے اعتبار سے مرتب کیا جائے تو اندازہ ہو گا کہ ورن کا تصور اگنی اور
اندر سے زیادہ قدیم ہے اور اس کا ذکر وید کے پرانے حصے میں ہے اور اس کی اہمیت ان سب دیوتاؤں
سے بلند ہے۔ ایک خاص بات ہے کہ ورن کے متعلق چند اور دیوتاؤں کی طرح تعریف میں اثر کا لحاظ
استعمال کیا گیا ہے اس کا استعمال اس کی عظمت اور قدامت کا پتہ دیتا ہے کیونکہ وید کے نسبتاً جدید
حصوں میں ایرانیوں کی مخالفت میں اثر کے لفظ کا مفہوم بدل دیا گیا ہے اور اس کے معنی برے لیے جانے
لگے تھے۔ برہمنی اثر پیر دیوتاؤں اور اشروں کی جنگ کے تذکرہ سے پُر ہے۔

رگ وید میں ورن کی یہ خصوصیات بیان ہوئی ہیں وہ بے انتہا قدرت (یا علم) کا مالک ہے۔ زمین
اور آسمان اسی نے بنائے ہیں اور وہ ہی ان کو برقرار رکھتا ہے وہ کائنات کے حاکم کی طرح رہتا ہے۔

(ملاحظہ ہو (۱۲، ۷۱۱) وہ دونوں عالم (زمین فضا اور آسمان) کا احاطہ کیے ہوئے ہے (۵، ۷۸۷)
(۷۱۱) اس نے سنہرا اور گرہن کرتا ہوا سورج آسمان پر چمکنے والا پیدا کیا ہے (۷، ۸۵، ۲) اس نے سورج
کے لیے وسیع راستہ مقرر کر دیا ہے اور دیوتاؤں کے لیے زمین میں گہری راہیں بنا دی ہیں (جن میں وہ) اس
کے حکم سے جاری ہیں (۱، ۲۴، ۸) یہ اس کی حکمت کا نتیجہ ہے کہ دریا اپنا پانی سمندر میں ڈالتے ہیں مگر
کبھی اس کو بھر نہیں پاتے (۷، ۸۵، ۶) اس کے قوانین مقرر ہیں اور ان کی غلات درزی ممکن نہیں

(۱۲، ۷۵۴) قوانین (غفلت) اس (ورن) پر قائم ہیں (اس لیے) وہ ٹوٹ نہیں سکتے (گویا کہ) ان کی

اسے قدرت والے دیوتا رحم کر (اد ۹۹ و ۷۱) کیا ان نظموں میں ورن باہل یا قرآن مجید کے خدا کی طرح باختمیاد و صاحب جبروت اور عالم حقیقی نہیں معلوم ہوتا ہے کیا ورن کا تصور ہندو کچھ کا صحیح مظہر نہیں ہے اور کیا یہ بھی عیسائی اور مسلمانوں کے اثر سے آلودہ ہے ؟

مادہ پرست مغربی مفکرین نظریہ ارتقا پر اعتماد کر کے ہر حقاقت حمد قدیم کے آدمی کی جانب منسوب کر دیتے ہیں چنانچہ ان کے نزدیک ورن ایک مظہر قدرت سے زیادہ نہیں مگر ہمیں یہ یاد رکھنے میں تامل ہے کہ روحانی اعتبار سے آدمی کبھی اتنا پست تھا کہ وہ الوہیت کے تصور سے خالی المذہب ہو کر کسی سے اس طرح عاجزانہ دعا کر سکے ۔

اس میں شک نہیں کہ رگ ویدیں ورن کا تصور کتنا ہی عظیم الشان کیوں نہ ہو مگر اس کو کلیتہً خدا کے تصور کے مانند نہیں سمجھا جاسکتا ۔ وید میں ورن کا ذکر الگ بھی ہے مگر اکثر متر کو اس کا شریک قرار دیا جاتا ہے ۔ اسی طرح مندرجہ ذیل باتیں ورن کی طرف منسوب کی گئی ہیں جو خدا کے شایان شان نہیں ۔ مثلاً کبھی ورن اپنے پرستاروں کو نظر آتا ہے ۔ ایک رشی کا قول ہے :-

"میں نے اس کو (ورن) دیکھا جو سب نظر آتا ہے ۔ میں نے زمین پر اس کا رخ دیکھا

(۱۹ و ۲۸ ا)"

"میں نے ورن کا جلوہ دیکھا جس کی آب و تاب آگ کی مانند ہے (۷۱ و ۸۵ ا) اس کے محل کے جہاں اس کے پرستار بیٹھے ہزاروں دروازے ہیں (۷۱ و ۸۵ ب) وہ متر کے ساتھ اس تخت پر جلوہ گر ہوتا ہے جس کے ہزاروں دروازے ہیں (۱۱ و ۹۱) دونوں دیوتا رتھ میں سوار ہوتے ہیں جس کو ایسے گھوڑے چلاتے ہیں جو غودھ کے وقت سونے اور غروب آفتاب کے وقت لوہے کی طرح چمکتے ہیں (۷۱ و ۶۳ - ۷۱ و ۶۲) سورج ورن اور متر کی آنکھ ہے (۷۱ و ۳۷) ۷۱ و ۶۳ - ۷۱ و ۶۱ ا) اس کی ہڑھوں آنکھیں ہیں (۷۱ و ۳۴) ہوا جو فضا میں آتا ہے پیا کرتی ہے ۔ وہن کی ساتھی ہے ۔ (۷۱ و ۸۷) وہ سنہرا لباس زیب تن کرتا ہے ۔

(۱۳ و ۲۵ ا)"

راجہ اور کائنات کے آقا کے خطابات سے ورن اور متر دونوں کو یاد کیا جاتا ہے ۔ ۱۳۶ ا - ۱ - ۷۱ و ۹۱ - ۷۱ و ۹۰ - ۷۱ و ۸۹ - ۷۱ و ۸۸ - ۷۱ و ۸۷ - ۷۱ و ۸۶ - ۷۱ و ۸۵ - ۷۱ و ۸۴ - ۷۱ و ۸۳ - ۷۱ و ۸۲ - ۷۱ و ۸۱ - ۷۱ و ۸۰ - ۷۱ و ۷۹ - ۷۱ و ۷۸ - ۷۱ و ۷۷ - ۷۱ و ۷۶ - ۷۱ و ۷۵ - ۷۱ و ۷۴ - ۷۱ و ۷۳ - ۷۱ و ۷۲ - ۷۱ و ۷۱ - ۷۱ و ۷۰ - ۷۱ و ۶۹ - ۷۱ و ۶۸ - ۷۱ و ۶۷ - ۷۱ و ۶۶ - ۷۱ و ۶۵ - ۷۱ و ۶۴ - ۷۱ و ۶۳ - ۷۱ و ۶۲ - ۷۱ و ۶۱ - ۷۱ و ۶۰ - ۷۱ و ۵۹ - ۷۱ و ۵۸ - ۷۱ و ۵۷ - ۷۱ و ۵۶ - ۷۱ و ۵۵ - ۷۱ و ۵۴ - ۷۱ و ۵۳ - ۷۱ و ۵۲ - ۷۱ و ۵۱ - ۷۱ و ۵۰ - ۷۱ و ۴۹ - ۷۱ و ۴۸ - ۷۱ و ۴۷ - ۷۱ و ۴۶ - ۷۱ و ۴۵ - ۷۱ و ۴۴ - ۷۱ و ۴۳ - ۷۱ و ۴۲ - ۷۱ و ۴۱ - ۷۱ و ۴۰ - ۷۱ و ۳۹ - ۷۱ و ۳۸ - ۷۱ و ۳۷ - ۷۱ و ۳۶ - ۷۱ و ۳۵ - ۷۱ و ۳۴ - ۷۱ و ۳۳ - ۷۱ و ۳۲ - ۷۱ و ۳۱ - ۷۱ و ۳۰ - ۷۱ و ۲۹ - ۷۱ و ۲۸ - ۷۱ و ۲۷ - ۷۱ و ۲۶ - ۷۱ و ۲۵ - ۷۱ و ۲۴ - ۷۱ و ۲۳ - ۷۱ و ۲۲ - ۷۱ و ۲۱ - ۷۱ و ۲۰ - ۷۱ و ۱۹ - ۷۱ و ۱۸ - ۷۱ و ۱۷ - ۷۱ و ۱۶ - ۷۱ و ۱۵ - ۷۱ و ۱۴ - ۷۱ و ۱۳ - ۷۱ و ۱۲ - ۷۱ و ۱۱ - ۷۱ و ۱۰ - ۷۱ و ۹ - ۷۱ و ۸ - ۷۱ و ۷ - ۷۱ و ۶ - ۷۱ و ۵ - ۷۱ و ۴ - ۷۱ و ۳ - ۷۱ و ۲ - ۷۱ و ۱ - ۷۱

رسائل و مسائل

تحریک جماعت اسلامی پر تبصرہ

مکتوب

محجہ حامدی الاقرنی ۸۶۶ (اکتوبر ۱۹۶۶ء) کے "زندگی" میں ڈاکٹر امرا راجہ صاحب کی کتاب پر آپ کا تبصرہ پڑھنے کا موقع حاصل ہوا اس کے ایک فقرے پر مجھے تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اب اس وقت فاضل مصنف کی حیثیت ایک فریق کی ہے اس لیے جب تک دوسرے فریق کا بیان بھی اسی تفصیل سے ساتھ نہ ہوگی غیر جانب دار کے لیے دونوں کے درمیان منصفانہ حکم ممکن نہیں۔

در اصل یہ پورا مقالہ فردوسی، دہو کے جہنم عام مسعودہ باہمی گوئی میں پڑھا گیا تھا اور اس نقطہ نظر کے دوسرے حامیوں نے بھی وہاں مفصل تقریریں کی تھیں۔ یہ اجتماع اسی لیے منعقد ہوا تھا کہ پالیسی اور عصب العین کے اختلافات کا فیصلہ ارکان کے اجتماع عام میں کیا جائے۔ ان کے جواب میں مولانا نے بھی ایک مفصل تقریر کی تھی جو "تحریک اسلامی کا آئندہ فائز عمل" کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہو چکی ہے۔ دونوں طرف کی پوری بات پیش ہونے کے بعد جب رائے شماری کی گئی تو فریقوں میں ارکان نے مولانا کے پیش کردہ فائز عمل کی توثیق کی اور صرف چند روئے اس کے خلاف رائے دی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی کہ انھوں نے کون سے دلائل پیش کیے تھے اور اس سلسلہ واقعات سے کیسے فرہول ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ اس بات کو چھپایا ہے کہ ان کا یہ مقالہ ۹ برس پہلے پوری جماعت کے سامنے نہ لایا گیا تھا بلکہ صرف ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور اس کا مفصل جواب بھی دیا گیا تھا اور جس جماعت

کے دستور کو کم از کم اس وقت و تک تسلیم کر رہے تھے اس کے بعد عام میں ارکان کی تعلیم اکثریت نے ان کی رائے کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ اس بات کا چھپانا تو ان کے مقصد کے لیے مفید ہے مگر تبصرہ کرتے وقت آپ کو اس معاملے سے بے خبر نہ رہنا چاہیے تھا۔

جواب

مجھے یہ بات معلوم نہ تھی کہ ڈاکٹر امجد صاحب کا یہ پر مقالہ ”ماہی گوشت“ میں چڑھا گیا تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ بات بتا دی۔ آپ نے میرے جس فقرے کا حوالہ دیا ہے اس پر آپ کو تعجب اس لیے ہوا کہ آپ نے بعد والے جملے کی طرف دھیان نہیں دیا۔ میں نے اس فقرے کے بعد لکھا تھا ”اور جہاں تک تبصرہ نگار کا تعلق ہے وہ معاملے کو مفید بھی نہیں سمجھتا۔“ اس سے معلوم ہوا کہ تبصرہ نگار محاکمہ کوئی کی ذمہ داری سے بچنا چاہتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بحث کو مفید نہیں سمجھتا۔

جناب ڈاکٹر صاحب کی کتاب نے مجھے جن پہلوؤں سے متاثر کیا تھا انہیں میں نے اپنے تبصرے میں لکھ دیا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان سے باہر نکلنے والے دو نمایاں افراد نے مولانا سید ابوالکلام آزاد کی مدظلہ العالی اور جماعت اسلامی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور ان کی تحریریں دل کا بڑا حصہ غصے جھنجھلاہٹ جارحیت و جوش انتقام اور کہیں کہیں سوتیت کی تندر ہو کر رہ گیا ہے۔ پھر یہ کہ اب وہ جماعت اسلامی کے نصاب العین سے بھی متنفر نہیں رہے ہیں بلکہ انہوں نے اس کے خلاف بھی لکھنا شروع کر دیے۔ ان دو افراد میں جو نمایاں ترین فرد ہیں ان کی تحریروں سے تو ایسا محسوس ہوا ہے کہ پوری جماعت میں ان کی ذات ہدایت کا منہ اٹھتی اور جب وہ نکل آتے تو اس میں گمراہی اور تاریکی کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ اس صورت حال میں ڈاکٹر صاحب کی کتاب مجھے فہمیت معلوم ہوئی تھی۔ ویسے یہ بات میں نے لکھی ہے کہ دس سال کے بعد اس کتاب کی اشاعت کا جو سبب انہوں نے لکھا ہے اس سے مجھے اطمینان نہیں ہوا۔

اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے جن نیت اور جس مقصد کا واضح الفاظ میں اظہار کیا ہے اس کو بلا لکھ کر دیکھنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ محاکمہ کو لے کے بجائے میں نے اپنے تبصرے میں اس پر زور دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو مثبت کام کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ گیسٹ ممبر کے اٹھائیسے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس سے پاکستان کی اسلام پسند قریبہ کو نقصان پہنچے گا۔ مجھے تو یہ تھی کہ وہ اپنے طریقے کار پر نظر ثانی کریں گے کیونکہ ان کی دو باتوں سے مجھے مدد پہنچا۔ ایک یہ کہ میں ان میں نقصان خالی کے عنوان سے

فہرست مُشرجات زندگی

از جنوری ۶۶ء تا دسمبر ۶۶ء

اشکلات

نمبر شمارہ	کھنڈے والے	موضوع بحث کا مختصر تعارف	جلد	شمارہ	مہینہ
۱	مولانا ابواللیث اسلامی امیر جماعت اسلامی	فہرستوں کے بنیادی حقوق کا مسئلہ	۳۶	۳	مارچ ۶۶ء
	ہند			۴	اپریل ۶۶ء
	سید احمد قادری	چین اور روس کی کشمکش پر ایک تبصرہ سلسلہ کشمیر ایک وزیر کے بیان پر تبصرہ	۳۶	۱	جنوری
	"	کی اور دینی سورتوں کے درمیان فرق اور فہم قرآن کے سلسلے کی ایک بحث	"	۲	فروری
	"	"	"	۵	مئی
	"	اتحاد عالم اسلامی کے لیے شاہ فیصل کی سعی	"	۶	جون
	"	شاہ فیصل کے ساتھ صدر نامہ کارویہ	۳۷	۱	جولائی
	"	جماعت اسلامی کے خوشحال خفیہ سرکار کا تجزیہ	"	۲	اگست
	"	موجودہ قانون ساز پارلیمنٹوں کی شرعی حیثیت	"	۳	ستمبر
	"	سید قطب کی شہادت پر اظہارِ تاسف مجلس شاور کے نوکھاتی منشیہ پر اظہارِ خیال	"	۴	اکتوبر
	"	ستمبر کے اشارات کی تفسیر	"	۵	نومبر
	"	اجتماع سہانچہ اور دہلی میں امیر جماعت اور چند دیگر مسلم رہنما کی گفتاری	"	۶	دسمبر

ارشادِ اقدس رسول

۱	سیما احمد قادری	مطالعہ عید کے روزنامے	۳۷	۲	فروری
---	-----------------	-----------------------	----	---	-------

نمبر شمار	مکتبہ خاں	موضوع بحث کا مختصر تعارف	جلد	شمارہ	مہینہ
۱	سید احمد خاں دی	ہجرت کے دو سو سال جہاد و معاشلہ کے پتھر پر	۳۶	۶	جون ۱۹۷۷ء
۲	جناب وحید الدین خاں	قرآن — دل کے رنگ دور کرنے والی کتاب	۳۶	۱	جنوری
مقالات					
۱	سید احمد قادری	زکوٰۃ کے چند اصولی احکام	۳۶	۱	جنوری
		سودا و رہنما ہر ملک میں حرام ہے	۳۶	۴	اپریل
		مجلس تحقیقات شرعیہ کی خدمت میں	۳۶	۵	مئی
		زکوٰۃ کا مصرت "فی سبیل اللہ"	۳۶	۶	جون
		حل التعماد کا مختصر تنقیدی جائزہ	۳۶	۱	جولائی
		"	۳۶	۲	اگست
		آنکھوں کی وصیت	۳۶	۶	دسمبر
۲	"الاعتقاد" لاہور	کتاب اللہ کے ہم تراجم کی تاریخ	۳۶	۲	فروری
۳	ڈاکٹر احمد رضا زبیری	خدا ہندوستانی پھر میں	۳۶	۵	نومبر
		"	۳۶	۶	دسمبر
۴	مولانا جلال الدین عمری	امر بالمعروف و نہی عن المنکر	۳۶	۱	جنوری
		"	۳۶	۲	فروری
		نماز اور انفاق	۳۶	۵	مئی
		تنظیم کیے محکم ہو	۳۶	۶	جون
		دعوتِ مزین کے مراحل	۳۶	۱	جولائی
		دعوتِ دین اور اتباعِ دین	۳۶	۲	اگست
		انکارِ دین کے اسباب	۳۶	۳	ستمبر
		وہ ایک جن کو خدا کا دین ملتا ہے	۳۶	۶	دسمبر
	مفت محمد امجد علی	رہنیت ہلال	۳۶	۱	جولائی

نمبر	کلمے والے	عنوانات	جلد	شمار	ہرید
۶	جناب محمد حسین چشتی	کیونکر تم ادا اسلام	۳۶	۴	اپریل ۱۹۱۸ء
۷		وعدت منکر	"	۶	جولائی
۸	جناب سلطان مبین	ہندو مذہب کا عقیدہ و اعمال و تقرب	"	۱	جنوری
	"	تنازع کا تحقیق جہانزہ	"	۵	مئی
	"	"	"	۶	جولائی
	"	"	"	۱	جولائی
	"	"	"	۲	اگست
۸	"	تنازع کی افادیت اور اس کے فرائض	"	۴	اکتوبر
۹	مولانا محمد سلیم فرخ آبادی	صبرِ تقویٰ اور توکل	۳۶	۲	فروری
۹	جناب شمس نوید	ہدایت "براہ راست عرف خدا کا عطیہ"	"	۵	مئی
۱۰	جناب صدیق الحسن گیلانی	خاندانی منصوبہ بندی	۳۶	۴	اکتوبر
۱۱	مولانا محمد المجید اصلاحی	استکبار فی الارض	۳۶	۳	مارچ
۱۲	مولانا عبد الماجد دریا بادی	مکتوب گرامی	۳۶	۲	مارچ
۱۳	جناب محمد فاروق خاں	جب منزل سامنے ہوتی ہے	۳۶	۵	نومبر
۱۴	جناب قیصر علی	قرآن مجید کے ہندی تراجم	"	۴	اکتوبر
۱۵	جناب نجات اللہ صدیقی	شرکت و مضاربہ کے شرعی اصول	۳۶	۲	اگست
	"	"	"	۳	ستمبر
	"	"	"	۴	اکتوبر
	"	"	"	۵	نومبر
	"	"	"	۶	دسمبر
	مولانا محمد یوسف اصلاحی	تبلیغ دین	۳۶	۱	جنوری
	"	"	"	۲	فروری

نمبر	کلمے کے	عنوانات	جلد	شمارہ	تاریخ
۱۶	ابو القاسم و سنت اسلامی	تبلیغ دین	۳۶	۳	ماہِ پانچ
	"	معاملات	"	۴	اپریل
	"	"	"	۵	مئی

تراجم و اقتباسات

۱	جناب ابوالکلام مام پوری	مردوں کے اعضاء سے زندوں کی پیند کاری (شیخ مصطفیٰ الزرقانی کے مضمون کا ترجمہ)	۳۶	۲	فروری
۲	ابوالفتح محمد زوی	ابو جلدی کی حیثیت کی ایک فکر تعلیم	۳۶	۴	اپریل
۳	ادارہ	مدن نامہ کی تحریک کے تحت کمالیہ انجیلینڈ (انگریزی ترجمہ)	۳۶	۳	ماہِ پانچ
	"	مسلم ممالک کے وسائل دولت	"	۶	جون
	"	چاندنیک انسان کی اڑان	"	۱	جولائی
	"	اسقاط علی کا قانونی جواز	"	۲	اگست
	"	افغانانہ لکھنؤ کے ساتھ روکی تازہ تعلقات	"	۲	ستمبر
۴	جناب محمد ستار دوق خاں	دورِ جاہلیہ کی عورت (ہندی سے ترجمہ)	۳۶	۴	اپریل
	"	"	"	۶	جون

اختصار و اضافہ

۱	میر زندگی	چھوٹ چھات کے خلاف مثبت فکر کی ضرورت	۳۶	۲	فروری
	"	تاشقند اعلان - احمد بن بیلو کی شہادت	"	۳	ماہِ پانچ
	"	تاشقند اعلان کے مخالفین اور مسلم پریس	"	۴	اپریل
	"	ہندوستان اور مصر کے تعلقات میں سرحد دہری	"	۵	مئی
	"	مدن نامہ اور شاہ فیصل کا اختلاف	۳۶	۳	ستمبر
	"	مسلم یونیورسٹی فہر کی فضیلت			
	"	انڈونیشیا اور لیبیا کی مصالحت			

نمبر	کھنے والے	عنوان است	جلد	شماره	تاریخ
۱	بہار زندگی	مسلم مجلس شادیت پر فرقہ پرستی کا الزام	۳۴	۴	اکتوبر
		ردداد اجتماع یک روزہ	-	۵	نومبر

رسائل و مسائل

۱	سید احمد قادری	عشر کے ایک جہیز کی توضیح	۳۶	۲	اپریل
		خطبہ مخدوم عیدین کے بعد دعا ثابت نہیں ہے	۳۷	۳	اپریل
		زکوٰۃ کی رقم سے تبلیغ دین			
		اردو زبان میں جود کا خطبہ			
		چرم قربانی کی قیمت سے شفا خانہ کا قیام	۳۶	۵	مئی
		جود کی ایک شکل			
		حوالہ حول کی شرط اور پابندی کا نقاب	۳۷	۱	جولائی
		دنیا میں حضرت عیسیٰ کا نزول			
		اہل کتاب کا زیور	۳۷	۲	اگست
		زبردستی کی طلاق اور بیوی کا ہر	۳۷	۳	اکتوبر
		رضائی بہن کی بہن سے نکاح			
		سنتوں کے لیے جگہ کی تبدیلی			
		جنسور کا اسم گرامی			
		تحریک جماعت اسلامی پر تبصرہ	۳۷	۶	دسمبر

رہنما اجتماع مجلس شری

۱	قیمت جماعت اسلامی ہند	ردداد اجتماع شری مستندہ مایہ ۱۹۶۶	۳۶	۱	۱۹۶۶
		۱۹۶۶	۳۷	۲	۱۹۶۶

تنقید و تبصرہ

NATIONAL INTEGRATION AND قومی سالمیت

اور دوسرے مضامین OTHER ESSAYS

از ایم ایچ شریف صاحب، صفحات ۱۵۳، قیمت - ۶/-، شائع کردہ: - لٹری ٹاؤن آف اسلام آباد، گلبرگ
کلب روڈ - لاہور

ایم ایچ شریف صاحب اگر نری میں اسلام کے مفاد میں بہت سی کتابیں پیش کر چکے ہیں۔ آپ کی تحریر کی خصوصیات یہ ہیں کہ ان میں فکر اور جذبات کی بڑی معنوی آمیزش ہوتی ہے۔ عقل کی شریانیوں میں غلوں سے بھر جانا اور بہاؤ اور بہاؤ ہوتا ہے۔ مطالعے کی وسعت اور گہرائی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اصولی مسائل کے ساتھ کہتے ہیں اور تنقید کی قوت کو تعمیری درجے کے ساتھ استعمال کرنے کی سکھاتے ہیں۔ یہ کہیں کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ نظر کتاب میں بھی یہ تمام خصوصیات موجود ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مذہبی حقائق کو نفسیات کی ترازو میں تول تول کر پیش کیا ہے۔ اس لحاظ سے ان کی پیشکش بہت جاننے والوں کے لیے غلطی سے کی چیز ہے

ایک مختصر مضمون لفظ کے بعد یہ کتاب ۵ مقالات پر محیط ہوئی ہے۔

پہلے مسئلے کا عنوان حزن پسندی (MELANCHOLIA) ہے۔ اس علم النفس کی روشنی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ شہر اور بیرونی کے رجحانات میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس سے بیوی کی ذہنی ساخت کس طرح متاثر ہوتی ہے۔ امریکا اور انیسویں صدی کے جدید گروں کا شکار ہوتی ہے اور پھر اس سے گھر پر نظام زندگی کیسے کیسے متاثر ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں ان مسائل کا بنیادی حل مصنف کے نزدیک ہے۔ ان مسائل کا بنیادی حل مصنف کے نزدیک ہے۔

پیش نظر میں اشارہ کیا گیا ہے کہ عائلی قوانین میں ترمیم اور اصلاح کی جائے۔ لیکن جس تجدید و ترمیم کی مثال اس ذیل میں صنف لے دی ہے۔ حق یہ ہے کہ اس کو قانون کا ڈنڈا پورے طور پر راہ راست پر نہیں لاسکتا۔ ہاں جزوی اور سطحی روک تھام ضرور کر سکتا ہے۔ اس کا بنیادی قائل قانون نہیں خدا کا خوف ہے۔

دوسرا مقالہ "ہم اور ہماری نفسیات" کے زیر عنوان ہے۔ اس مضمون میں حکومت اور معاشرے میں گونا گوں اخلاقی بدعنوانیوں کی نفسیاتی جڑوں کا پتہ چلانے کی قبیح کوشش کی گئی ہے۔ اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں جو اخلاقی زوال آرہا ہے اس کا ذمہ دار اسلام نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ اسلام کے اسوۂ حسنہ کی نقل کرتے ہوئے اخلاف پورے اسوۂ حسنہ کی خوبیوں کو واقعی سے عمل کی طرح منتقل کرنے میں ناکام ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح ان کا اخلاقی سرمایہ "کم سے کم" ہونا چلا جاتا ہے اور پھر جب وہ کسی بڑے تمدن و تہذیب کے سامنے آتے ہیں تو احساس کہتری کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں اور احساس کہتری اپنے ساتھ اپنی تمام خوبیوں کے ان کے اندر گھس جاتا ہے۔

مغربی تہذیب کی زد میں آکر یہ احساس کہتری کا اجتماعی مرض ہم مسلمانوں میں پیدا ہوا اور اس کے تباہ کن اثرات پیدا ہو کر رہے۔ اس اجتماعی احساس کہتری کے مرض سے نجات دلانے والوں میں صنف نے سید محمد مجرم، ڈاکٹر اقبال مرحوم اور مرحوم محمد علی جناح کا تذکرہ خصوصی عقیدت کے ساتھ کیا ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ عرب یا سکول نے مسلمانوں کو احساس کہتری سے نکالنے کی جد آفریں کوشش کی تھی لیکن اس کوشش میں کئی ایک مقامات پر انہیں اسلام کے سلسلے میں ایسی تاویلات کو اختیار کرنا پڑا جو درحقیقت حضرت کیشادہ قیسؓ مغربی اعتراضات کی زد سے اسلام کو بچانے کا نیک جذبہ ان کو دہاں لے آیا جہاں معجزوں اور طالع جیسے معضدات کی تمام قدیم اور ثقافت تعریفات سے ہٹ کر انہوں نے اس طرح کی کٹھن آفرین کی ایک نئی راہ اختیار کی کہ ان کا فکری جہاد اپنی روح کے لحاظ سے جہاد نہیں بلکہ مغربی ذہن کی مناسبت سے بات کرنے کا ایک طرح کا "انداز معذرت" بن کر رہ گیا۔ اس کے علاوہ ان حضرات کی فکری رہنمائی میں چل کر مسلمان ابھی تک اس تمام پر نہیں پہنچ سکے جہاں مغربی تہذیب کے "دام بھرنگ" کی سے نجات مل گئی ہو۔ یہاں آزادی کے بعد مکمل فکری آزادی کی منزل ابھی تک نظروں سے اوجھل ہے۔ ہاں اس منزل کا شعور ضرور پیدا ہو چکا ہے اور یہ شعور منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راہ کا انتخاب کرنے میں بھی

ہم تجربی بھول جلیاں میں بڑی مددگار سرگراں ہے۔ اس شور کا کرڈٹ مندرجہ شخصیات کو ضرور حاصل ہے۔ مگر اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس لیے اس ضمن میں مصنف کے یہ الفاظ براہ راست سے خالی نہیں کہ ان حضرات کی رہنمائی میں۔

”ہم نے فیرنگی اقتدار سے آزادی بھی حاصل کر لی ہے“
 ”فیرنگی اقتدار میں سیاسی ہی نہیں فکری اقتدار اور تہذیبی تسلط کو بھی شامل سمجھیے۔ اس کے بغیر آزادی محض ایک لفظ ہے۔

فیر مضمون ”صلح زندگی اور شہریت“ (Good life and citizenship) اس کتاب کا سب سے کامیاب مضمون ہے ہماری نظریں۔ حقائق سے بھرپور اور فادیت سے لبریز۔ فکر انگیز۔ حیات آموز۔

یہی حال ”سماجی نشوونما کی شرائط“ نامی مقالے کا ہے۔ اس کی ترقیب نہایت کامیاب اور تخلیق ہے۔ متوازن ہے۔

آخری مضمون جو سب سے طویل ہے اس کا عنوان قومی سالمیت National integration ہے۔ ممکن ہے اس کو جن مختلف وجوہ سے کتاب کا ”سرنامہ“ بنایا گیا اس میں یہ وجہ بھی شامل ہو کہ لفظ ”قوم“ اس جہد کا ایک مقدس لفظ بن چکا ہے۔ اگرچہ مصنف برصغرت اس قسم کی تقدیس کے دلدادہ نہیں ہیں۔ تاہم مخاطب کی ذہنی مناسبت سے ان کو بھی اس کی اہمیت کا شعری یا غیر شعری احساس رہا ہوگا۔ حالانکہ ہمارے نزدیک فیر اور چوتھے مضمون بھی اس قابل تھا کہ کتاب کا عنوان بن سکے۔

اس مقالے کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا ہیں:-
 اس میں جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کے بنیادی قوانین و اصول کا خاکہ پیش کرنے کے بعد یہ دھڑے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہماری حکومت بڑی سختی کے ساتھ ان اصولوں پر چل رہی ہے۔ (۱۹۵۷ء)۔ ایک خوبصورت دھڑے ہے جس میں مکمل طور پر مطابق واقعہ نہ ہونے کے سوا اور کوئی عیب نہیں ہے۔

ای مضمون میں صفحہ ۱۲ پر قومی استحکام میں مذہب کے حصے سے بحث شروع ہوتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ علی اور پھر فکری جوہر اور پیرزوں کی طرح مذہب بھی باقی ہو جاتا ہے۔ حجم رہ جاتا ہے اور روح مٹا ہے۔ اس کی شخصی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ مذہبی رہنما کی پہچان کرنے میں اس پہلی نہیں

کہتے ہیں چنانچہ مصنف کی رائے ہے کہ غیر منقسم مذہب بھی یہ شرعی ہے اور اس میں بھی سب کو شریعت کے لیے شاہ ولی اللہ سرسید مرحوم اور ڈاکٹر اقبال مرحوم نے ان حجاث پر مبنی کتب دو ٹوٹائیں۔ ہم یہاں اس کی تصدیق نہیں کرتے کہ مصنف کا یہ محاکمہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ سوال ضرور محسوس ہوا کہ کیا خود سرسید مرحوم اور ڈاکٹر اقبال نے جو کچھ کہا اور ختم کیا تھا اس کی انتہائی ان کا عمل بھی تھا یا کیا ابھی تک دنیا کو اقبال کے کردار کے عادی کا انتظار نہیں ہے ؟ حقیقت ان مصلحین کی جاذبیت اور عظمت کا سارا ان کی مکمل طبیعت میں نہیں بلکہ اس بات میں مضمر تھا کہ وہ لوگ واقعی ایک نرسودہ نظام کے خلاف بغاوت و انقلاب کی آواز دیتے تھے۔ ایک غلط عمل کے خلاف سخت منہ زور دے رہے تھے۔ اس لیے ان نئے ستاروں سے کب لوگوں کو ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا ہو گا کہ رد عمل میں نفسیاتی طور پر اخراط و تفریط کے کچھ دجے ضرور ہوتے ہیں اور اس رد عمل کے تزکیہ کے لیے اور اس کو مستدل و متوازن بنانے کے لیے زندگی کو ایک اور عمل کا انتظار رہتا ہے۔

مصنف موصوف کا ایک خاص انداز تحریر ہے سبے حد متین بہت بے ضرر قسم کا۔ نقد بھی اس قدر نرمی سے کرتے ہیں کہ جیسے کوئی چٹکی نہیں لے رہا، سہلا رہا ہے۔ لیکن ہم نے محسوس کیا کہ صفحہ ۱۸ پر مصنف نے انگریزوں کے ”عظم و تشدد کو جس خوب صورت اور لطیف تلخی میں بدل گیا ہے۔ مثلاً صفحات ۱۲۹ اور ۱۳۰ پر ہمیں احساس ہے کہ یہ ان کی مذہبی غیرت اور مذہب دوستی کا نتیجہ ہے۔ مگر پھر بھی جی چاہتا ہے کہ ان کے اسلوب کی اس مختصر شفاف روانی میں اتنی سی بھی جذباتی لطیف نہ ہوتی۔ انگریزوں کے سلسلے میں ان کے اسلوب کا یہ جن حسب ذیل سطروں میں ملاحظہ فرمائیے۔

”قدر کے بعد ان کی حکومت نے بیدار نہ تشدد کی شکل اختیار کر لی۔

میں ان کو الزام نہیں دیتا۔

شاید کسی اور قوم کی حکومت اس سے بھی زیادہ بری ہوتی۔

میں تو محض حقائق بیان کرتا ہوں

بحر حق اللہ سے کتاب نہایت وقیع اور نہایت قابل قدر ہے۔ خدا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

(ش. ن. عثمانی)

(بقیہ اشکات)

اس میں ہر زیادتی اور ہر حماقت ممکن ہے۔ صدر نامہ کے خلاف مظاہرہ اور ان کو کافی جھنڈی دکھانے کے اندیشے کی بنیاد پر امیر جماعت اسلامی ہند اور ان کے رفکار کو گرفتار کرنا بھی اسی طرح کا ایک واقعہ تھا۔ یہ بات بھی دیکھی جا رہی ہے کہ جہاں تک مسلمانوں اور ان کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا تعلق ہے، حکومت کسی معقولیت کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ اس بے ہودہ الزام میں گرفتاری کو مولانا ابواللیث صاحب نے بجا طور پر اپنی توہین قرار دیا ہے وہ ایک انٹرویو میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں :-

”اس الزام کے بارے میں میری تصنیفی تاثر یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک شدید ترین توہین کی حیثیت رکھتا ہے جس سے یقیناً ہماری حیثیت مرنی ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں میں حکومت کے خلاف کوئی تلخی نہیں ہے کیونکہ ہماری تسلی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس طرح کے الزامات تو دراصل ہمارے گرفتاری کا کھن بھانڈ ہیں۔ ہمارا اصلی جرم یہی ہے کہ ہم اس ڈھنگ میں بھی اسلام اور اقامت دین کا نام لیتے ہیں۔ اس لیے اس راہ میں جو کچھ بھی پیش آئے وہ ہمارے لیے عین سرمایہ سعادت ہے۔“

(دعوت دہلی۔ نمبر ۱۰۷)

اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے جو دہلیس میساجی گئی تھیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت مسلمانوں کے بنیادی حقوق سلب کرنے کے لیے بھی کسی معقولیت کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ مولانا اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں :-

اس بے بنیاد الزام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو دلائل اور شواہد فراہم کیے گئے ہیں ان کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ میں نے شہید قطبؒ اور ان کے ساتھیوں کی سزاؤں موت پر بذریعہ تادیب نامہ ان پر درج کرنے کی اپیل کی تھی اور ایک دل چسپ بات یہ ہے کہ ان شہیدوں کے لیے ایک نادر جہاز لاڈ کرکٹ ہونے لگی تھی اس نماز کا امام قرار دیا گیا ہے۔ دس سال جاںکد فرد جو جرم کے مطابق جین تاریخ کو وہ نماز جنازہ پڑھی گئی تھی اس میں سرے سے میں دہلی میں موجود ہی نہ تھا اور یہ بات تو اس فرد جو جرم سے معلوم ہوئی کہ کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا یا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا ناجائز جرم ہے۔ اسی طرح میرے اور جو ائمہ کے صلے میں جو تاریخیں دسب میں دہلی وہ جین میں میں دہلی سے ہزار میل سے بھی زیادہ دور کیوں اور دسب کے دور میں ہوا تھا اس وقت بھی دعوتِ جبر سے مل میرے باہر جانے اور دہلی کی حکومت کے خلاف احتجاج میں مل کر اس وقت بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا جس سب کے

